敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

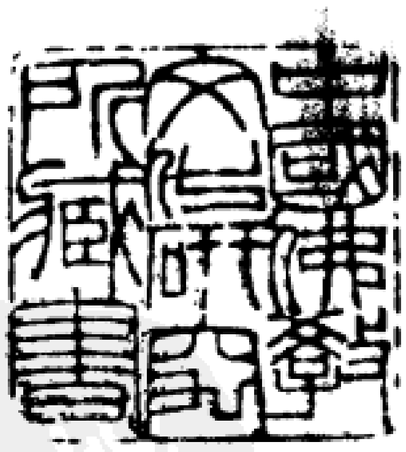
敦煌寶藏

黃永武博士 主編

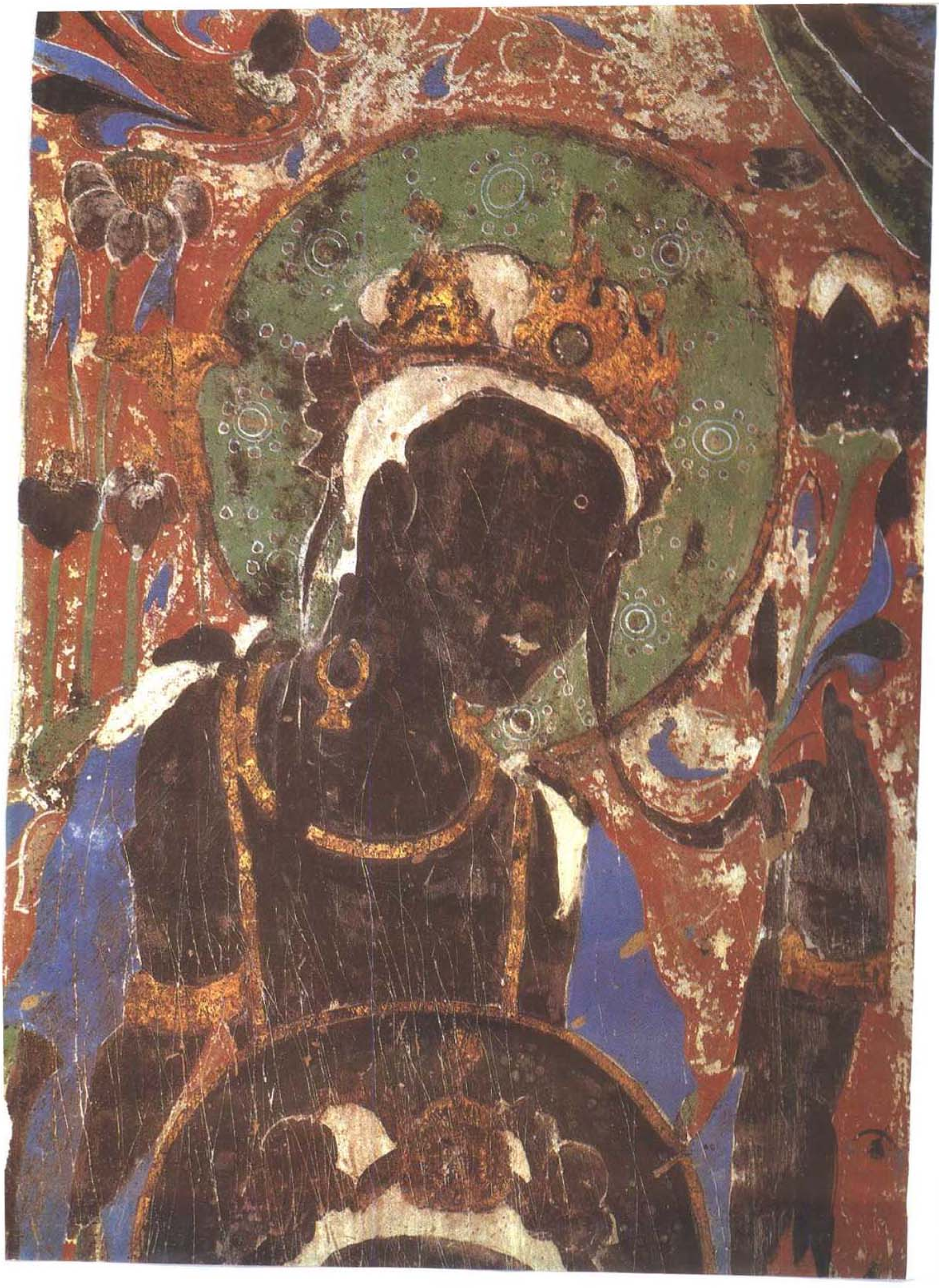
新文豐出版公司印行

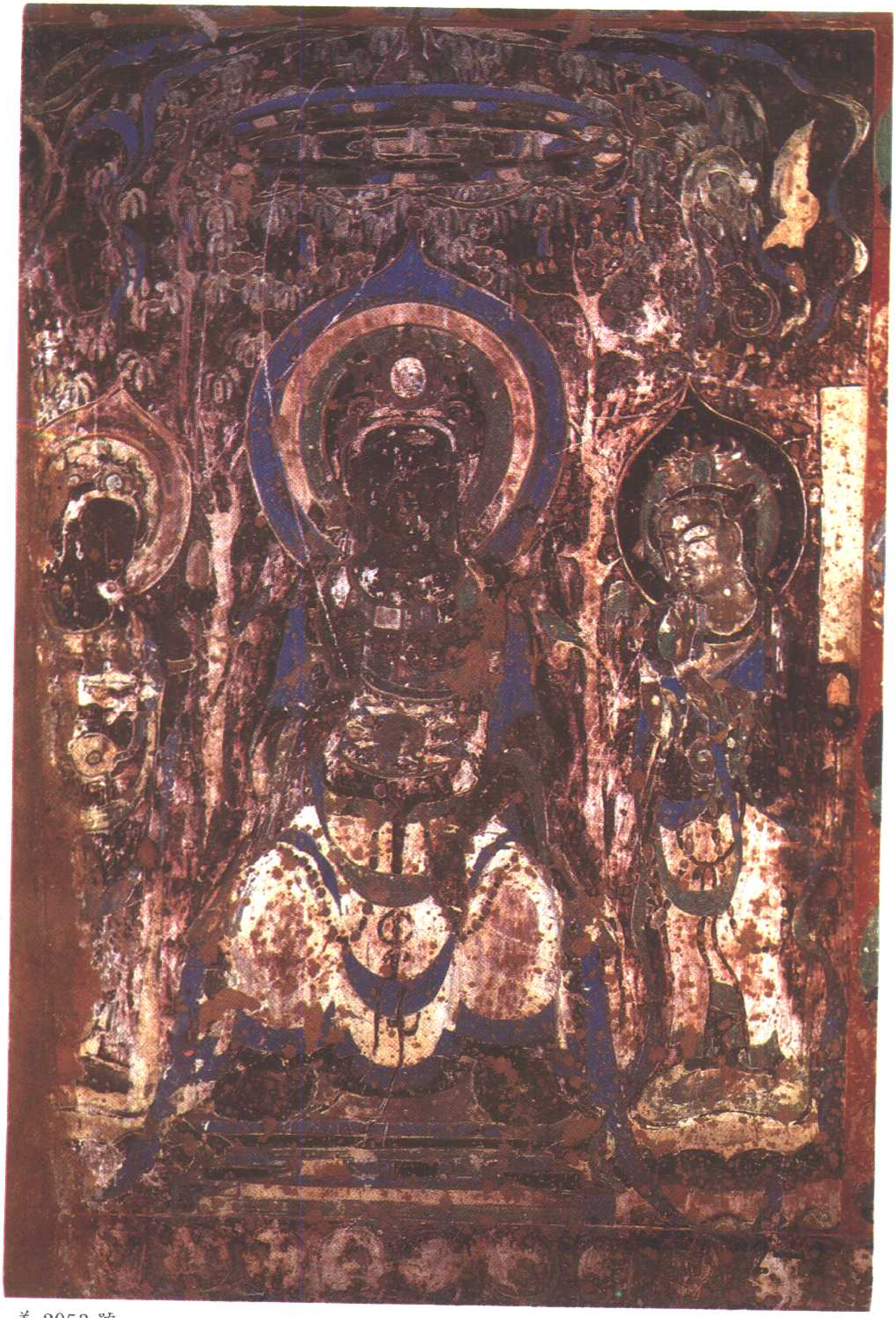
第 134 冊

伯 4609 ～ 4939 號



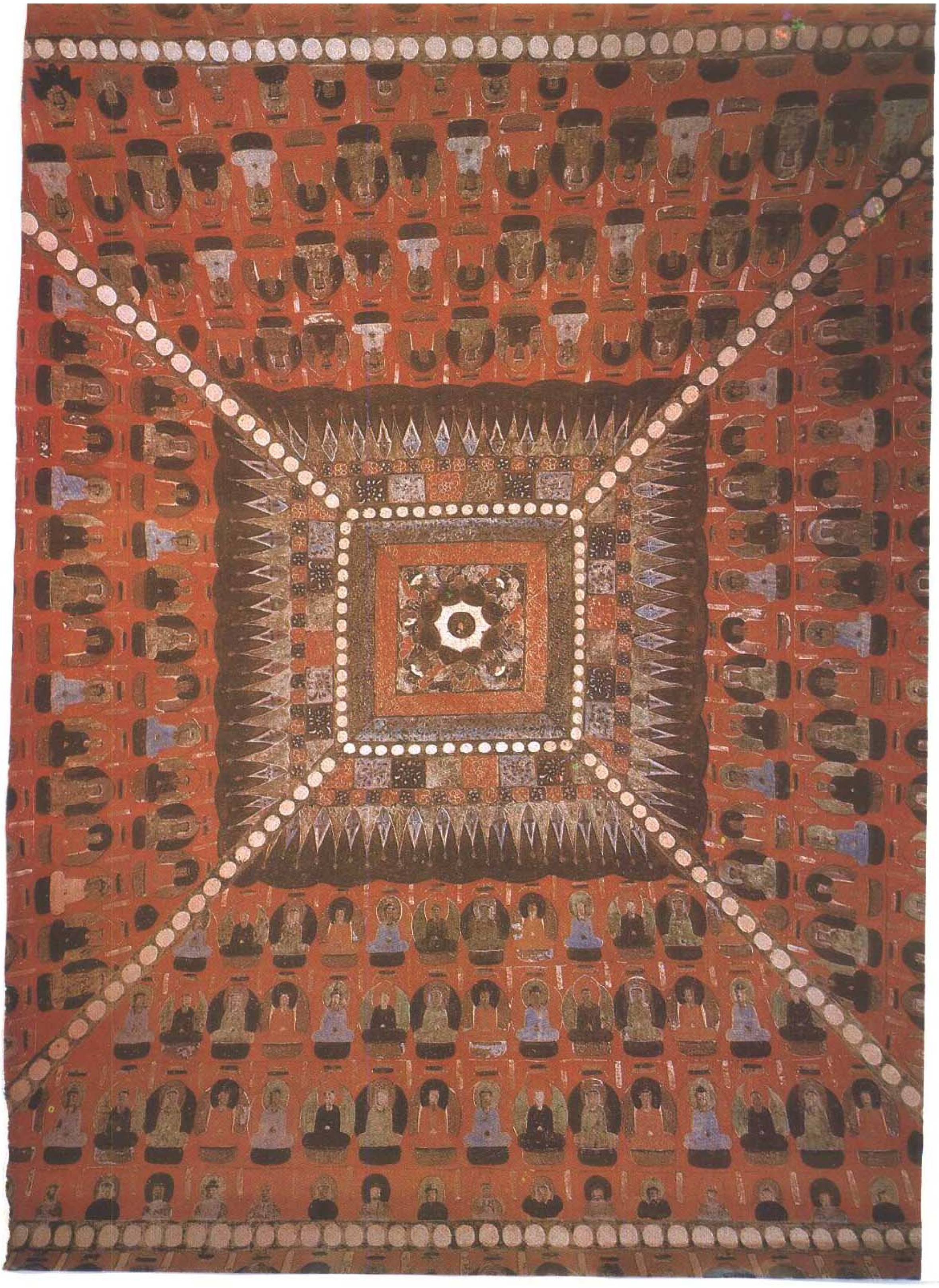
美 2051 號

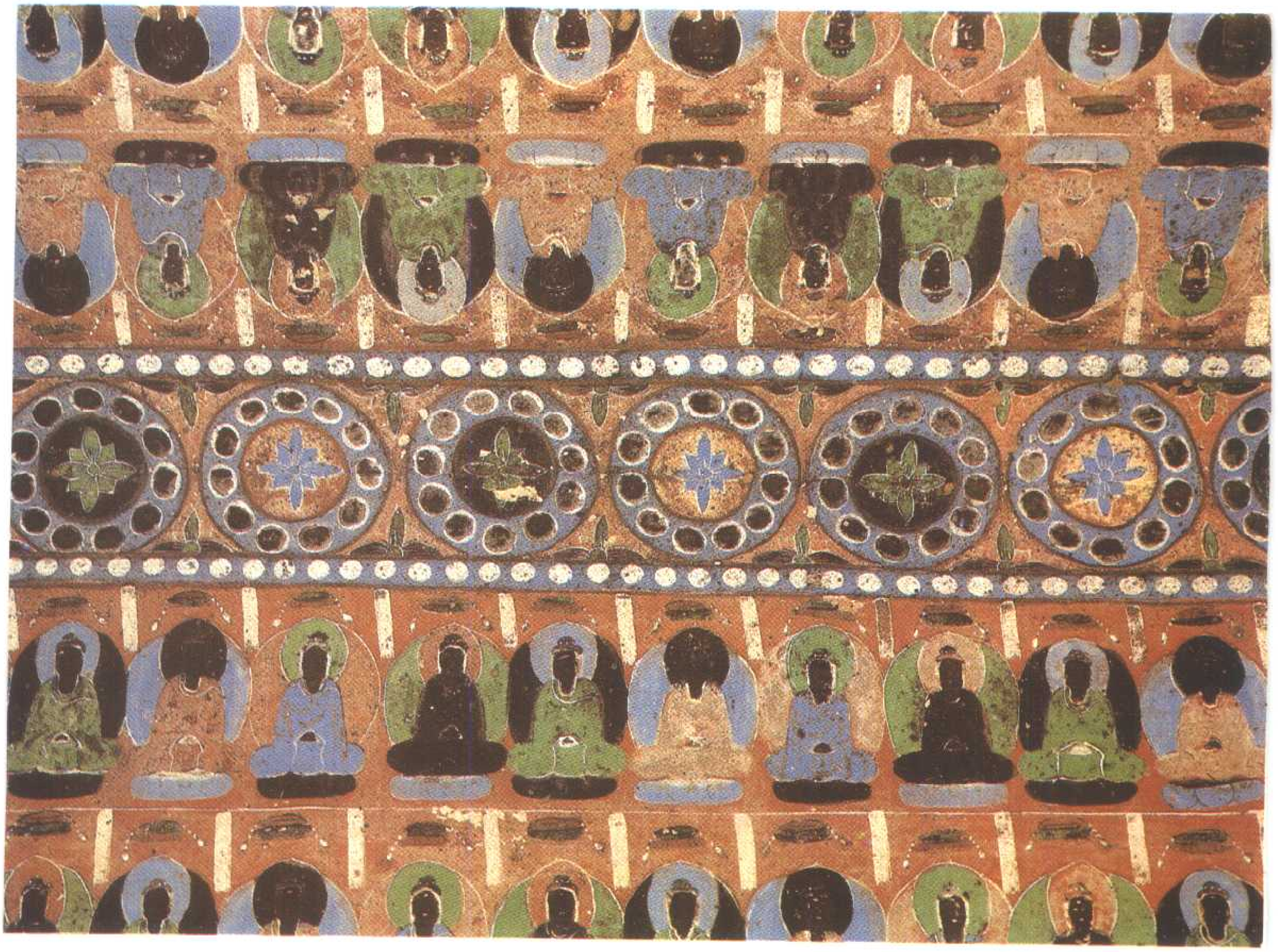




美 2053 號

美 2052 號▶





美 2055 號

美 2054 號

敦煌寶藏第一二四册目錄

伯四六〇九號　大乘無量壽經　一
伯四六一〇號　書函一通　三
伯四六一一號　付經賬目　四
伯四六一一號　背面　付經賬目　五
伯四六一二號　鼻奈耶律序　五
伯四六一三號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七　六
伯四六一四號　妙法蓮華經卷第六藥王菩薩本事品第二十三　七
伯四六一五號　太子變文（附深淺放大）　七
伯四六一五號　背面　墓誌（附深淺放大）　九
伯四六一六號　四分律比丘戒本　一〇
伯四六一七號　五台山勝境讚　一一
伯四六一八號　太上洞玄靈寶真一勸戒法輪妙經（參見斯一六〇五號）　一二
伯四六一九號　菩薩藏經校勘記疑　一四
伯四六二〇號　佛説大悲陀羅尼　一六
伯四六二一號　都督上柱國周忠孝墓誌　一六
伯四六二二號　曹延瑞大雲寺設會請疏　一七
伯四六二三號　諸經要抄（擬）　二七
伯四六二三號　背面　西域文及佛經論釋　三四
伯四六二四號　大中七年鄧榮為其弟喪亡施捨疏　三六
伯四六二五號　五台山讚　三七
伯四六二六號　應用文範　三八
伯四六二七號　三寶四諦文　四〇
伯四六二七號　背面　五臺山讚及殘牒　四一
伯四六二八號　孝經幷序　四二
伯四六二九號　埋骨祭文　四二
伯四六三〇號　百家姓　四三
伯四六三一號　宋惠信改官勅　四四
伯四六三二號　金山白帝賜宋惠信改官勅　四六
伯四六三三號　大乘五位圖　四八
伯四六三四號　唐代職官書（附深淺放大）　四八
伯四六三四號　背面　殘佛書及毛詩正義殘卷（附深淺放大）　五四

新文豐

伯四六三五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　七九
伯四六三五號　女人便麵歷　八〇
伯四六三五號　造瓦得麥賬　八一
伯四六三六號　佛經論疏（附深淺放大）　八二
伯四六三六號　古類書語對（自孝養至喪葬，參見伯二五二四、斯二五八八號）（附深淺放大）　八三
伯四六三七號　迴鸞文（幷入他號）　八四
伯四六三八號　大滿警策彥和尚集　九一
伯四六三八號　右軍衛十將使孔公浮圖功德銘幷序　九三
伯四六三八號　大番故敦煌郡莫高窟陰處士公修功德記　九四
伯四六三八號　河西牒、馬軍武達兒牒、獻玉狀、都僧政狀、都僧統獻酒狀　九七
伯四六三九號　佛名經、懺悔文　一〇三
伯四六四〇號　功德記傳讚等文（翟家碑、吳僧統碑等）　一一五
伯四六四〇號背面　歸義軍破歷　一二三
伯四六四一號　五台山勝境讚　一三二

伯四六四二號　書帖一封　一三三
伯四六四三號　論語集解（學而篇十一行）　一三四
伯四六四四號　殘駢文　一三五
伯四六四五號　因緣心論頌、因緣心論釋　一三六
伯四六四五號　五臺山讚（參見斯五四八七號）（附深淺放大）　一三七
伯四六四六號　維摩詰所說經　一八一
伯四六四六號　文殊師利所說般若波羅蜜經　二〇一
伯四六四六號　頓悟大乘正理決敘　二一七
伯四六四六號　觀心論　二二五
伯四六四六號　禪門經　二二九
伯四六四七號　五台山讚　二三一
伯四六四七號　悉達太子踰城念佛讚　二三二
伯四六四八號　旅行日記（附深淺放大）　二三五
伯四六四九號　墨繪佛像（附深淺放大）　二四一
伯四六四九號背面　于闐文件（附深淺放大）　二四三
伯四六五〇號　律抄　二四四
伯四六五一號　投社人張願興五祐通牒　二四五
伯四六五二號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七　二四六
伯四六五三號　略抄一本　二四七
伯四六五四號　佛母經　二四八
伯四六五四號背面　妙法蓮華經卷第四法　二四九

師品第十　二四五
伯四六五五號　金剛般若波羅蜜經　二四六
伯四六五六號　佛說觀音經　二四八
伯四六五七號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十　二五一
伯四六五八號　太上靈寶長夜九幽府玉匱明真科（參見伯二七三〇號）　二五三
伯四六五九號　太上玄靈寶自然至真九天生神章　二五三
伯四六六〇號　敦煌名人名僧邈真讚彙集　二五三
伯四六六〇號　背面　七言古詩一首　二五五
伯四六六一號　心地法門一卷　二七五
伯四六六二號　佛頂尊勝陀羅尼經　二七八
伯四六六三號　正法華經卷第三藥草品第五　二七九
伯四六六四號　佛經目錄一節　二八一
伯四六六四號　背面　藏文及佛經目錄　二八一
伯四六六五號　將釋僧戒四波羅夷義決　二八二
伯四六六五號　背面　小乘三科　二八二
伯四六六六號　藥師經　二八三
伯四六六七號　西藏文文件（併入西藏文）　二八四
伯四六六七號　背面　陰陽五姓宅圖經一卷（併入西藏文）　二八四
伯四六六七號　背面　益算經一卷（併入西藏文）　二八五
伯四六六八號　殘佛經目　二八五
伯四六六九號　佛說阿彌陀經　二八六
伯四六七〇號　大乘無量壽經　二八六
伯四六七一號　金剛經釋義　二八六
伯四六七二號　妙法蓮華經卷第五分別功德品第十七　二八六
伯四六七三號　金光明最勝王經卷第十捨身品第二十六　二八六
伯四六七三號　歷代三寶記　二八六
伯四六七四號　乙酉年十月十八日窟上燃燈祿用賬　二八六
伯四六七五號　大乘稻芊經隨聽疏　二八六
伯四六七六號　洞淵神咒經卷第三　二八六
伯四六七七號　佛說四門經　二八六
伯四六七八號　金剛般若波羅蜜多經　二八六
伯四六七九號　釋迦牟尼佛心真言等　二八六
伯四六八〇號　占卜書　二八六
伯四六八一號　金剛般若波羅蜜多經　二八六
伯四六八二號　金剛般若波羅蜜多經　二八六
伯四六八三號　大般涅槃經卷第三十二師子吼菩薩品第十一之六　二八六
伯四六八三號　背面　西藏文　二八六
伯四六八四號　維摩詰經注（附深淺放大）　二八六
伯四六八五號　妙法蓮華經（併入藏文卷）　二八七

伯四六八五號　背面　藏文文件（併入藏文卷）　三二四

伯四六八六號　殘文書　三二五

伯四六八六號　背面　殘文書　三二七

伯四六八七號　白骨觀法　三二七

伯四六八八號　殘佛經（闕號）　三二七

伯四六八九號　佛說大辯邪正法門品第八　三二七

闕大辯邪正法門品第八　三三〇

伯四六九〇號　駝馬賬等殘文書　三三〇

伯四六九一號　（闕號）

伯四六九二號　前漢劉家太子傳、望遠行、浣溪沙等曲子七行　三五〇

伯四六九三號　背面　佛名經　三五〇

伯四六九四號　付麵造餅名册　三五一

伯四六九五號　殘麥賬　三五二

伯四六九六號　維摩詰經提文書（參見斯二六六一號末）　三五三

伯四六九七號　佛經音義　三五四

伯四六九八號　辛丑年酒粟賬　三五五

伯四六九九號　牒狀殘文　三五六

伯四六九八號　背面　菩薩十無盡戒想　三五七

伯四六九九號　新集書儀吉凶卷上（附深淺放大）　三五七

伯四六九九號　背面　辛巳年書記（附深淺放大）　三五七

伯四七〇〇號　十恩德讚（附深淺放大）　三六一

伯四七〇一號　佛奴買物狀　三六一

伯四七〇一號　背面　七言詩兩首　三六一

伯四七〇二號　篆書千字文　三六一

伯四七〇三號　布施祈福文　三六一

伯四七〇四號　書狀殘文（附深淺放大）　三六一

伯四七〇五號　殘油賬一條　三六一

伯四七〇六號　祿記王寡婦借麥及家用物事　三六一

伯四七〇七號　歸真致劉大師啓　三六一

伯四七〇八號　四分律刪補隨機羯磨卷上　三六一

伯四七〇九號　佛義探討　三六一

伯四七一〇號　古類書（附深淺放大）　三六一

伯四七一一號　干支五行相配表　三六一

伯四七一一號　背面　走失圖一本　三六一

伯四七一二號　道真殘啓兩件　三六一

伯四七一二號　背面　列疑數條斬請法師開釋啓　三六一

伯四七一三號　大方廣佛華嚴經卷第十夜摩天宮菩薩說偈品第十六　三六一

伯四七一四號　印本千佛像　三六一

伯四七一五號　殘紙兩片　三六一

伯四七一六號　人名錄　三六一

伯四七一七號　墨筆畫馬一匹　三六一

伯四七一八號　阿那含果利鈍十一種
伯四七一九號　墨繪臥牛像（附深淺放大）　三八一
伯四七二〇號　社司轉帖（附深淺放大）　三八五
伯四七二一號　李英弁殘狀　三八八
伯四七二二號　永壽寺虛賢等牒狀　三八九
伯四七二三號　向大雲寺請和尚帖　三九〇
伯四七二四號　牒狀習字、人名單　三九〇
伯四七二五號　朱印一方　三九一
伯四七二六號　四六文一行　三九二
伯四七二七號　大般若波羅蜜經卷第四百一十四　三九二
伯四七二八號　印本千佛像（附深淺放大）　三九二
伯四七二九號　妙法蓮華經卷第七妙莊嚴王本事品第二十七　三九五
伯四七三〇號　太上洞玄靈寶淨土生神經（附深淺放大）　三九五
伯四七三一號　老君一百八十戒敘（下接伯四五六二號）（附深淺放大）　三九七
伯四七三二號　論語集解先進篇（附深淺放大）　三九八
伯四七三三號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　四〇一
（闕號）

伯四七三五號　大般若波羅蜜經卷第四百一十四標題一行　四〇一
伯四七三六號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十標題一行　四〇二
伯四七三七號　金光明最勝王經卷第三及卷第六　四〇二
伯四七三八號　妙法蓮華經卷第七標題一行　四〇三
伯四七三九號　四分律比丘含注戒本卷下（接伯四五六五號）　四〇四
伯四七四〇號　卜筮書　四〇六
伯四七四一號　佛經目錄　四〇六
伯四七四二號　背面　藏文二行　四〇七
伯四七四四號　論語子貢等探討（附深淺放大）　四〇七
伯四七四五號　背面　佛經疏釋（附深淺放大）　四〇八
伯四七四六號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四　四一一
伯四七四七號　大乘無量壽經　四一二
伯四七四八號　唐職官書（附深淺放大）　四一二
伯四七五〇號　背面　殘佛經論鑄像（附深淺放大）　四一四
伯四七五二號　切韻卷第五　四一六
伯四七五三號　印本大唐刊謬補缺切韻序　四一七
伯四七五四號　金剛暎序　四一七

伯四七四九號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品　四一八
第二十六
伯四七五〇號　金剛般若波羅蜜多經（闕號　四一八
）
伯四七五一號　觀佛三昧海經卷第四觀相品　四一八
第三
伯四七五二號　佛本行集經卷第四十四　四一八
伯四七五三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門　四一九
品第二十五
伯四七五四號　大智度論釋經卷第五序品中　四二〇
摩訶薩義第四
伯四七五四號背面　龍興寺佛經數　四二〇
伯四七五五號　維摩經卷下香積佛品第十　四二一
伯四七五六號　四分比丘尼戒本　四二一
伯四七五七號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門　四二二
品第二十五
伯四七五八號　大般若波羅蜜多經卷第三百　四二二
六十八
伯四七五八號背面　殷王伐桀殘文二行　四二三
伯四七五九號　佛說無量壽宗要經　四二四
伯四七六〇號　金剛般若波羅蜜經　四二五
伯四七六一號　術數書四行　四二六
伯四七六二號　作佛會祈願文（附深淺放大　四二七
）
伯四七六二號背面　布施文（附深淺放大　四二七
）
伯四七六三號　丁未年三月十三日分付鄧闍　四二七
梨物色名目
伯四七六四號　書函兩通（附深淺放大）　四三〇
伯四七六四號　書函（附深淺放大）　四三〇
背面
伯四七六五號　都僧錄帖　四三一
伯四七六六號　應用文範　四三四
伯四七六七號　福田判官願濟狀　四三五
伯四七六八號　大般若波羅蜜多經卷第四百　四三六
九十一
伯四七六九號　妙法蓮華經卷第五安樂行品　四三七
第十四
伯四七七〇號　殘佛經偈頌　四三七
伯四七七一號　金光明最勝王經卷第一如來　四三八
壽量品第二
伯四七七二號　大般涅槃經卷第八如來性品　四三九
第十二
伯四七七三號　大般涅槃經卷第二十二光明　四三九
遍照高貴德王菩薩品第十之
二
伯四七七四號　殘佛經　四三九
伯四七七五號　孝經殘簡（併入他號）　四四〇
伯四七七六號　摩訶般若波羅蜜經卷第四幻　四四〇

學品第十一　伯四七七六號　四四一
背面　歸義軍殘牒　四四一
伯四七七六號　附號　大般若波羅蜜多經　四四二
伯四七七七號　殘契約　四四三
伯四七七八號　管公明卜要訣經一卷　四四四
伯四七九號　佛經目記勘對人姓名　四四六
伯四八〇號　金光明最勝王經卷第八大辯才天女品第十五之二　四四七
伯四七八一號　老子注　四四八
伯四七八二號　僧子昌欠高闍梨記載兩行　四四八
伯四七八三號　慕容刺史三周施齋出唱記載　四四九
伯四七八四號　信札兩件　四五〇
伯四七八五號　小小黃宮養讚（參見斯一四九七號）　四五一
伯四七八六號　佛經目　四五二
伯四七八七號　五言詩　四五三
伯四七八八號　一切論音義　四五四
伯四七八九號　大身真言、隨心真言　四五五
伯四七九〇號　祈願文　四五六
伯四七九一號　大寶積經卷第三十九　四五七
伯四七九二號　壬申庚申年紀事（附深淺放大）　四五八
伯四七九三號　符咒（魔釜鳴法第三十二）　四六〇
伯四七九四號　殘佛經　四六一

伯四七九五號　佛經論疏　四六二
伯四七九六號　佛經善生王品　四六三
伯四七九七號　殘佛經　四六四
伯四七九八號　大般涅槃經卷第十六　四六五
伯四七九九號　佛母經　四六六
伯四八〇〇號　大般若波羅蜜多經　四六七
伯四八〇一號　殘佛經　四六八
伯四八〇二號　金剛般若波羅蜜多經　四六九
伯四八〇三號　癸未年張幸德借褐契（附深淺放大）　四七一
伯四八〇四號　殘佛經　四七二
伯四八〇五號　小乘三科　四七三
伯四八〇六號　背面　殘佛經　四七四
伯四八〇七號　殘佛文　四七五
伯四八〇八號　殘佛經　四七六
伯四八〇八號　大方廣佛華嚴經　四七七
伯四八〇九號　千字文　四七九
伯四八一〇號　比丘尼常精進狀　四八一
伯四八一〇號　背面　亡妣請僧疏　四八二
伯四八一一號　大乘起信論略述　四八三
伯四八一二號　殘佛經偈頌　四八三
伯四八一三號　辛未年僧正知粟賬　四八四
伯四八一四號　慈惠鄉百姓安粉堆狀　四八四
伯四八一四號　背面　付索法律本利麥　四八六

伯四八一五號　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三　四八四
伯四八一六號　人名單七行（闕號）
伯四八一七號　乙丑年善惠領得粟黃麻等記載三行　四八五
伯四八一八號　殘佛經　四八六
伯四八一九號　佛經論疏　四八七
伯四八二〇號　人名一行　四八八
伯四八二一號　人名單三行　四八九
伯四八二二號　殘佛經　四九〇
伯四八二三號　梁朝傳大士頌金剛經　四九一
伯四八二四號　符咒（通光符主魘制第一）　四九二
伯四八二五號　大悲經八行　四九三
伯四八二六號　佛說灌頂章句拔除「過罪生死得度經」　四九四
伯四八二七號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第廿五　四九四
伯四八二八號　妙法蓮華經卷第一序品第一　四九五
伯四八二九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　四九九
伯四八三〇號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五〇〇
伯四八三一號　大般若波羅蜜多經、金剛般若波羅蜜經　五〇一
伯四八三二號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五〇二
伯四八三三號　佛經疏釋　五〇三
伯四八三四號　大般涅槃經卷第三壽命品第一之三　五〇四
伯四八三五號　妙法蓮華經卷第五如來壽量品第十六　五〇五
伯四八三六號　殘佛經　五〇六
伯四八三七號　兵陣　五〇七
伯四八三七號　藥方　五〇八
伯四八三八號　佛經疏釋　五〇九
伯四八三九號　妙法蓮華經卷第一序品第一　五一〇
伯四八四〇號　殘佛經　五一一
伯四八四一號　佛說阿彌陀經（附深淺放大）　五一二
伯四八四二號　佛說灌頂拔除過罪生死得度經　五一三
伯四八四三號　華嚴經卷第四十八　五一四
伯四八四四號　大般若波羅蜜多經卷第一百十七　五一五
伯四八四五號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五一六
伯四八四六號　大槃涅槃經卷第十四聖行品第七之四　五一七

伯四八四七號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十四　五一八　五一八

伯四八四八號　殘佛經　五一八　五一八

伯四八四九號　維摩詰所說經卷上佛國品第一　五一九　五一九

伯四八五〇號　妙法蓮華經卷第一方便品第二　五二〇　五二〇

伯四八五一號　妙法蓮華經卷第四、五百弟子受記品第八（附深淺放大）　五二一　五二一

伯四八五二號　殘佛經　五二三　五二三

伯四八五三號　金剛般若波羅蜜經　五二四　五二四

伯四八五四號　妙法蓮華經卷第六法師功德品第十九　五二五　五二五

伯四八五五號　殘佛經　五二六　五二六

伯四八五六號　妙法蓮華經卷第一序品第一　五二七　五二七

伯四八五七號　大般若波羅蜜多經卷第六十　五二八　五二八

伯四八五八號　妙法蓮華經卷第六法師功德品第十九　五二九　五二九

伯四八五九號　維摩詰所說經卷中文殊師利問疾品第五　五三〇　五三〇

伯四八六〇號　殘佛經　五三一　五三一

伯四八六一號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五　五三二　五三二

伯四八六二號　金光明經卷第三善集品第十二　五三三　五三三

伯四八六三號　大方便佛報恩經卷第一序品第一　五三四　五三四

伯四八六四號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五三五　五三五

伯四八六五號　殘佛經　五三六　五三六

伯四八六六號　維摩詰所說經卷下香積佛品第十　五三八　五三八

伯四八六七號　唐護法沙門法琳別傳（闕號）　五三九　五三九

伯四八六八號　勝天王般若波羅蜜經卷第二　五四〇　五四〇

伯四八六九號　大方廣佛華嚴經卷第六十七入法界品第三十九之八　五四一　五四一

伯四八七〇號　小類書殘存兄弟一節　五四二　五四二

伯四八七一號　陸法言切韻序　五四三　五四三

伯四八七二號　勸善經一卷　五四四　五四四

伯四八七三號　籯金（忠諫篇第十八）　五四五　五四五

伯四八七四號　古文尚書禹貢　五四六　五四六

伯四八七五號　何晏等上論語集解表　五四七　五四七

伯四八七六號　沙州長史崔夏卿詩殘片　五四九　五四九

伯四八七七號　蒙求註　五四九　五四九

伯四八七八號　詩集存四首　五四九　五四九

伯四八七九號　陸法言切韻記　五五〇
伯四八八〇號　太公家教　五五一
伯四八八一號　瑞應圖　五五三
伯四八八二號　般若波羅蜜多心經　五五四
伯四八八三號　大般若波羅蜜多經　五五五
伯四八八四號　文選三月三日曲水詩序　五五六
伯四八八五號　乙未年李應子欠高職子駝價契　五六〇
伯四八八六號　金光明最勝王經一鋪銘　五六一
伯四八八七號　己卯年八月二十四日袁僧定弟亡納贈歷　五六二
伯四八八八號　齋文七行　五六三
伯四八八九號　遣使臣宣問感恩啓　五六四
伯四八九〇號　王孝璋等身死牒　五六五
伯四八九一號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第廿五　五六六
伯四八九二號　佛說灌頂拔除過罪生死得度經　五六七
伯四八九三號　殘古文　五六八
伯四八九四號　祈禱文　五六九
伯四八九五號　出家坐禪義（擬，與伯三〇五六號相接）　五七〇
伯四八九六號　殘書狀　五七六
伯四八九七號　孝經　五七七
伯四八九八號　佛名經（闕號）　五七八
伯四八九九號　孔安國撰尚書序　五七九
伯四九〇〇號　大方廣佛華嚴經卷第七十六　五八二
伯四九〇一號　入法界品第三十九之十七　五八二
伯四九〇二號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五八三
伯四九〇三號　墨繪曼陀羅　五八四
伯四九〇四號　春秋穀梁經傳解釋僖公上第五　五八五
伯四九〇五號　春秋穀梁傳集解（併入前號）　五八五
伯四九〇六號　白麵賬二節　五九二
伯四九〇七號　庚寅辛卯兩年支出粟賬　五九五
伯四九〇八號　某寺家具賬　五九六
伯四九〇九號　辛巳壬午兩年東窟支出食物賬　五九七
伯四九一〇號　金剛般若經旨贊　五九八
伯四九一一號　齋文（附深淺放大）　六〇二
伯四九一二號　朱繪曼陀羅周圍寫陀羅尼咒　六〇五
伯四九一三號　油歷十二行　六〇六
伯四九一四號　藥師如來本願經　六〇八
伯四九一五號　佛會祈禱文
伯四九一六號　妙法蓮華經卷第五安樂行品

第十四

伯四九一七號　切韵

伯四九一八號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四

伯四九一九號　妙法蓮華經卷第四、五百弟子受記品第八

伯四九二〇號　妙法蓮華經卷第二、譬喻品第三

伯四九二一號　藥師琉璃光如來本願功德經

伯四九二二號　金剛般若波羅蜜經（併入他號）

伯四九二三號　殘卜筮書（闕號）

伯四九二四號　易經卜筮書

伯四九二五號　藥師瑠璃光如來本願功德經

伯四九二六號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五（上接伯二九五七號）

伯四六二七號　殘佛經

伯四九二八號　妙法蓮華經卷第六藥王菩薩本事品第二十三

伯四九二九號　金光明最勝王經卷第一如來壽量品第二

伯四九三〇號　相冢書殘卷

伯四九三一號　大寶積經卷第一百一十三

伯四九三二號　維摩詰所說經卷中觀衆生品

第七

伯四九三三號　大智度論卷第七初品中放光釋論第十四

伯四九三四號　法門名義集

伯四九三五號　佛經疏釋

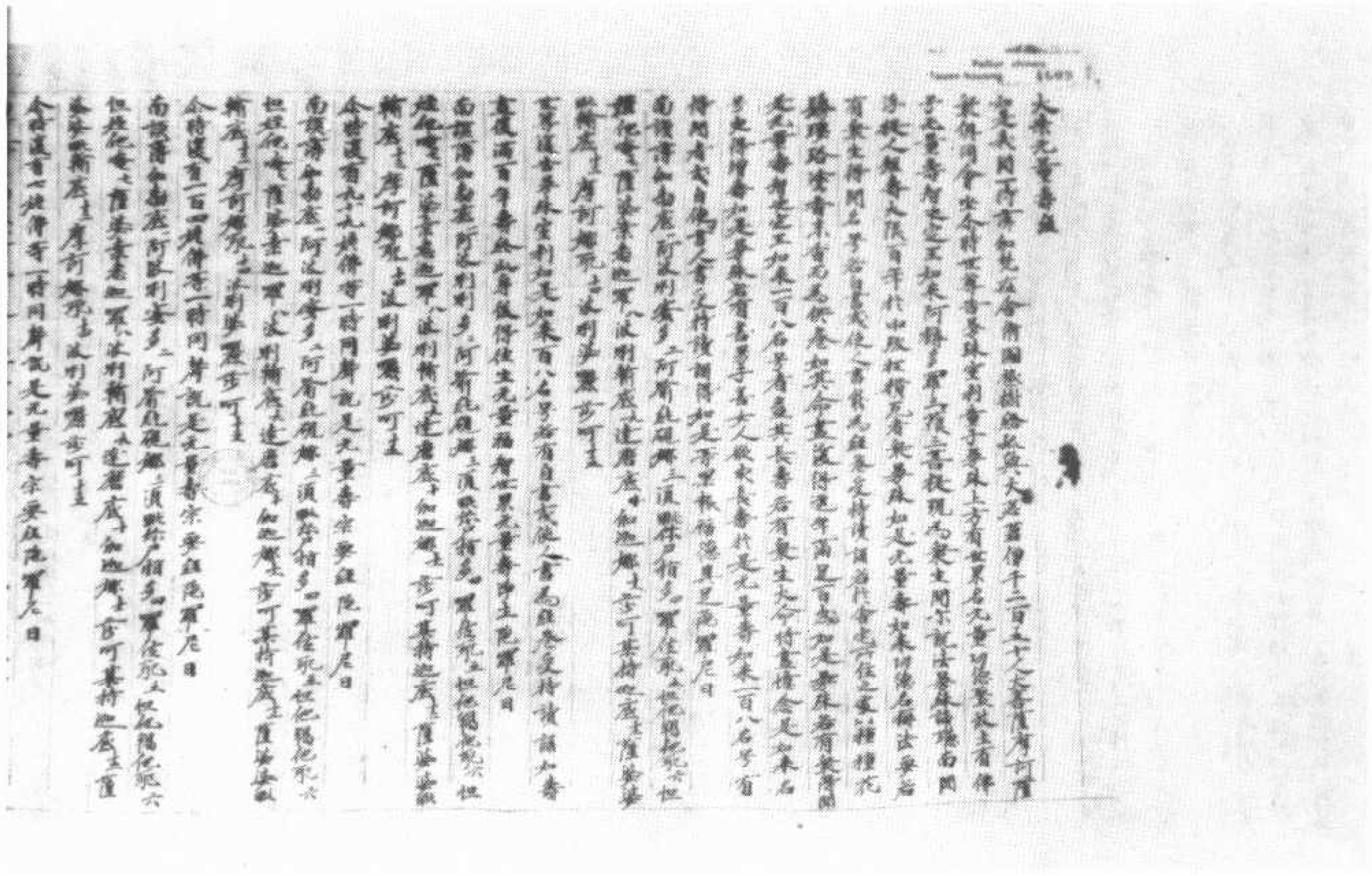
伯四九三六號　書法論（第八字體之法、第九書勢家數、第十學書有二種）

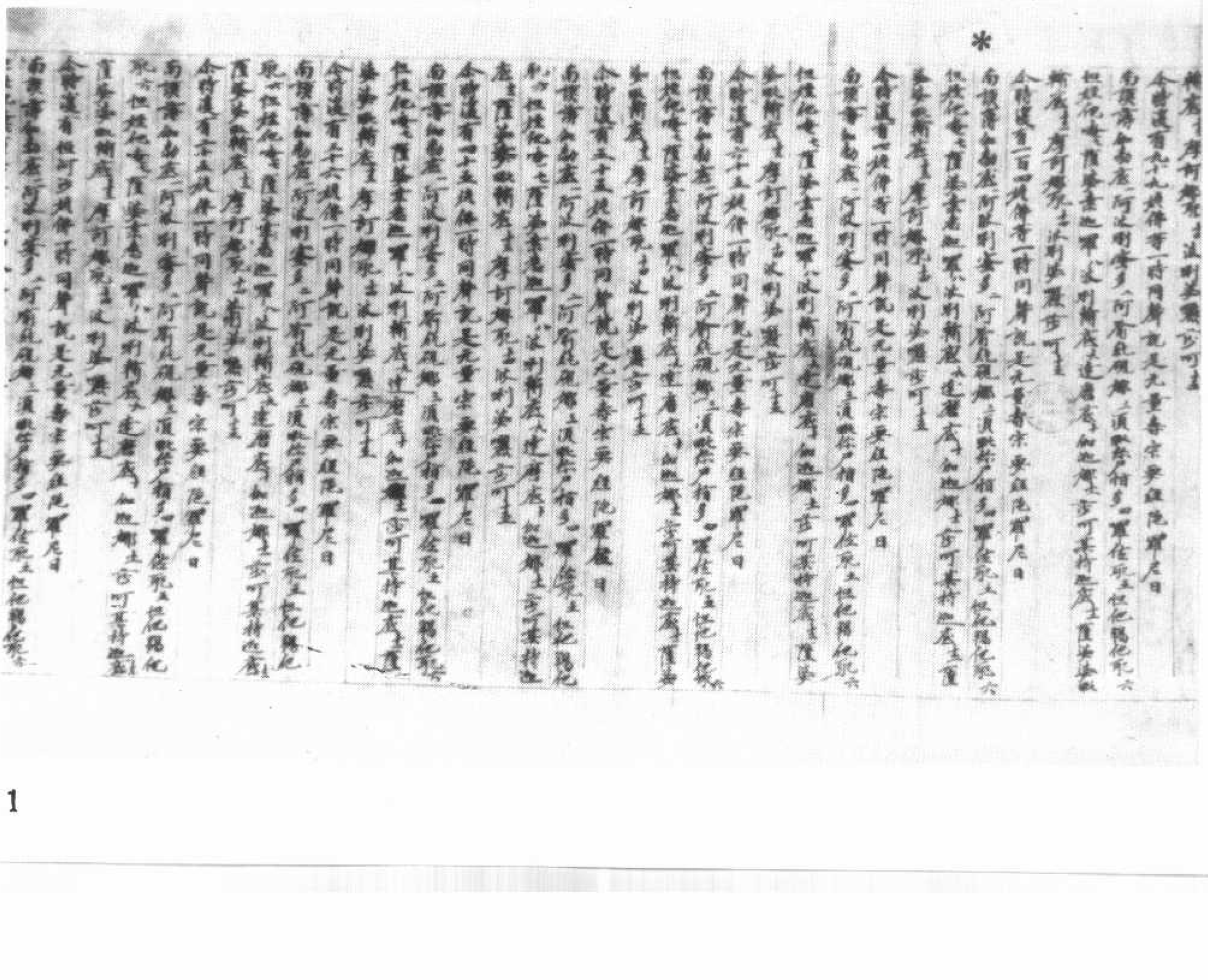
伯四九三七號　百行章

伯四九三七號　背面　千字文

伯四九三八號　佛名經

伯四九三九號　大智度論卷第八初品中放光第十四之餘

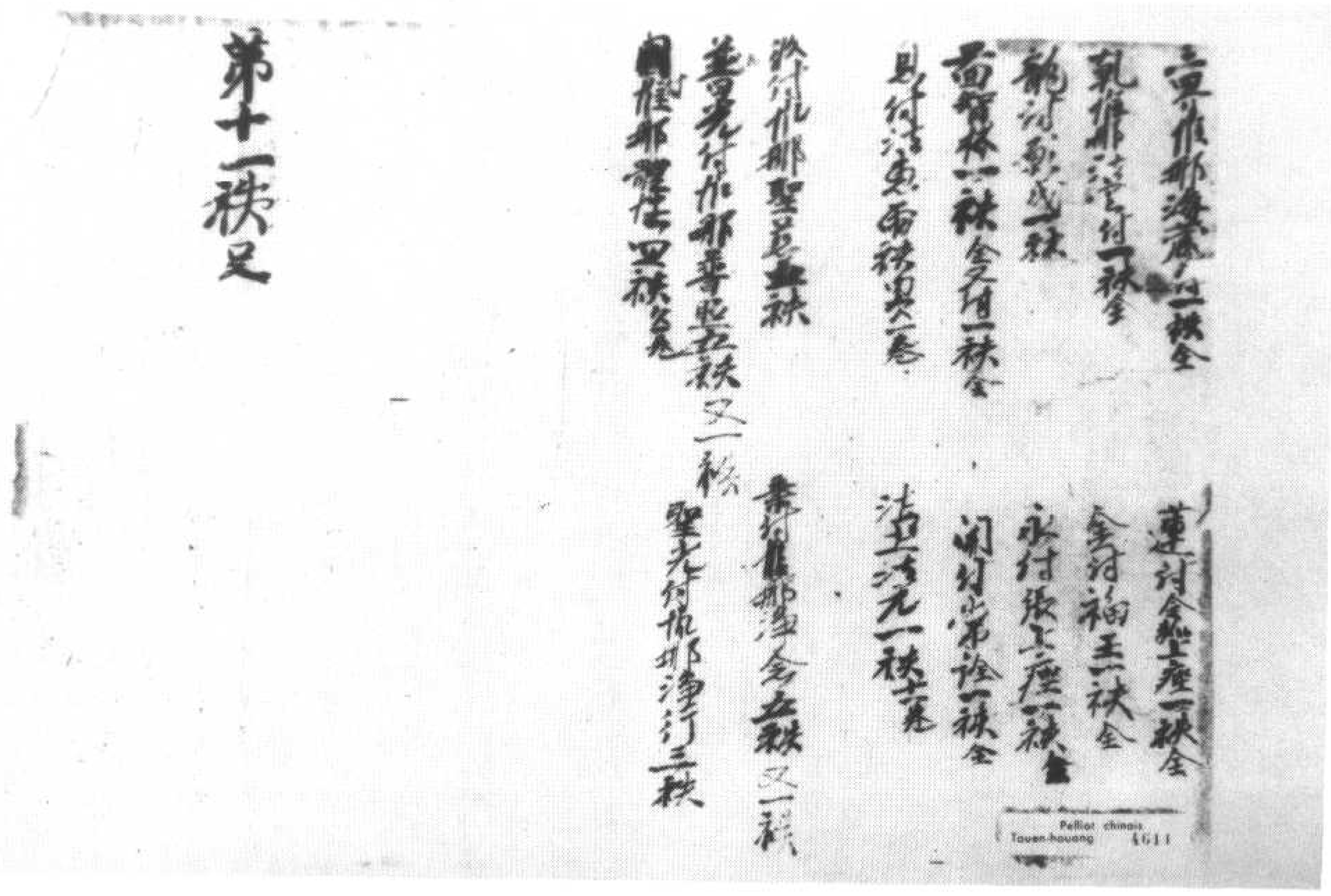




▼伯四六一〇一號　書函一通

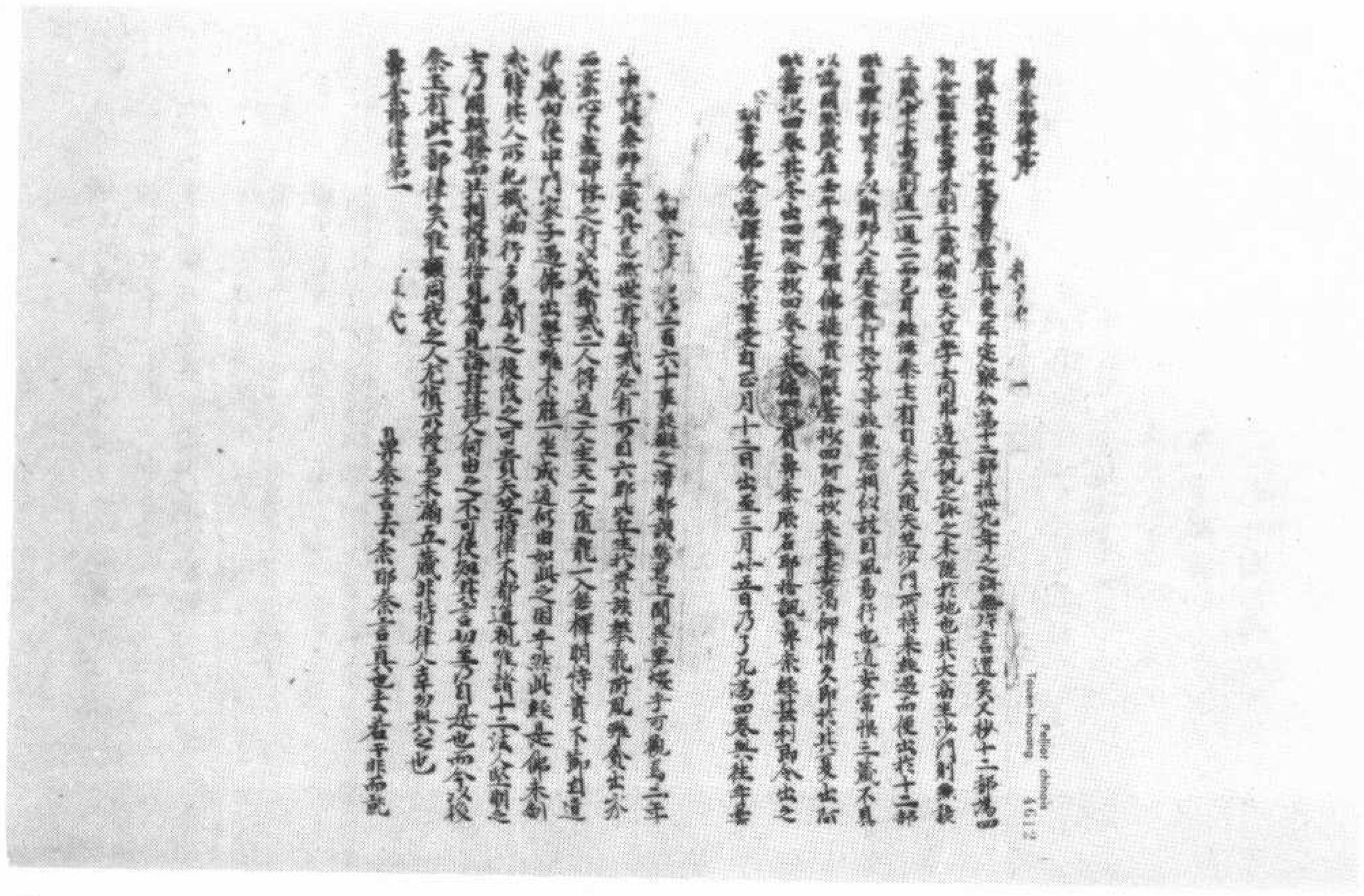
李郎扶病習建吾昨知差使卻州北行
未易住花在此漸向成長所事安康
王生以糧事尚未畢人到付收伯又以
八日一到　書曲

目賬經付　號一一六四伯▼



伯四六一一六四號　背　面　付經賬目

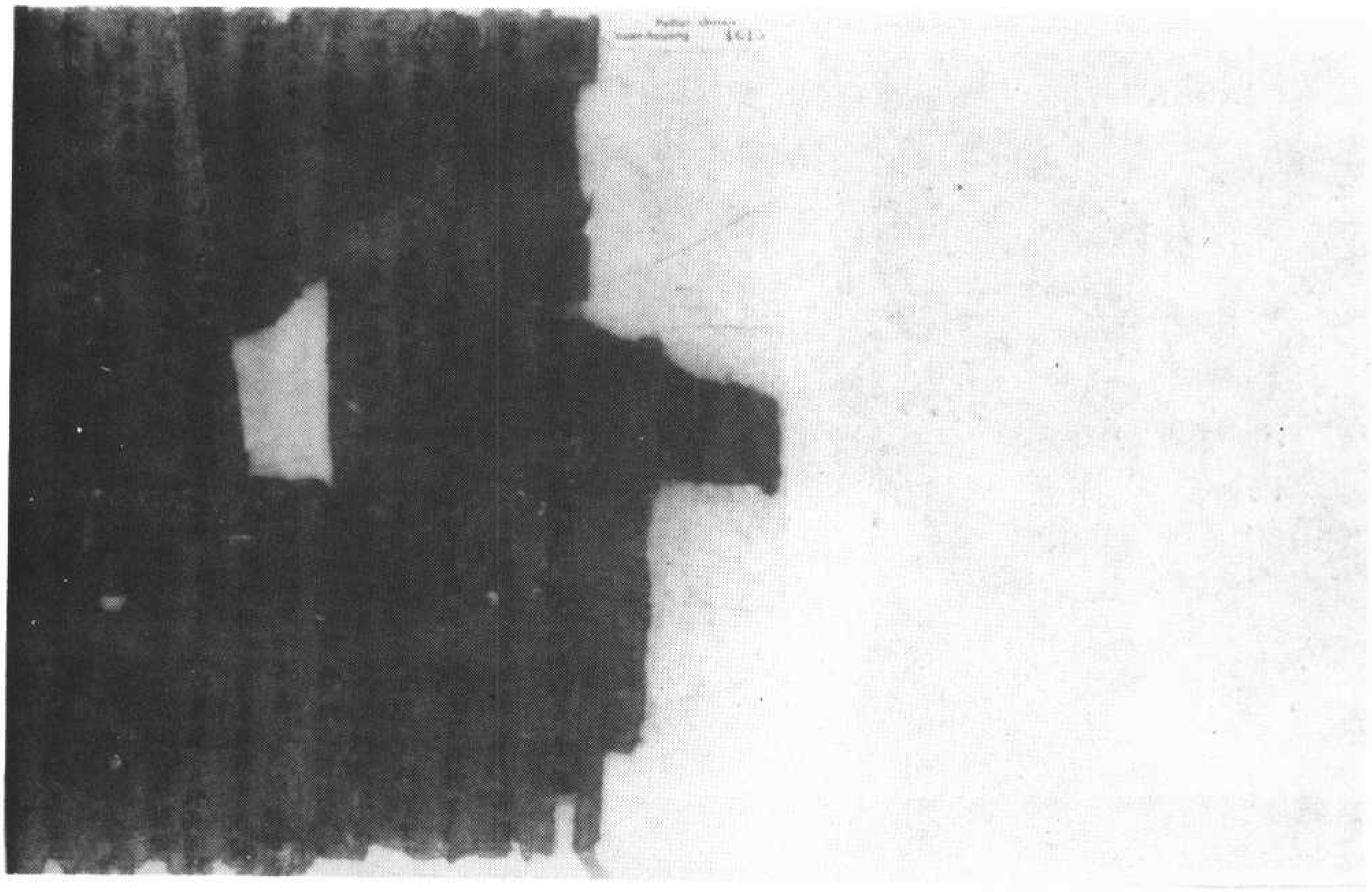
▼伯四六一二六四號　鼻奈耶律序

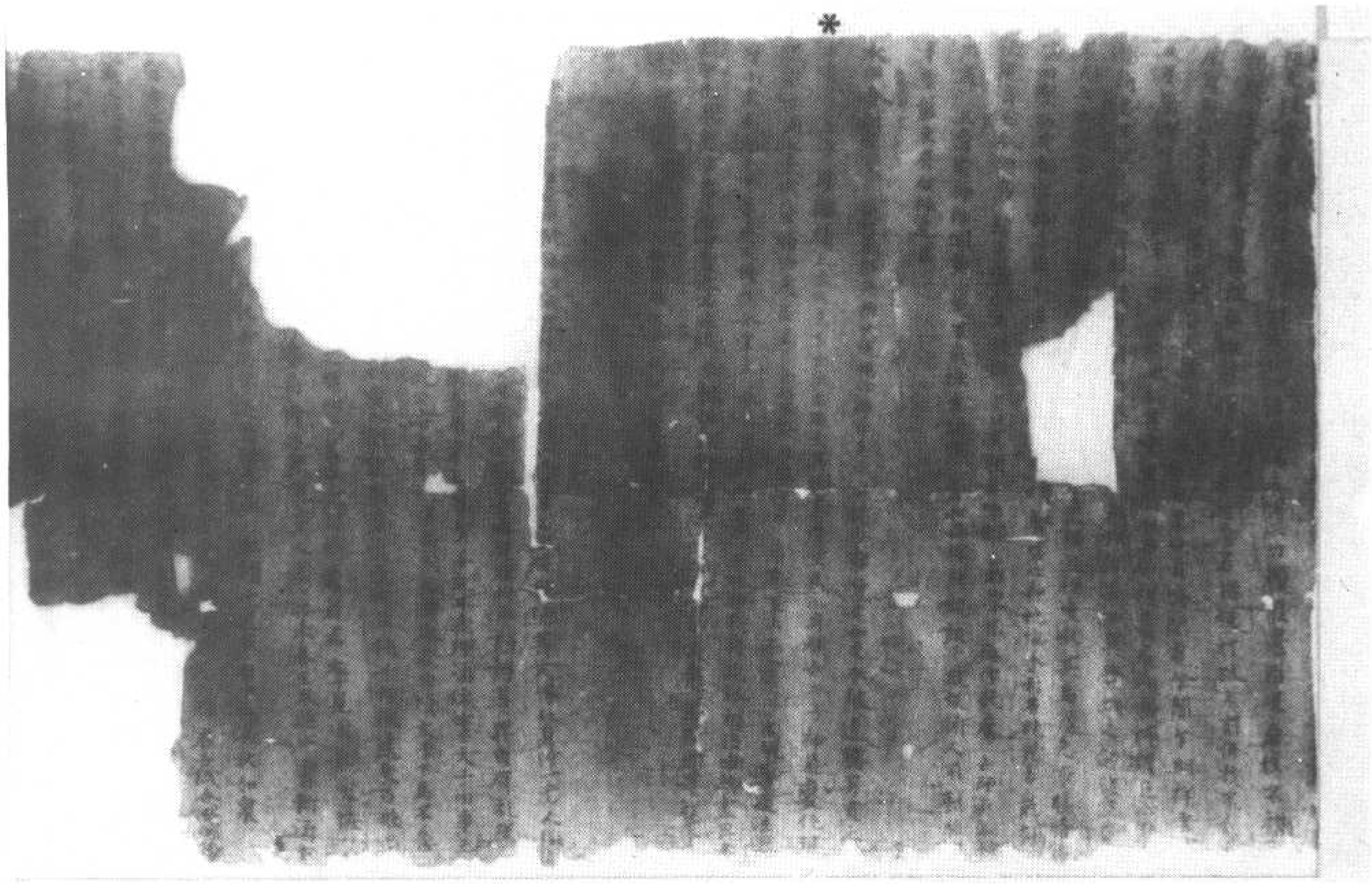


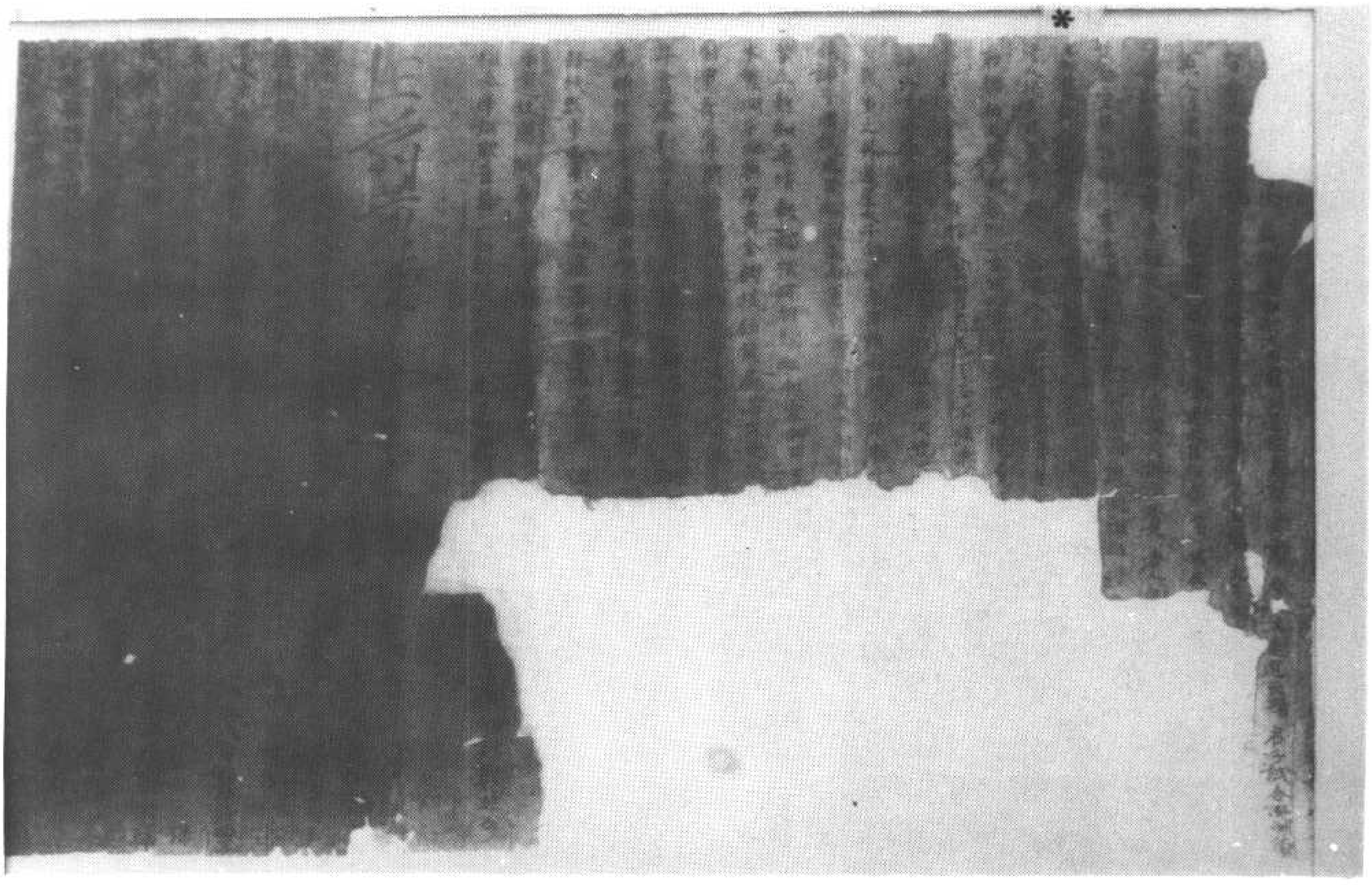
念言我雖作是供養心得未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大菓子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月身
汗明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔
前放百福莊嚴臂亦有二千歲而以供養令
无數衆幷聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆仗得往現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲慕而作是言此一切衆生悉是我
等師教化我者而今燒辟身不具于時一
切衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨
辟支

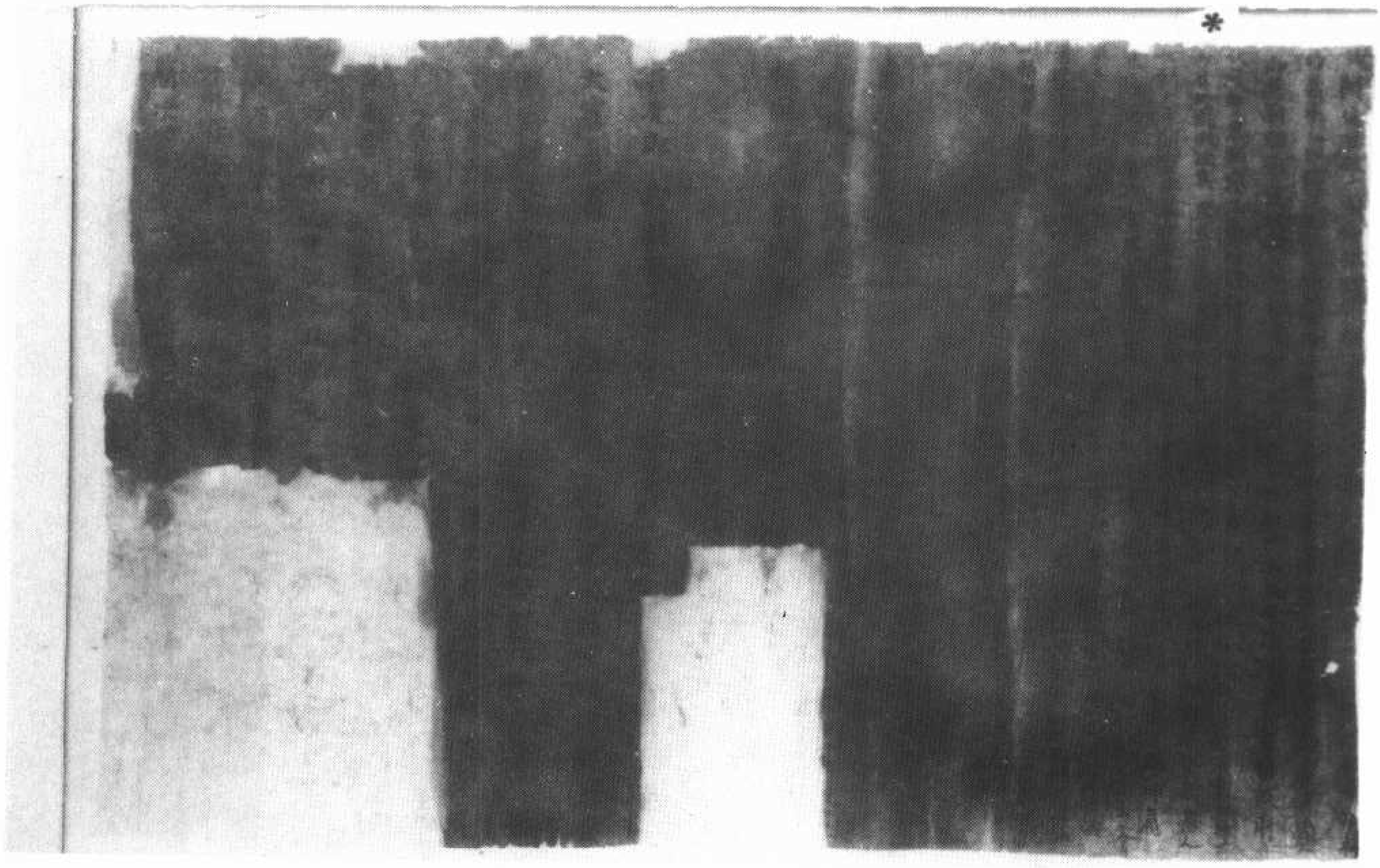
妙法蓮華經卷第六藥王菩薩本事品第二十三　伯四六一四號

▼伯四六一五號　太子變文（大放淺深附）

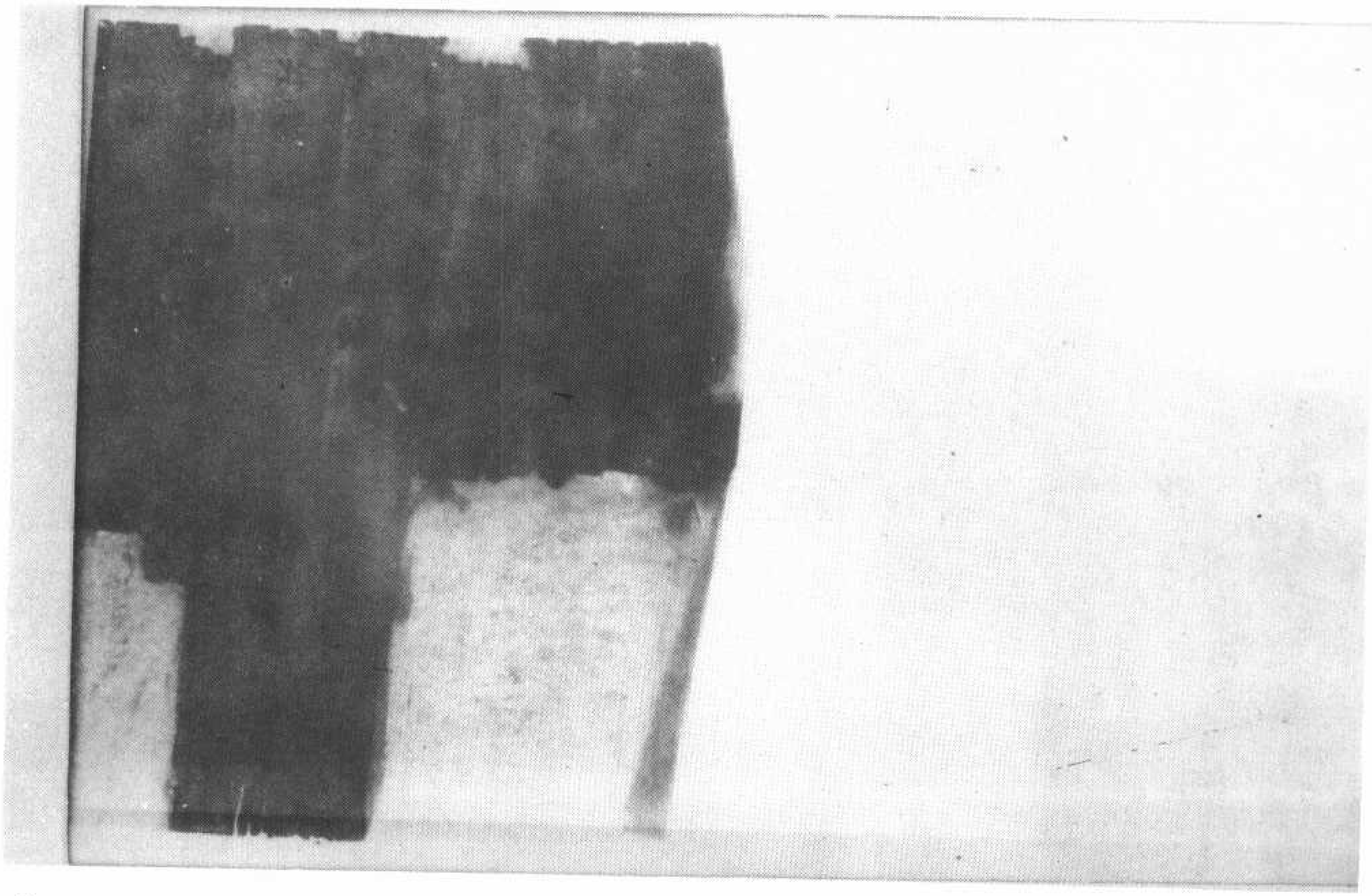


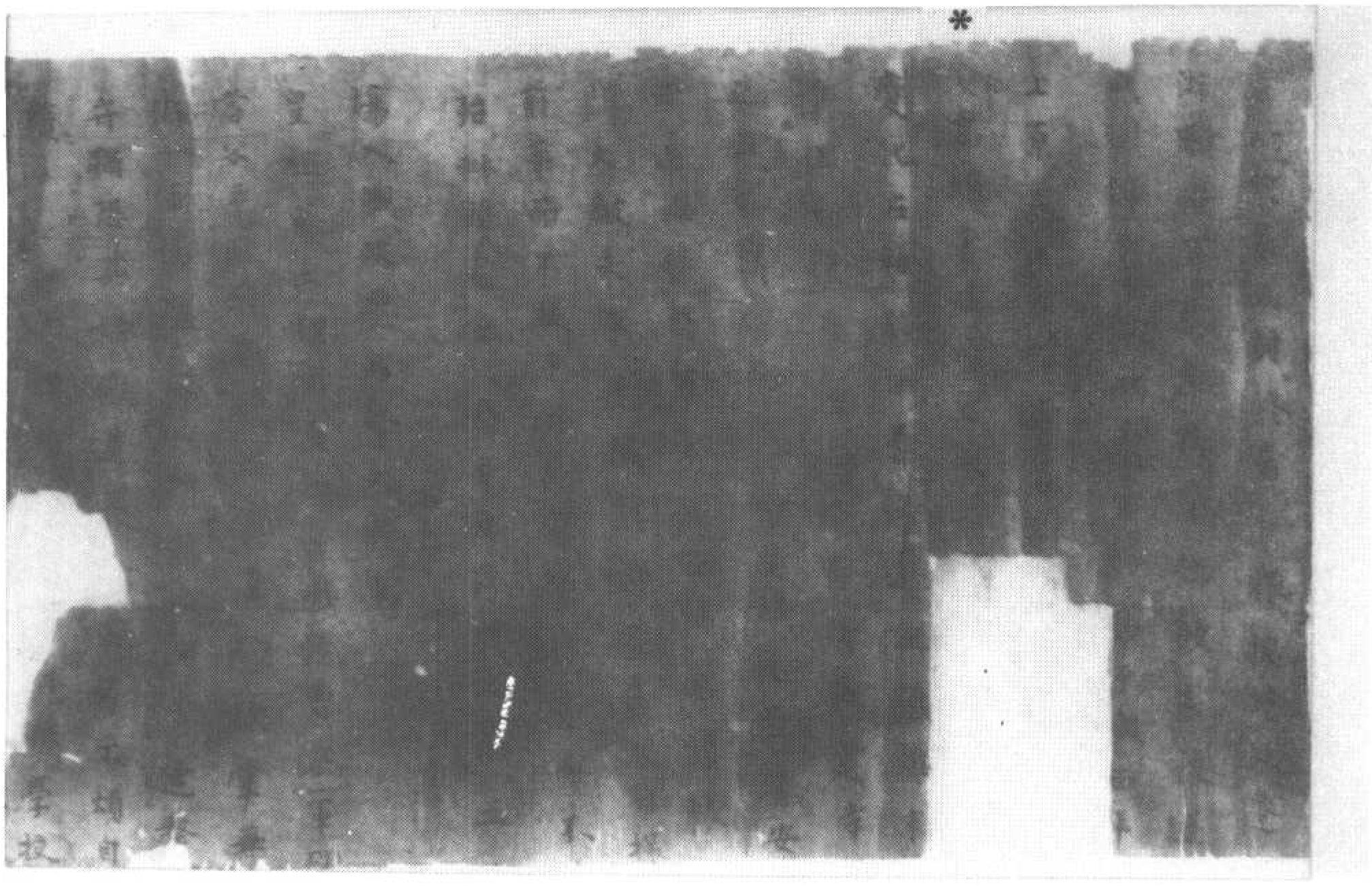


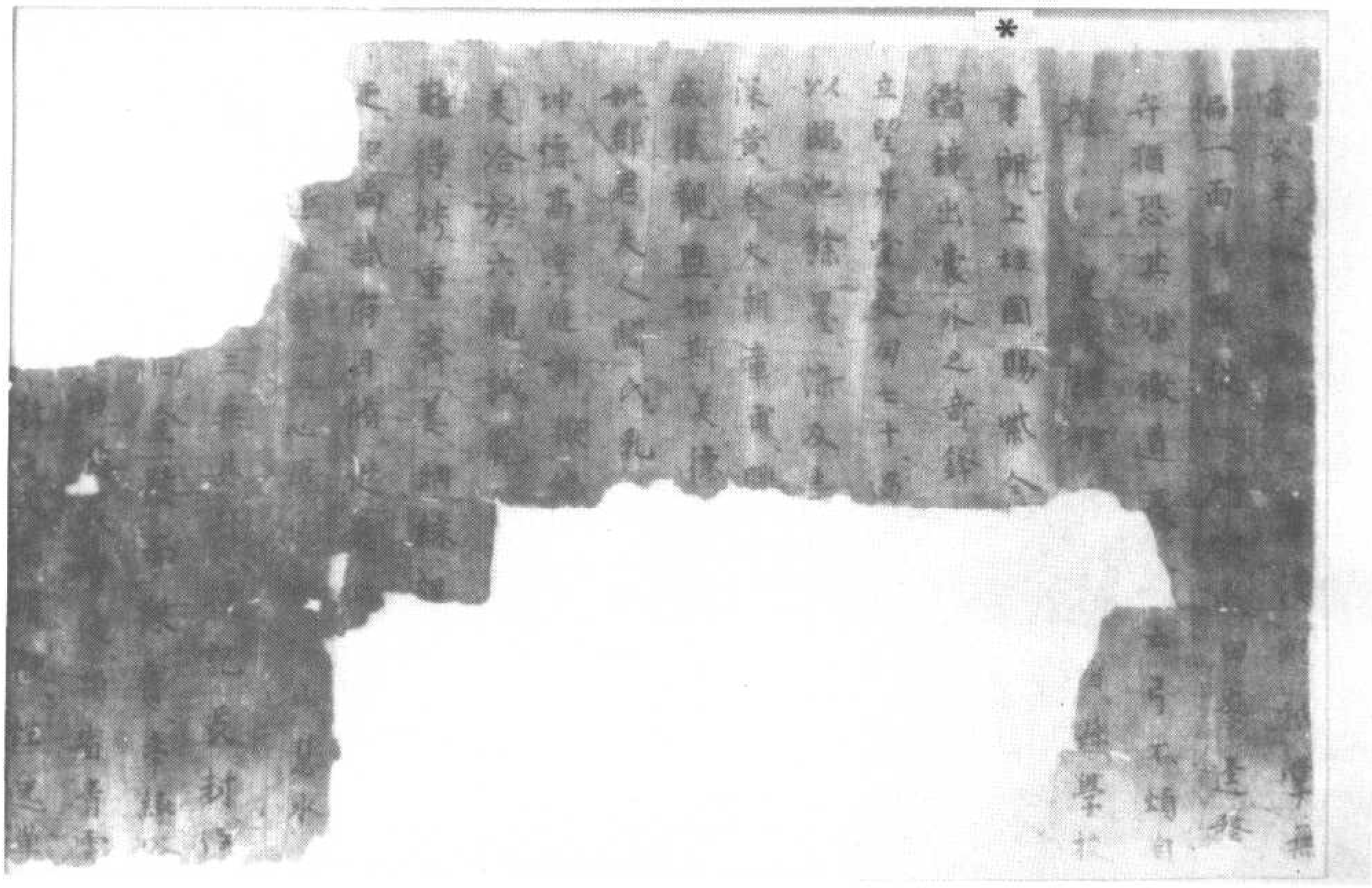


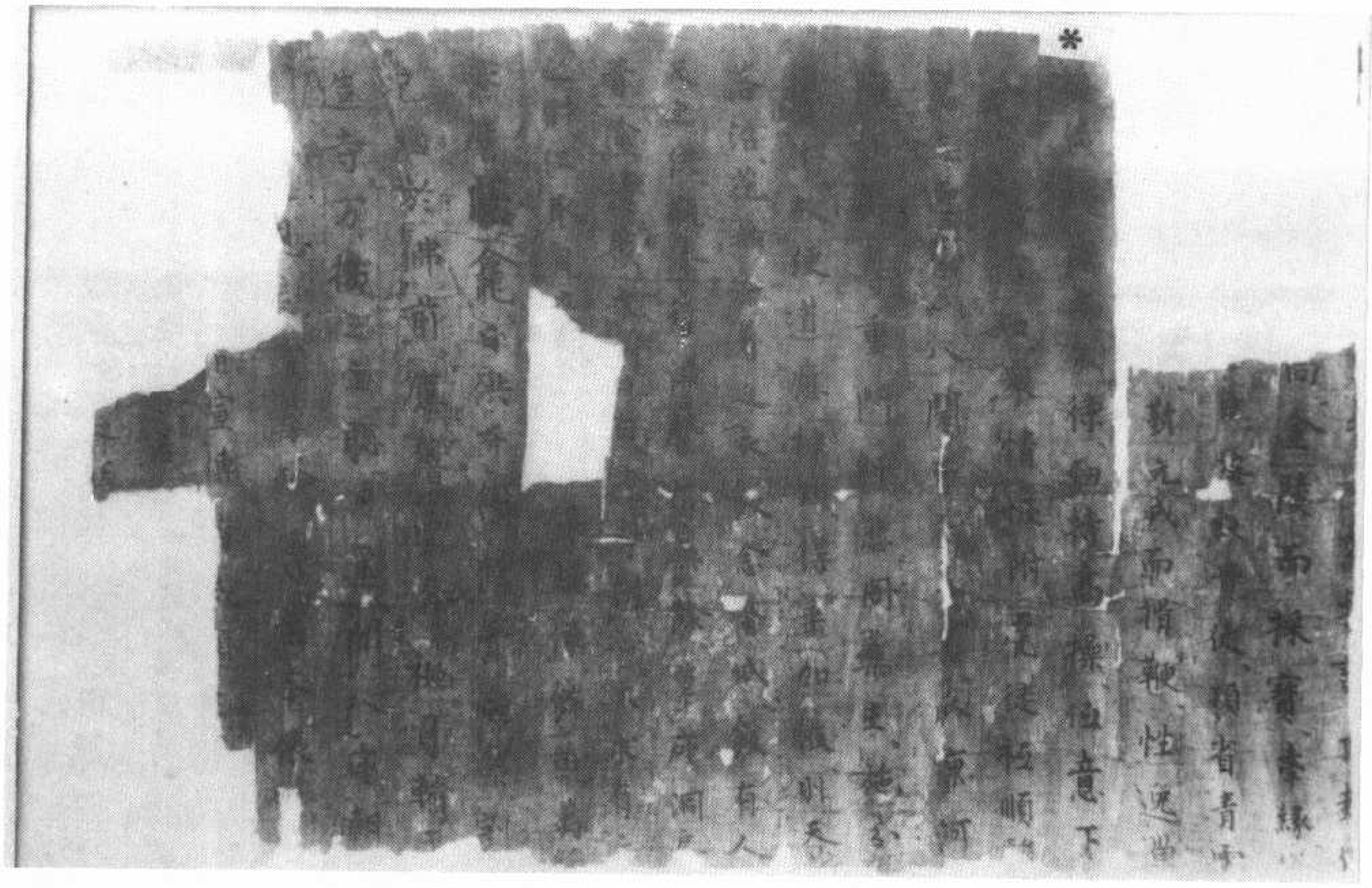


▼伯四六一五號　背　　面　墓誌（附深淺放大）

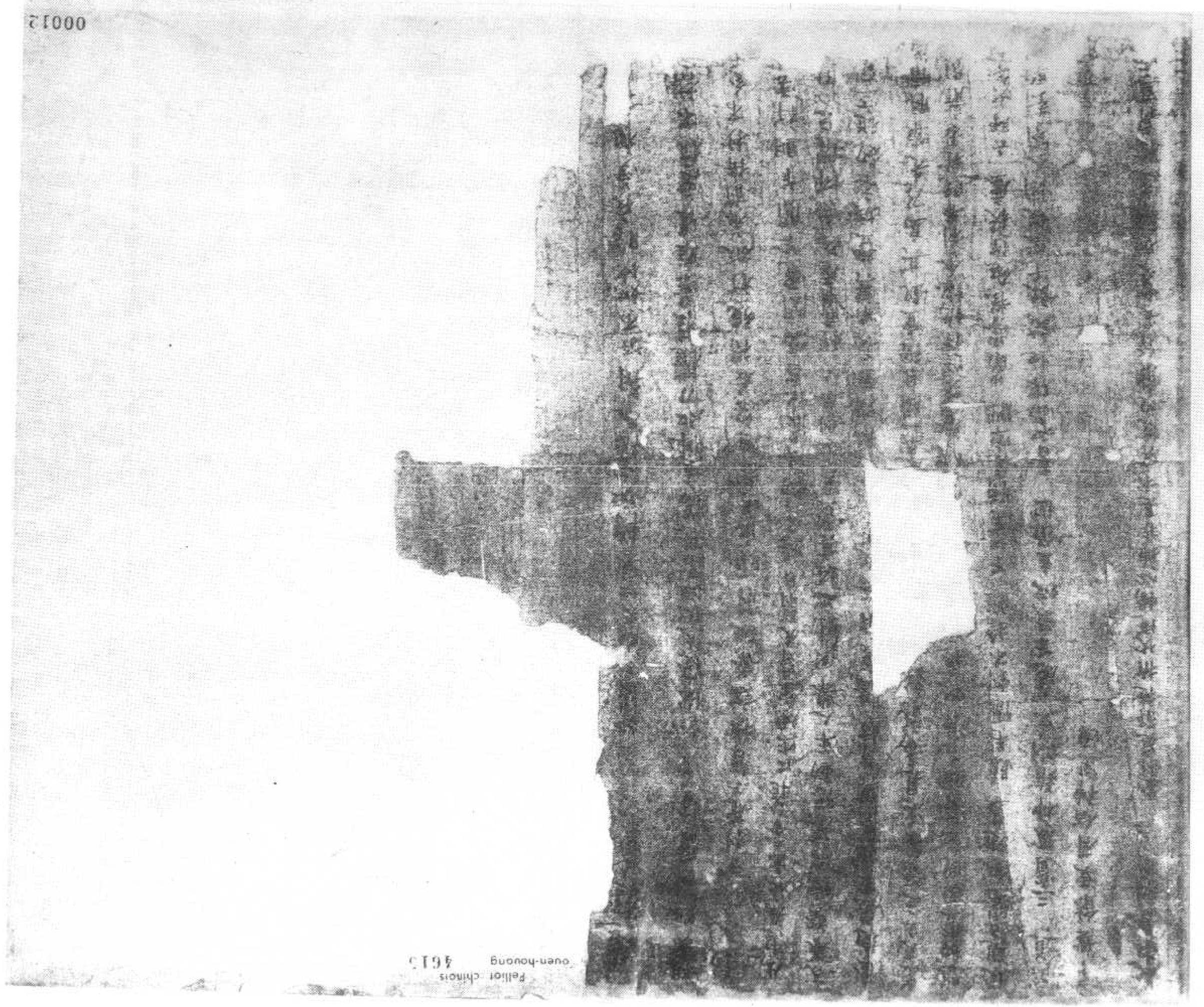




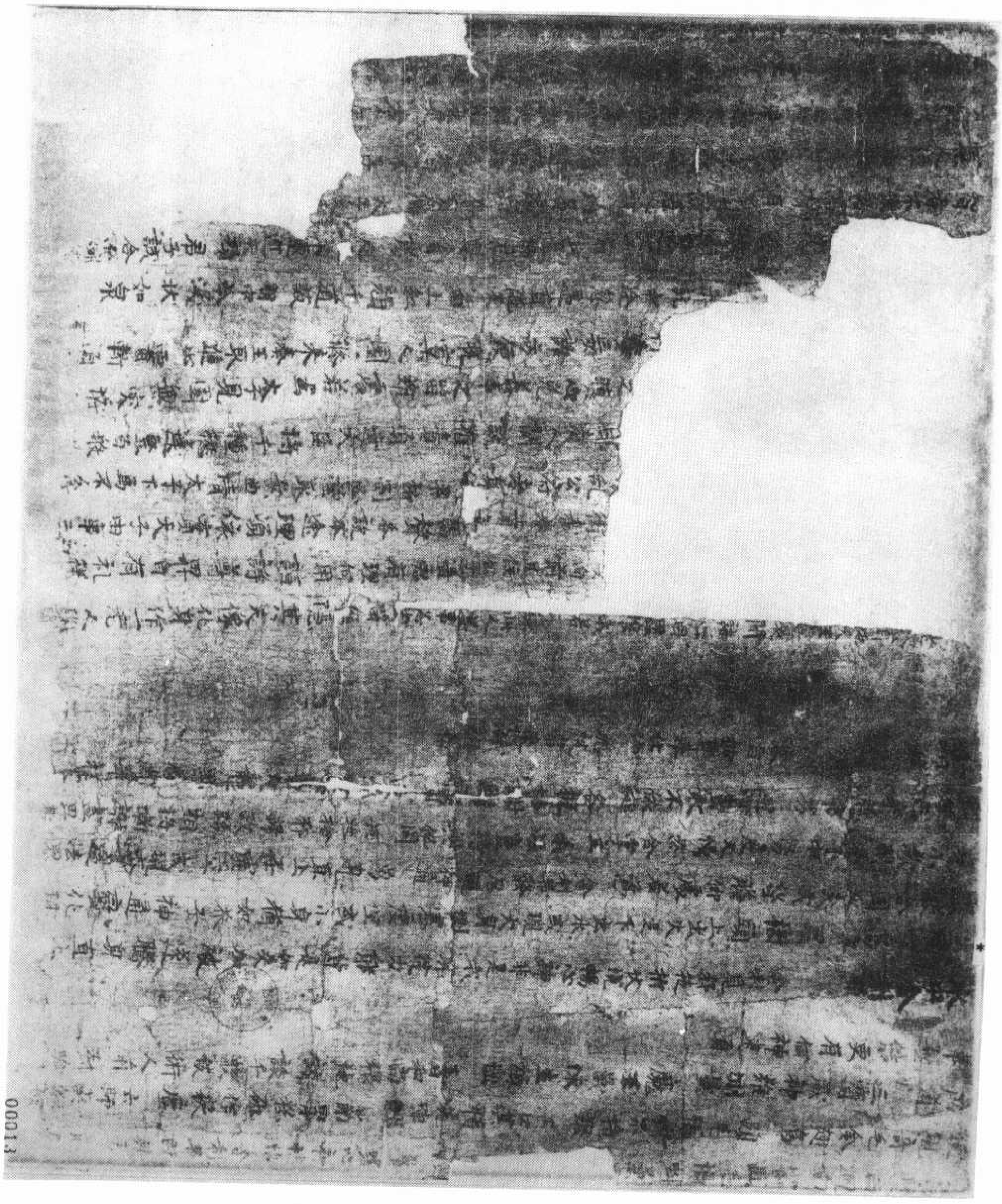


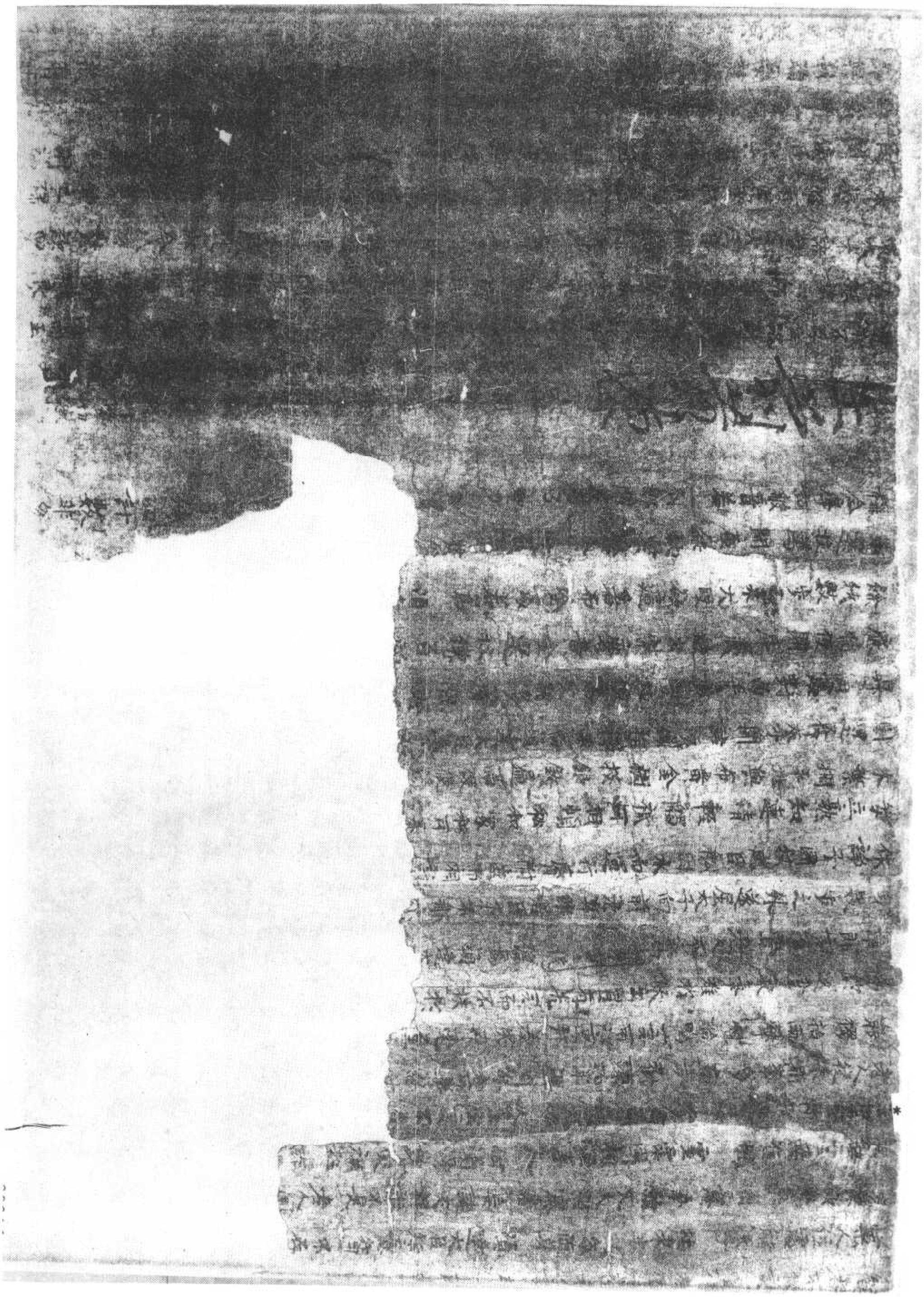


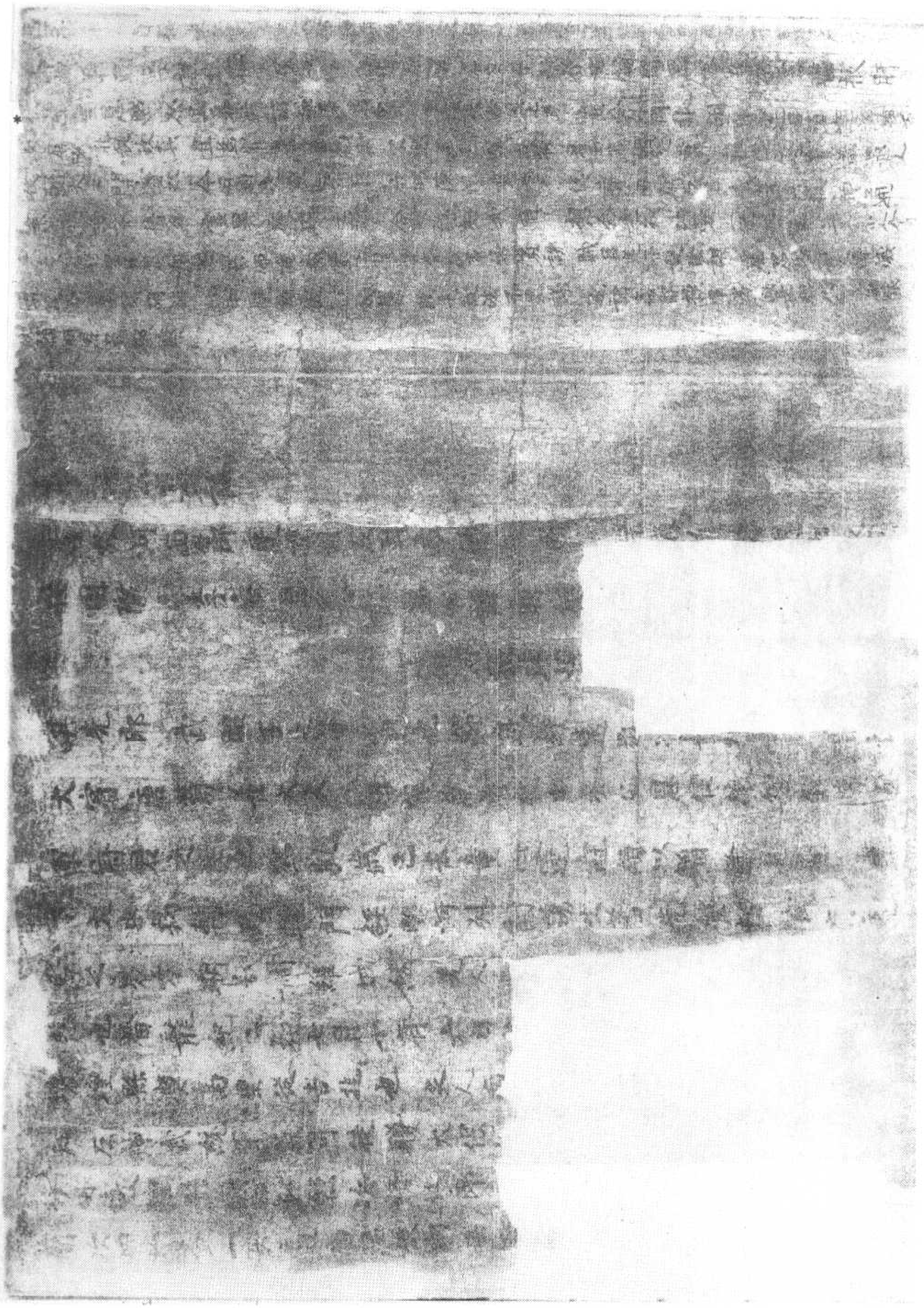
21000

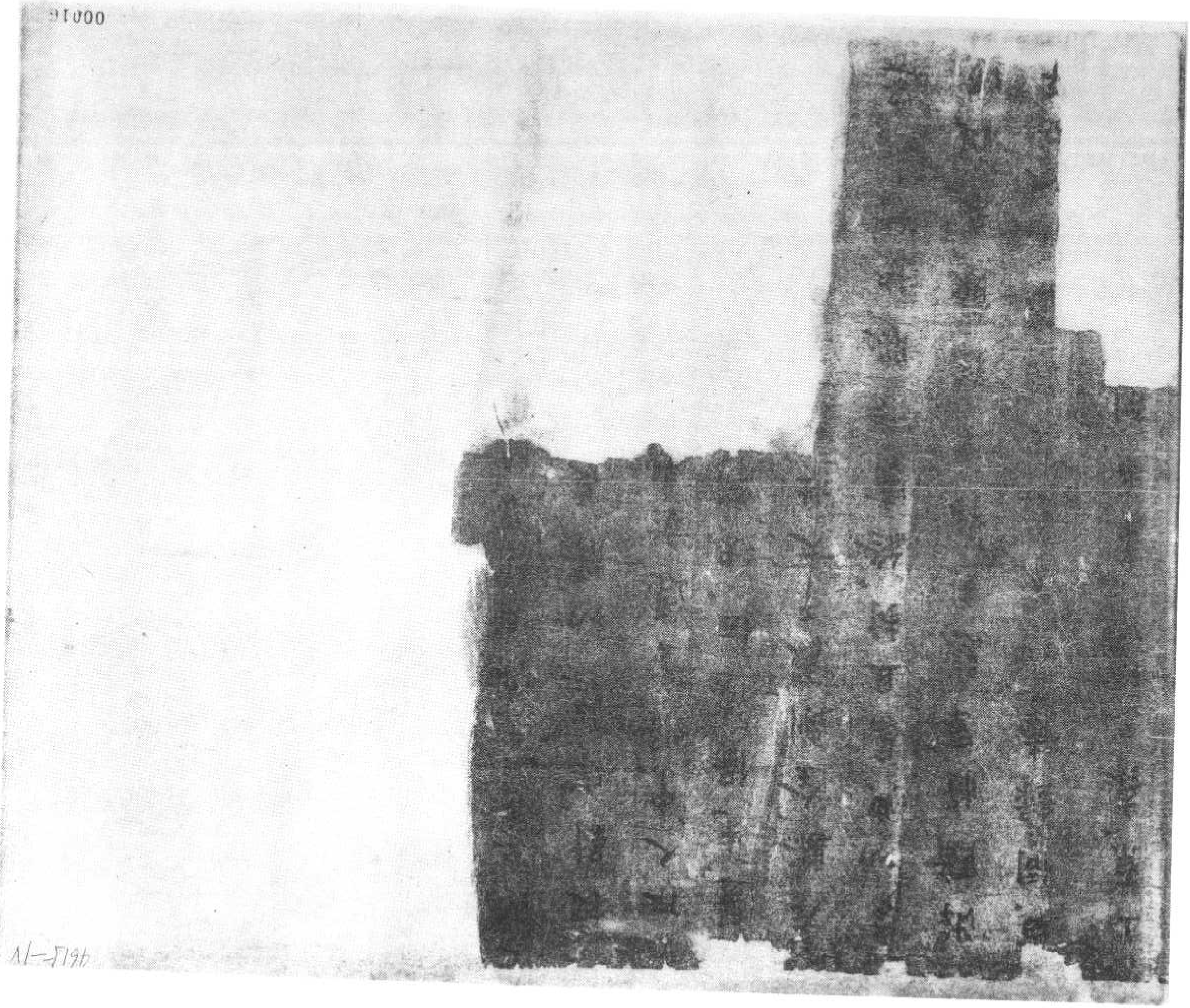


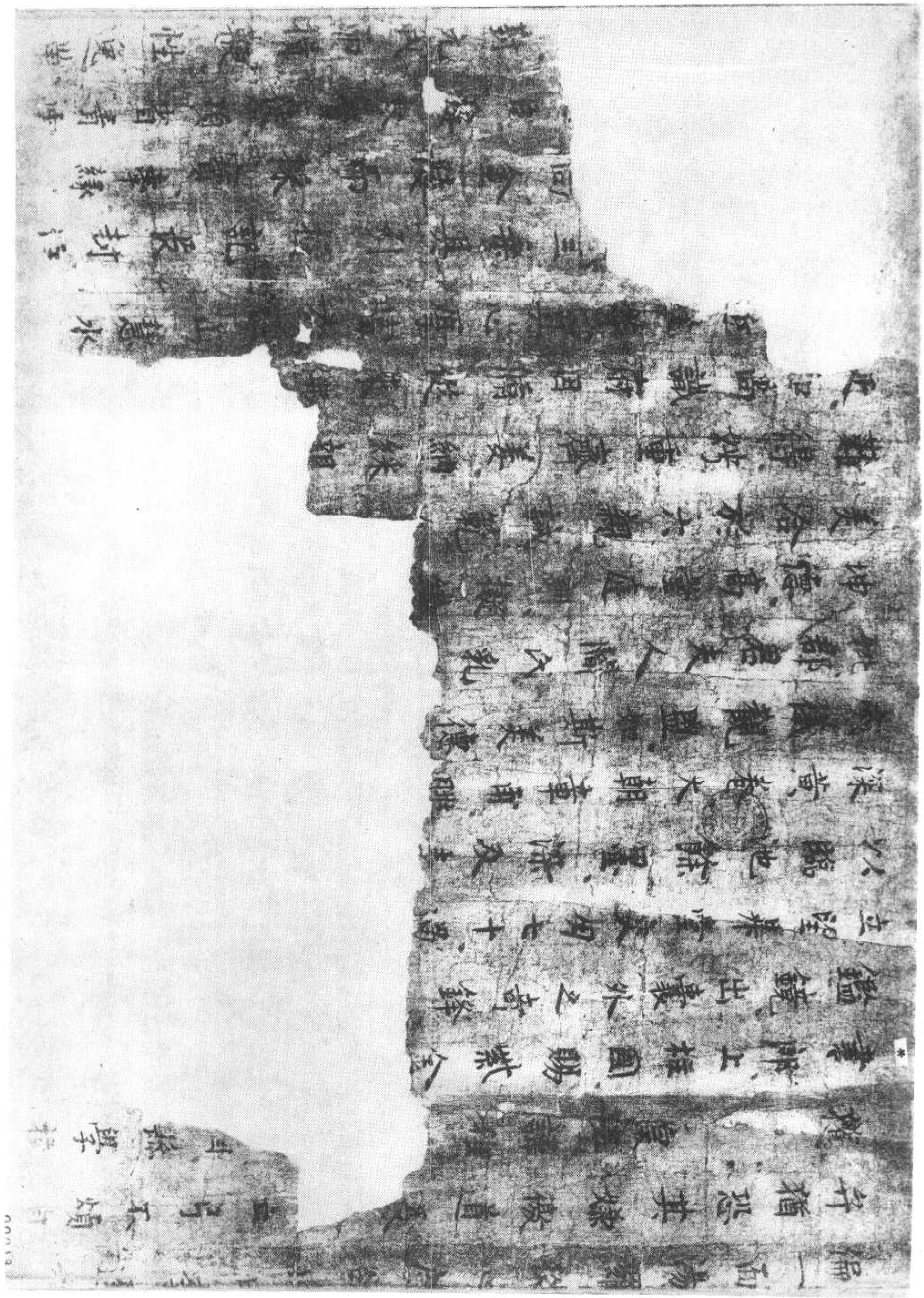
Pellior chinois
ouen-houong 4613

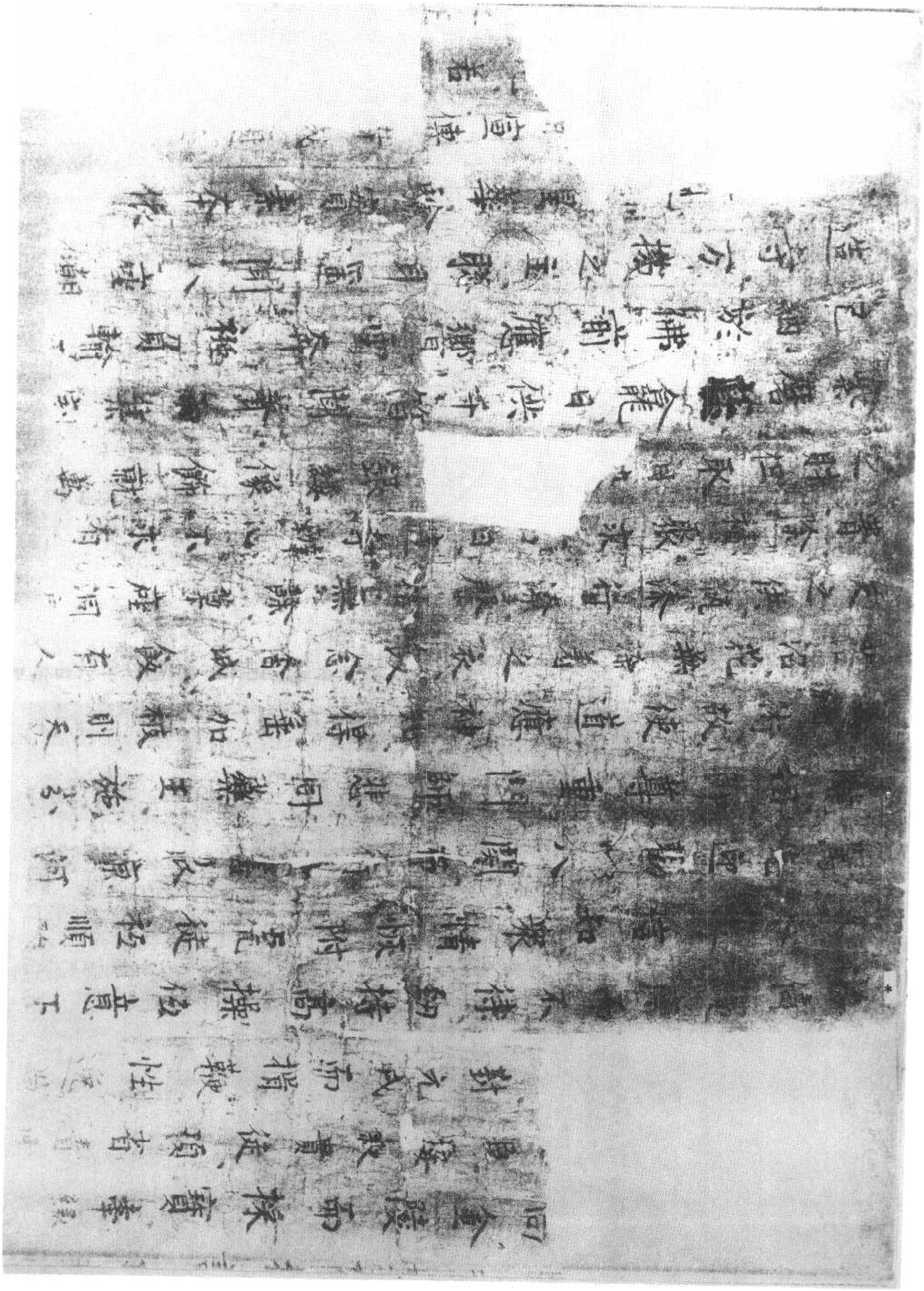




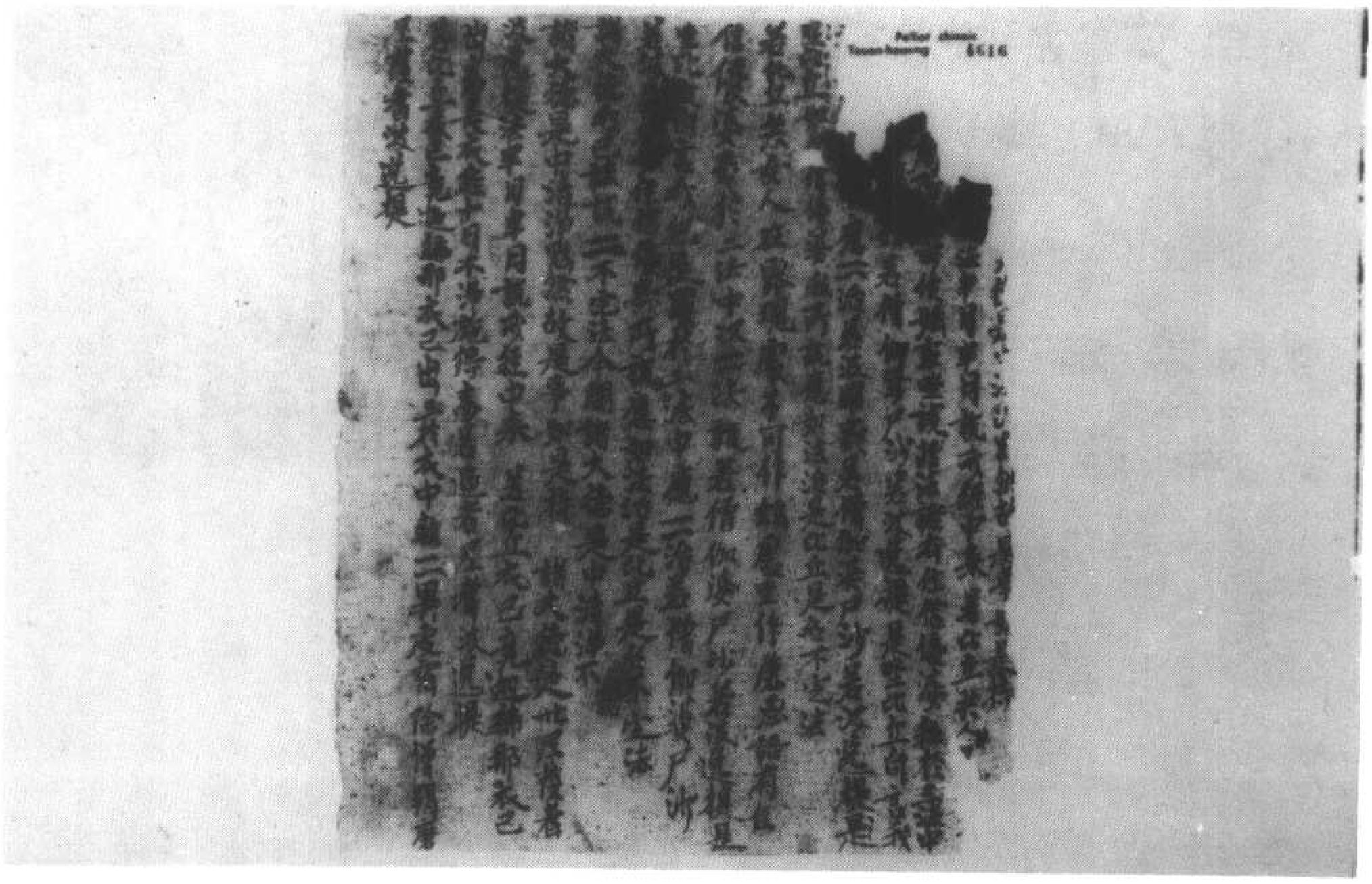


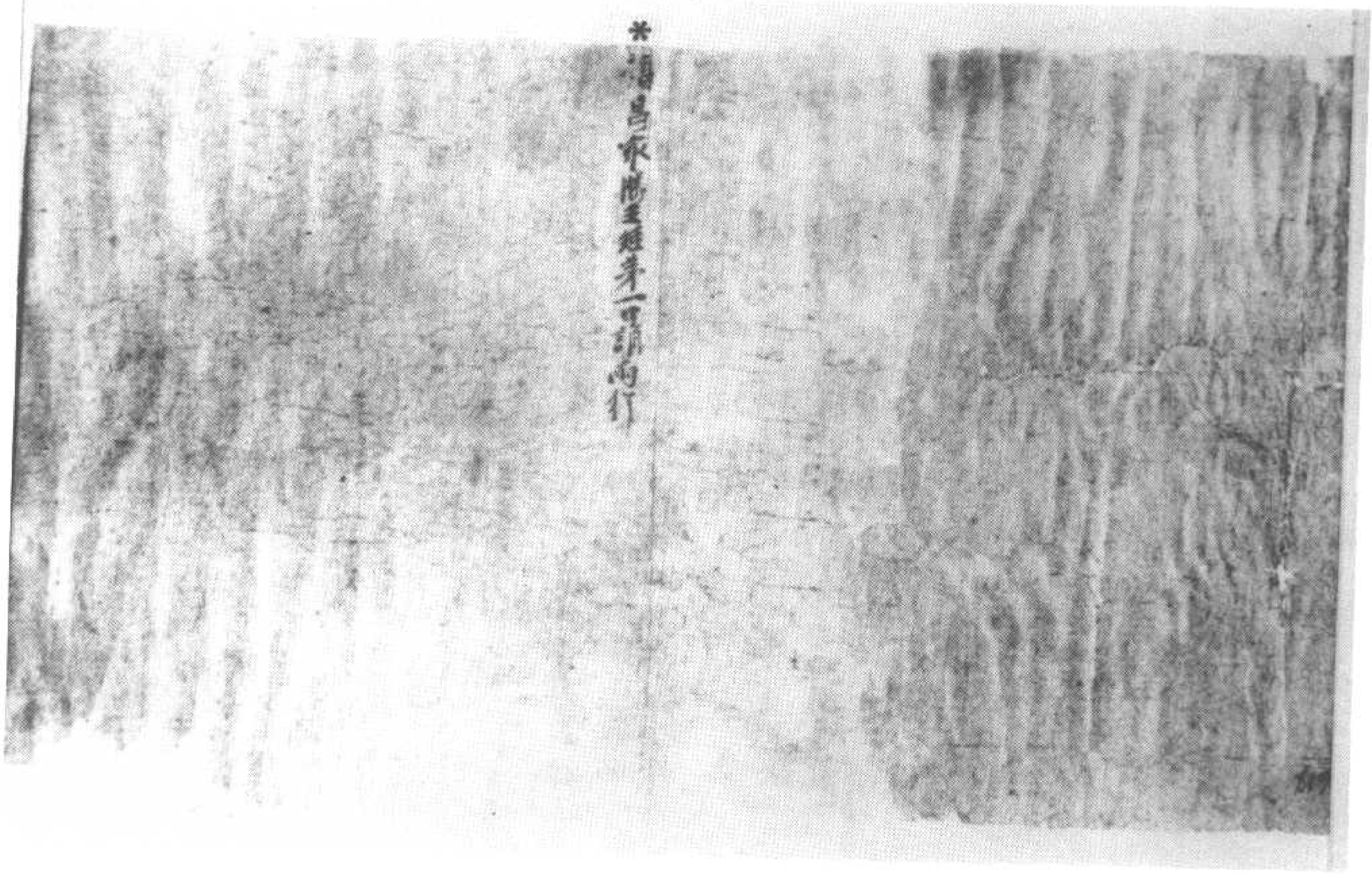




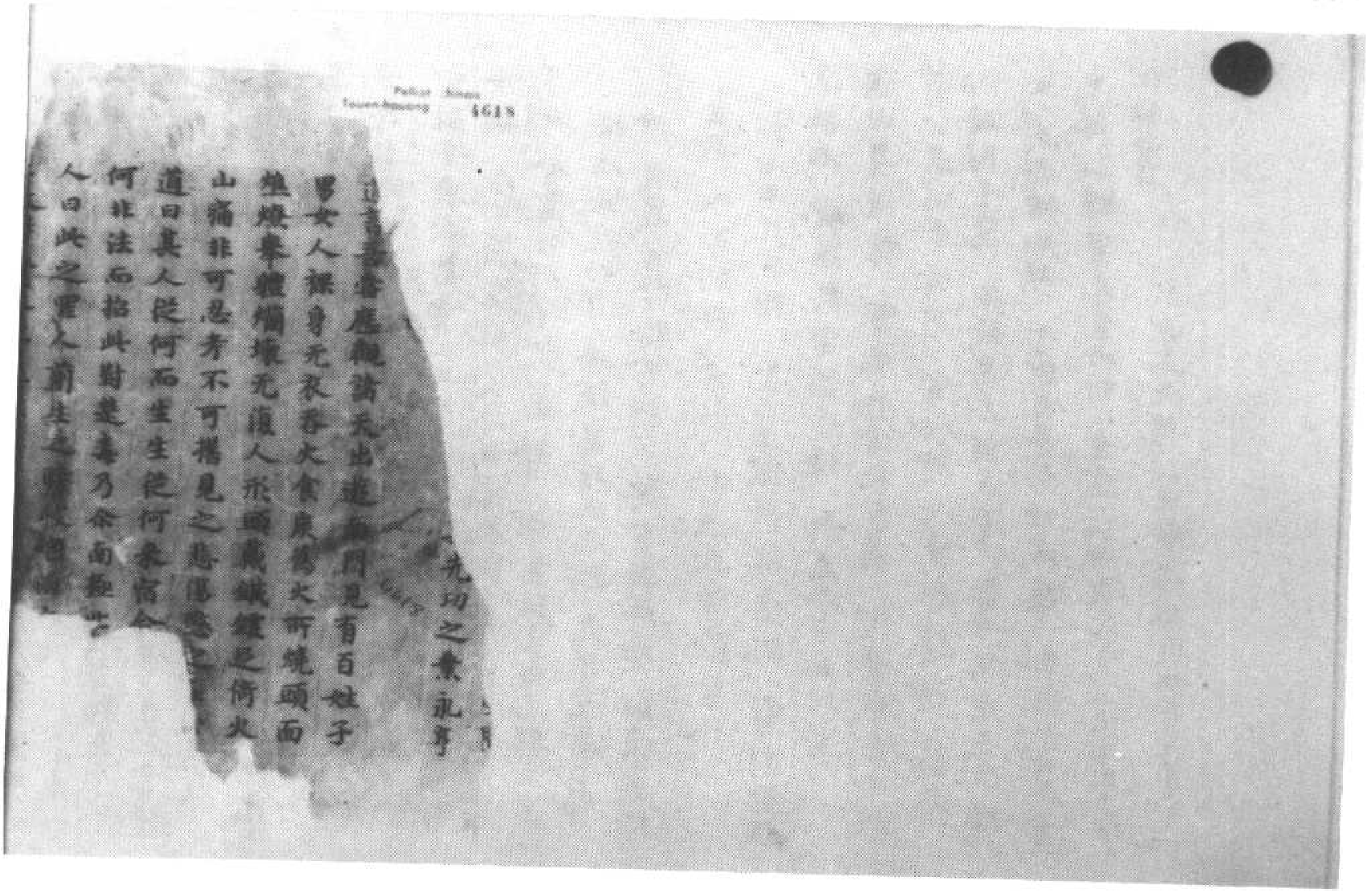


本戒丘比律分四　號六一六四伯▼

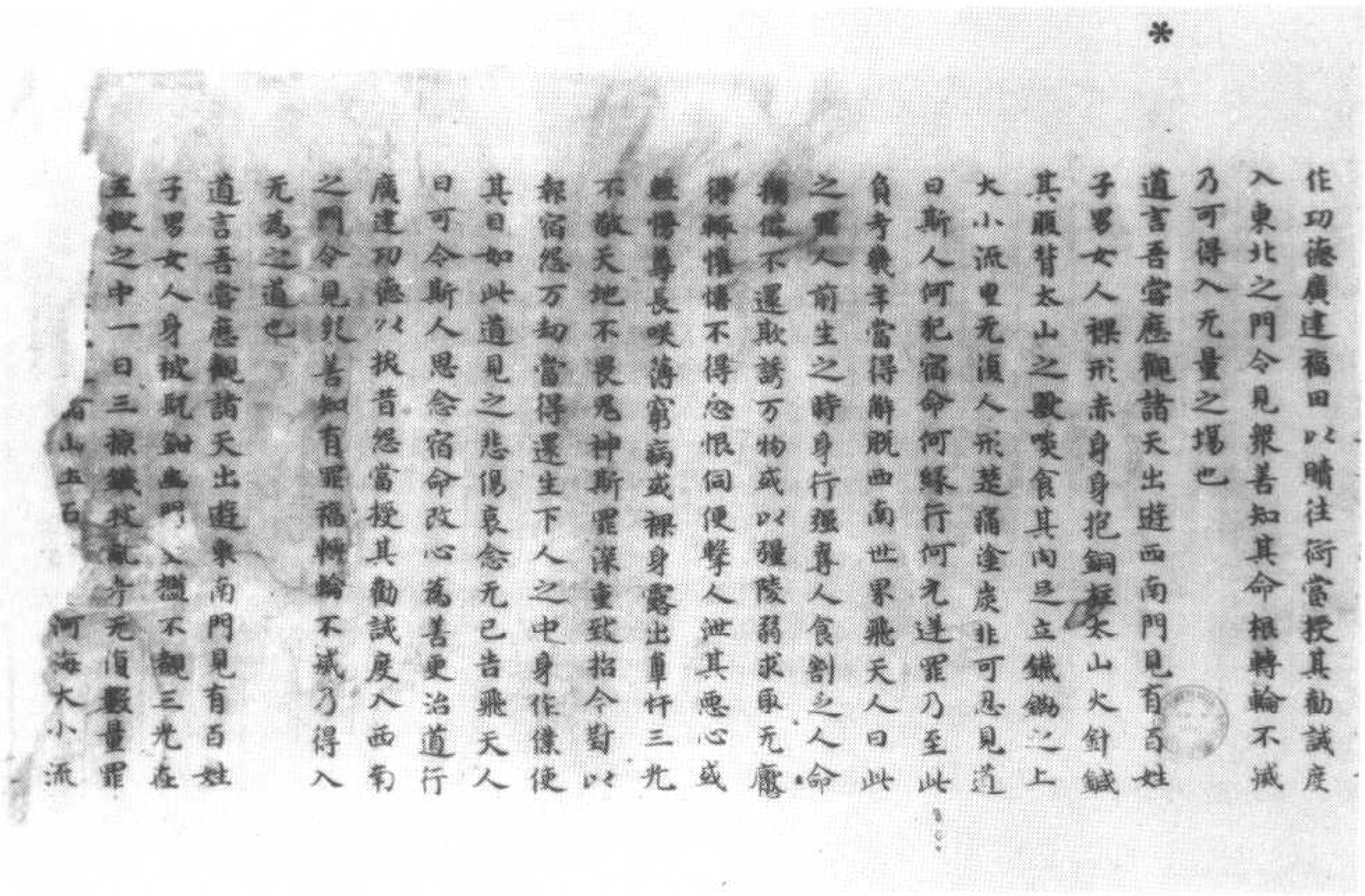


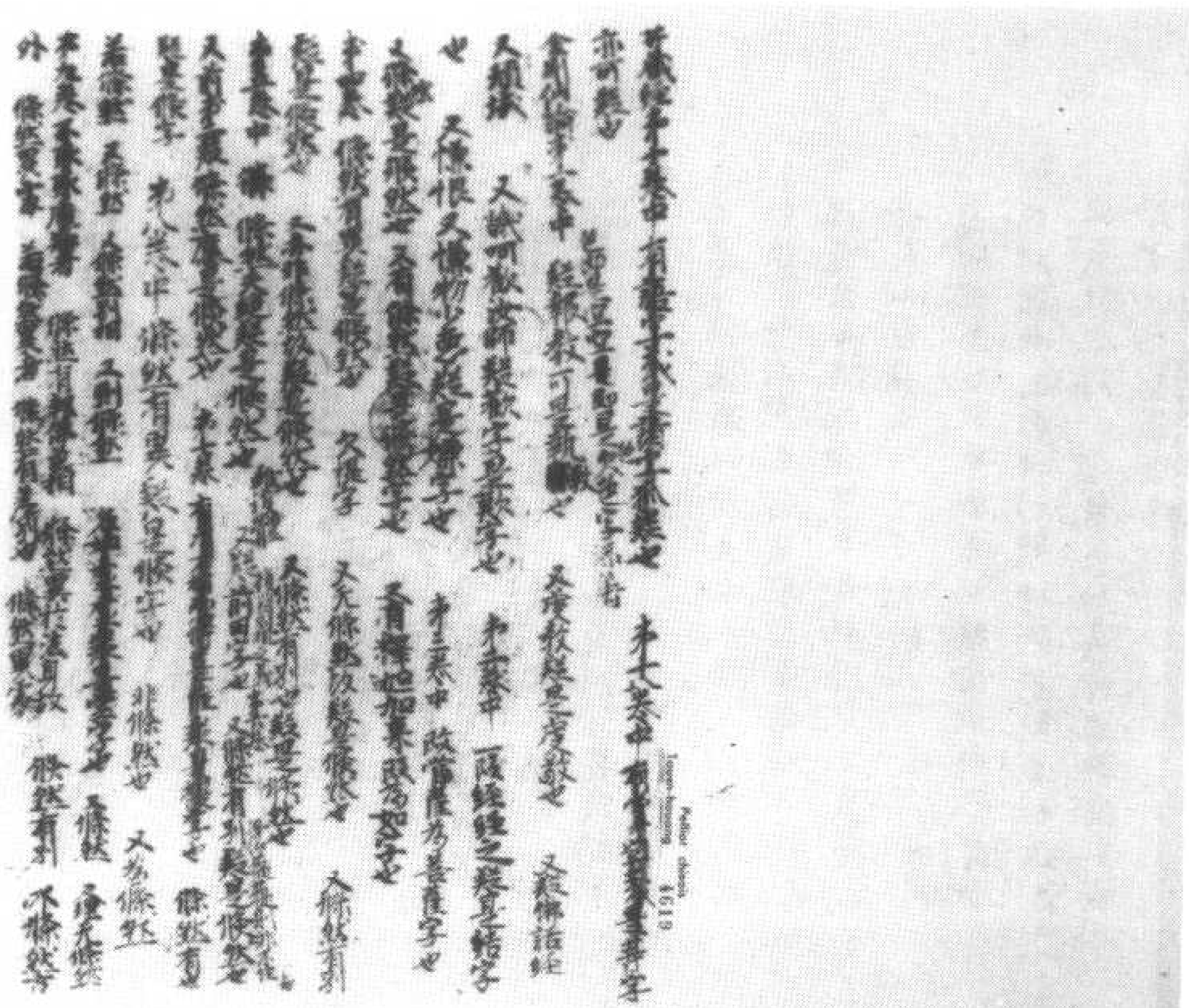


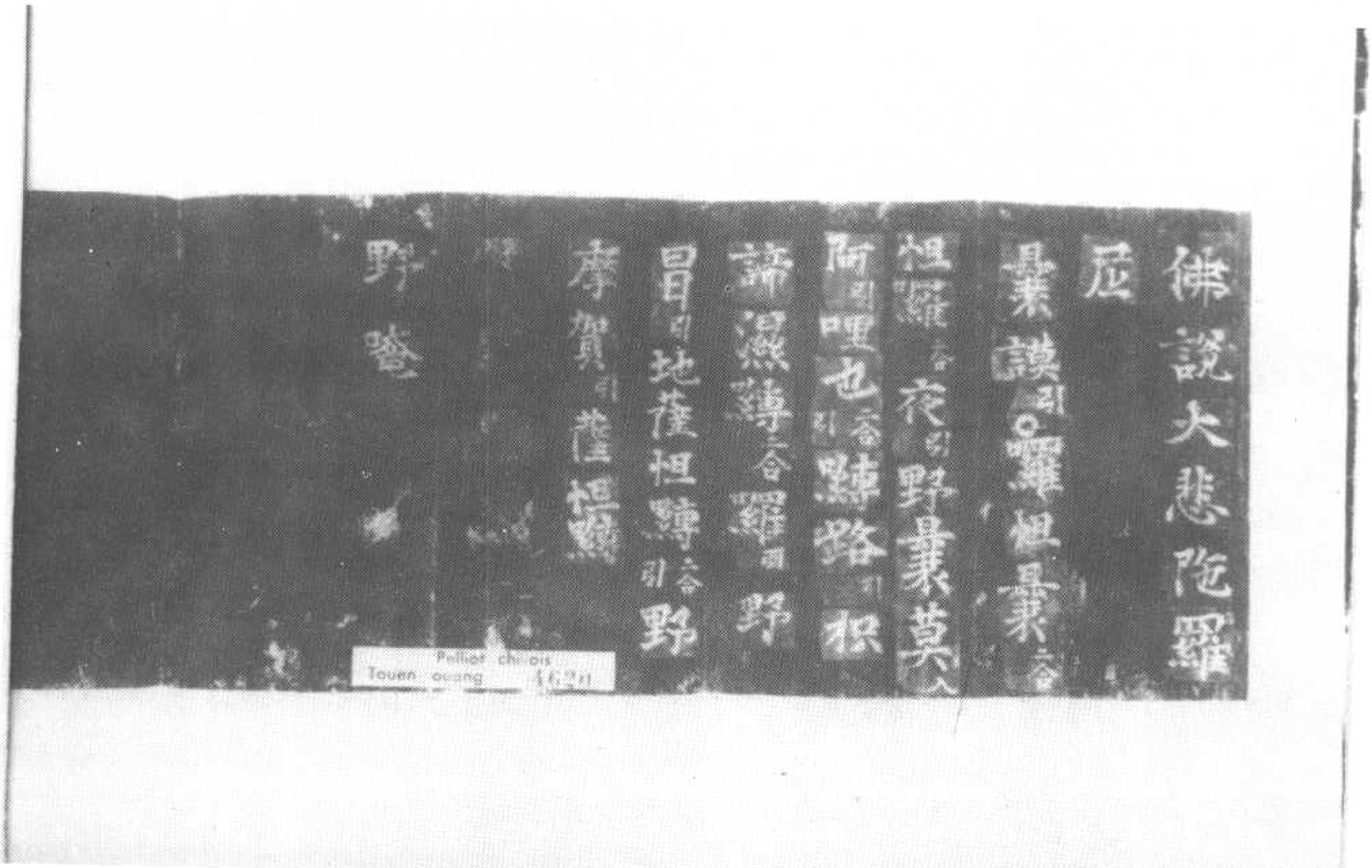
（參見斯一六〇五號）太上洞玄靈寶真一勸戒法輪妙經　伯四六一八號▼

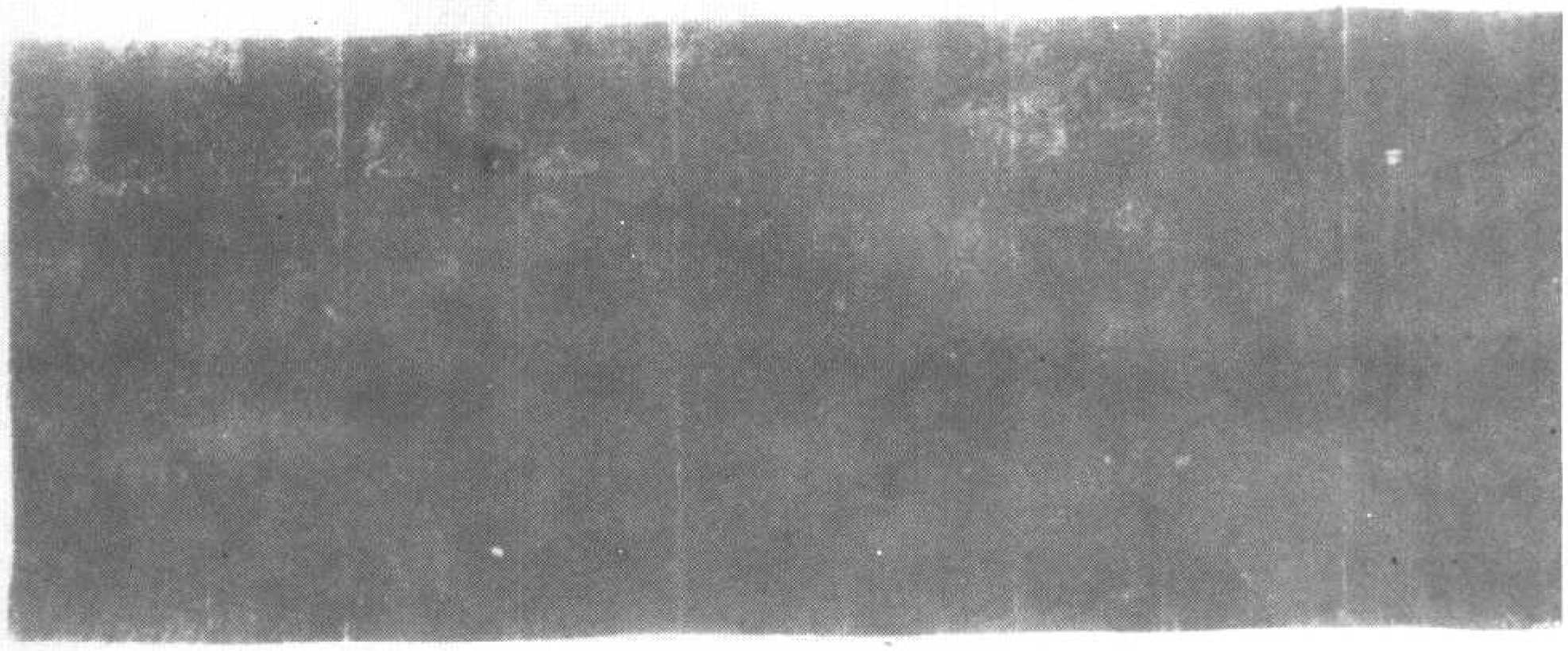


熾燃舉體爛壞无遮人形頭戴鐵鎚是倚火
山痛非可忍孝不可攝見之悲傷憐愍
道曰真人從何而生生從何來何
何非法而招此對楚毒乃余面稱
人曰此之罪人前生之時設
主攻擊賢人不慈不孝不仁不
六親相殘或互殺六畜殘害狩命
承一時之美不顧宿命或為
斯罪无遮致招今對苦痛備更
六畜之中以酬昔怨其目如此
人設法之行思念作善度入法輪得
中捉其勳誡使行慈心廣建功德更受
人吾面門得見諸天人受善
緣也
道言吾當應觀諸天出遊東北門見有百姓子
男女人身形既截狼籍鐵械負山擔石注
鐵釜之上食息不得不捨晝夜大小相牽
无須臾暫舍炭非可忍視道曰此人緣
生受生誰門積何罪過犯何神明要負
乃至如此身无孝楚何當得脫東北世
人前生富貴慢貧
道言吾當應觀諸天出遊東北門見有百姓子
男女人身形既截狼籍鐵械負山擔石注
鐵釜之上食息不得不捨晝夜大小相牽
无須臾暫舍炭非可忍視道曰此人緣
生受生誰門積何罪過犯何神明要負
乃至如此身无孝楚何當得脫東北世
人前生富貴慢貧
道言吾當應觀諸天出遊東北門見有百姓
男女人身形既截狼籍鐵械負山擔石注
鐵釜之上食息不得不捨晝夜大小相牽
无須臾暫舍炭非可忍視道曰此人緣
生受生誰門積何罪過犯何神明要負
乃至如此身无孝楚何當得脫東北世
人前生富貴慢貧
道言吾當應觀諸天出遊東北門見有百姓
男女人身形既截狼籍鐵械負山擔石注
鐵釜之上食息不得不捨晝夜大小相牽
无須臾暫舍炭非可忍視道曰此人緣
生受生誰門積何罪過犯何神明要負
乃至如此身无孝楚何當得脫東北世
人前生富貴慢貧

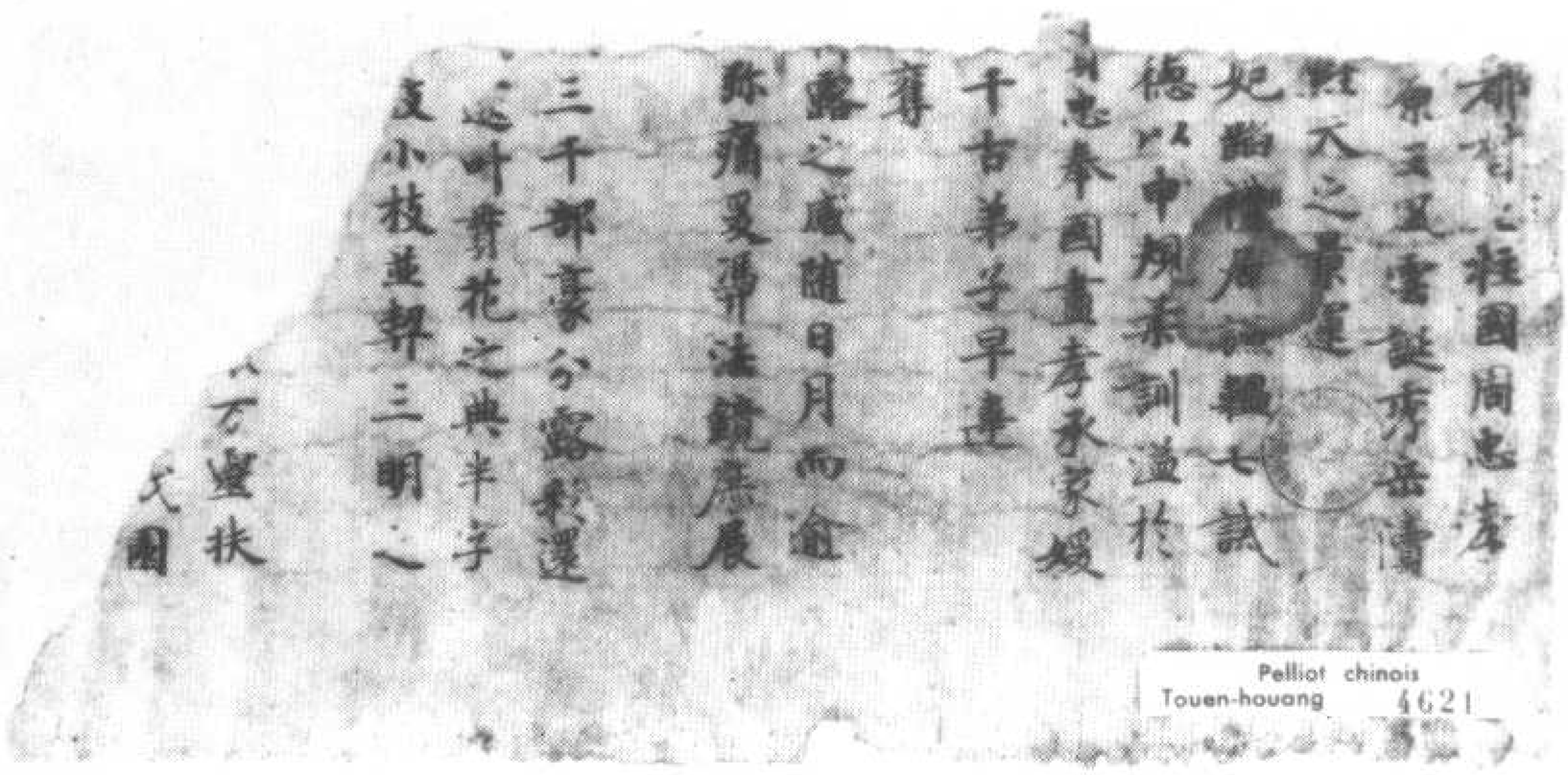


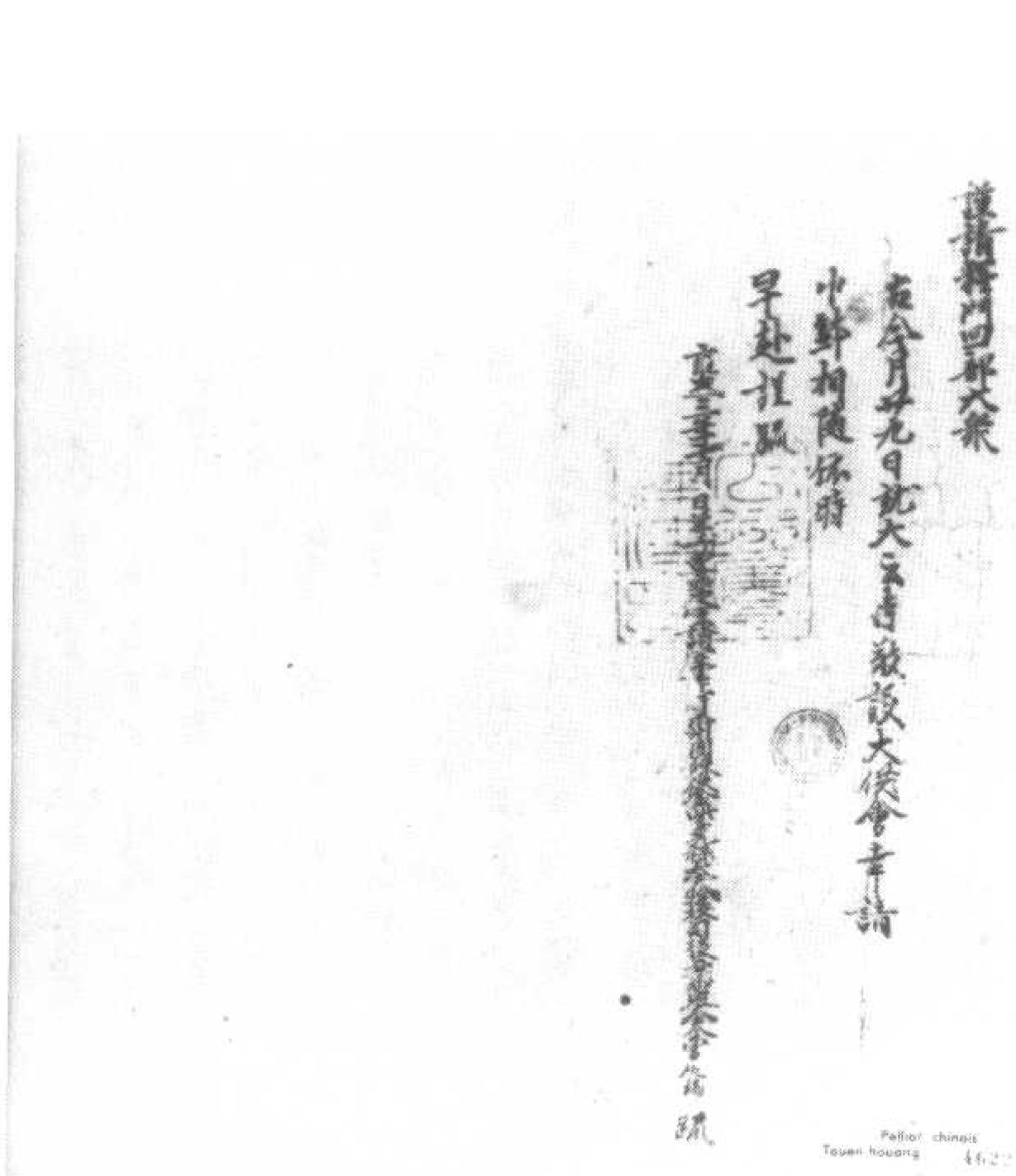



佛說大悲陀羅
尼
曩謨囉怛曩
怛嚕耶野菩
阿唎哩也野
諦濕縛合羅
昌地薩怛縛
摩賀薩
野



▼伯四六二一號　都督上柱國周忠孝墓誌





伯四六二二號　曹延瑞大雲寺設請會疏

▼伯四六二三號　諸經要抄（擬）

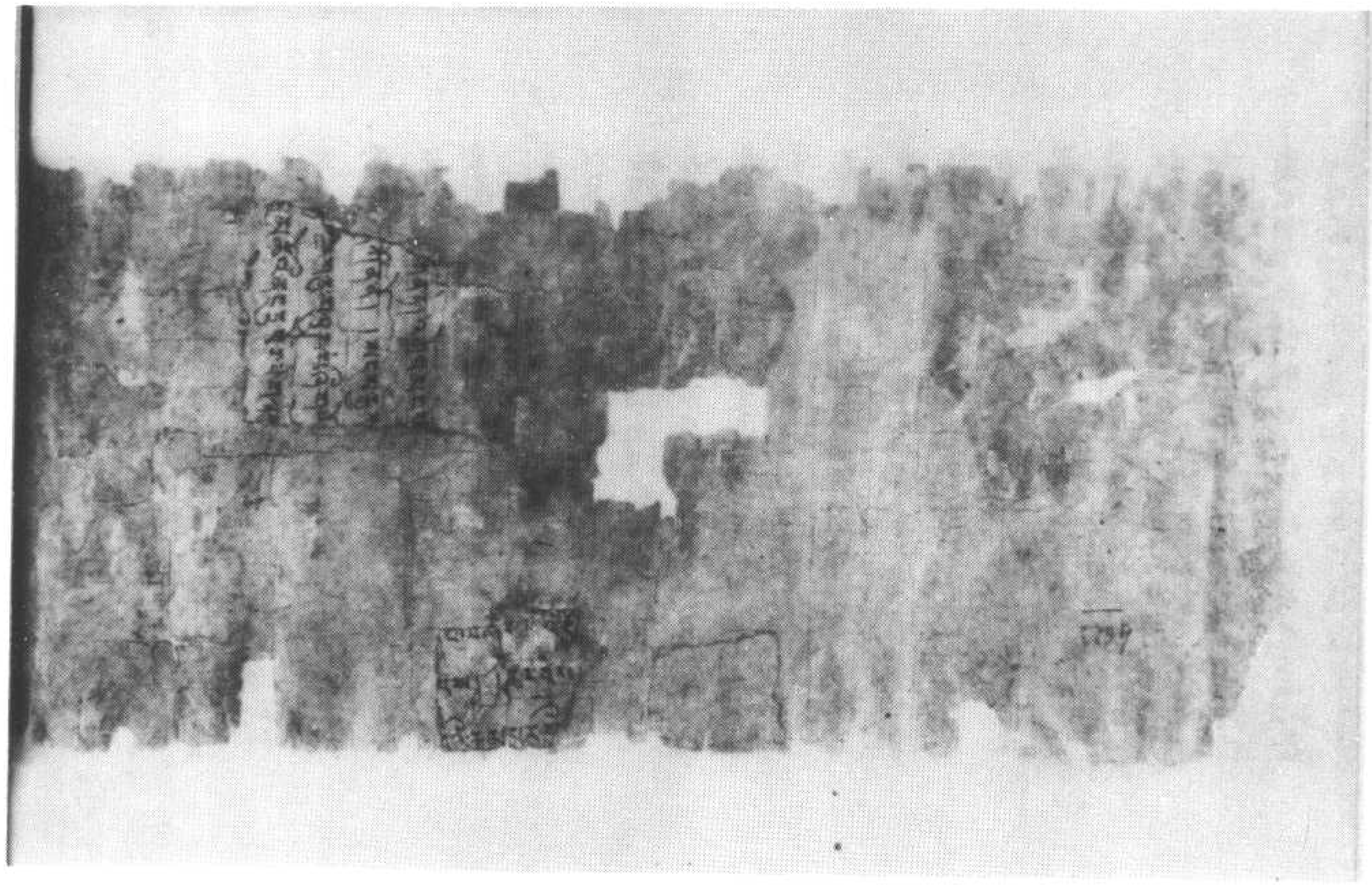
*

分別故悟得无二无分別智以此无二无分別智善
能分別諸法相非是愚癡妄想分別猶如幻師種種
方便不相離若士夫捨於无二法中有
何法可捨問曰一或有人言楞伽經中說四禪八
名為大果報天无心想雜染還有所觀還有趣
向得无心想定者於滅執滅心想之人豈有此
分別初入无想念之時初衣從此分別本從此門觀察
知无相念雖不現如此分別本從此門入所以
有是分別若不說者云何得解答雖楞
伽經中說三界唯心若離心想皆不可得
又言一切有人言緣住在修行所以不
書非是緣行將不捨記而在修行中說不捨記不
捨記將前得嚴三昧經中說言分別
知无相念雖不捨記而在修行故所
漸漸捨記如此三捨記既是高下二所修
成就修行功用漸少若喻如斛種初用功多
後轉用功漸少以此即有喻用功課
不要修行者若為對答愚癡等經
說大自得言善薩何以行諸佛捨記若
法不行无非法不行有漏法不行无漏法不行
為法不行无為法不行除斷法不行
生滅法不行壞法不行善善薩
觀法不行如法不行捨不行滅心想時從此門觀
心想不行如法不行捨不行滅心想時從此
三昧不行應不行不行如不行後
如是行者諸佛則与捨記 問曰楞伽
何義得言離諸法二相是捨記義不名分
生滅是捨記義離身口意業相是捨記義
我念過去无量阿僧祇劫逢值諸佛如來

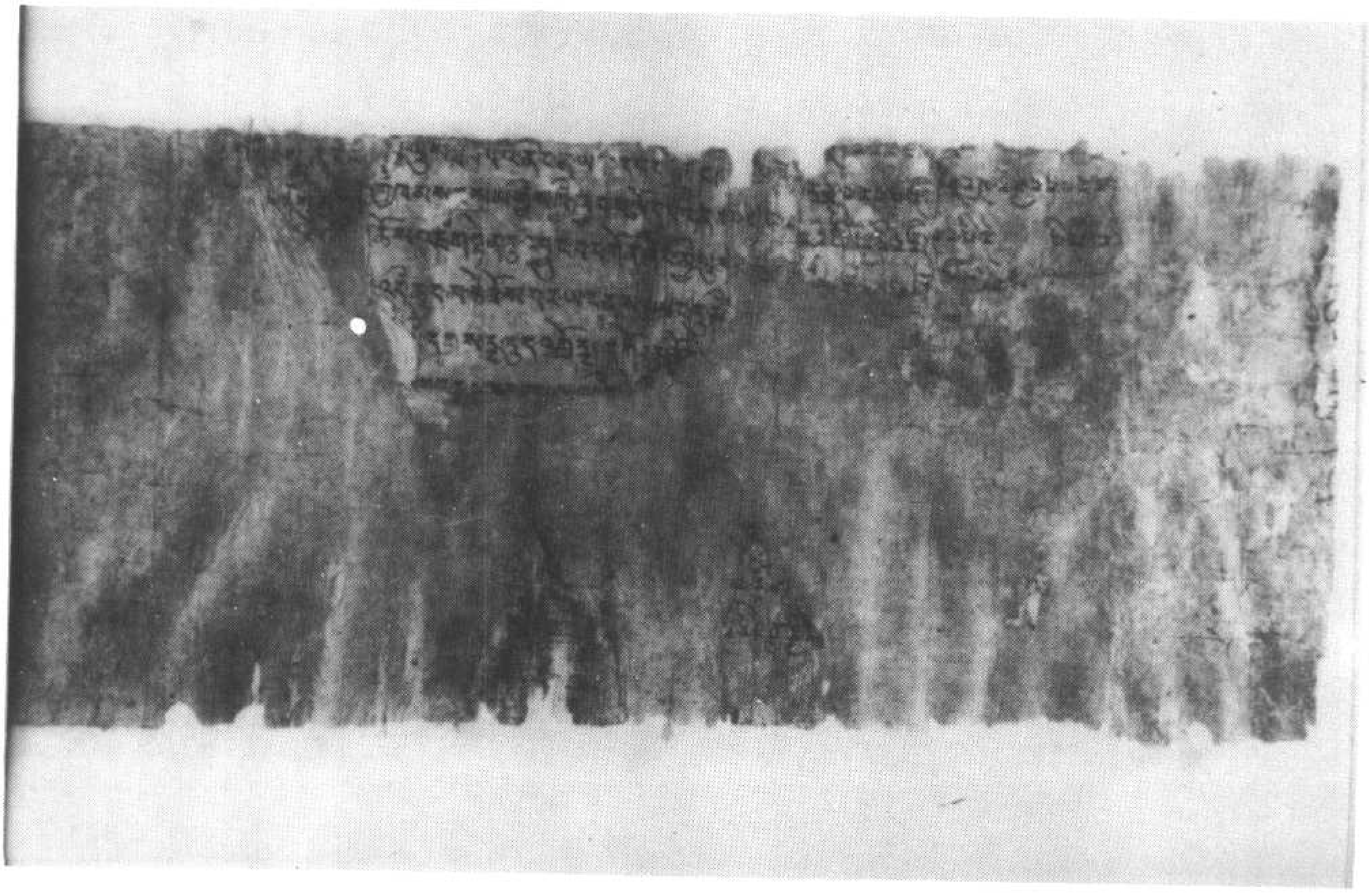
生滅是複記義雜毋意業相是複記
我念過去无量阿僧祇劫逢値諸佛如來
承事无空過者悉不捨離逕然經佛涅槃已前
行故我於後轉逕然經佛涅槃已前行名爲正行
不善言若不行一切有爲法是名正行命
命中有大子名不退轉白佛言世尊所說隨法
行者爲何謂也 佛告大子隨法行者不行一切
法是名隨法行所以者何若不行諸法則不
行是已是卽名爲文殊義如此若言佛行得
記者亦無記文殊義如此若言佛行得
記者亦無記文殊義又阿耨多羅三藐三菩提
字人口莫作一人口思量須作一切法空
無所有無相無願如金剛般若波羅蜜經說
是衆生悉應令入無餘涅槃而滅度之如是
滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者
何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相
壽者相卽非菩薩何以故須菩提實無有法
發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云
何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐
三菩提不實如是世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實無有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛卽不與我
授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實
無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈
佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼何以故如者卽諸法如義若有人言
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無
有法佛得阿耨多羅三藐三菩提是故如來
說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者
卽非一切法是故名一切法須菩提譬如人
身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則爲非大身是名大身須菩提菩薩亦如是
若作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩
何以故須菩提實無有法名爲菩薩是故佛
說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者卽非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來說
名真是菩薩

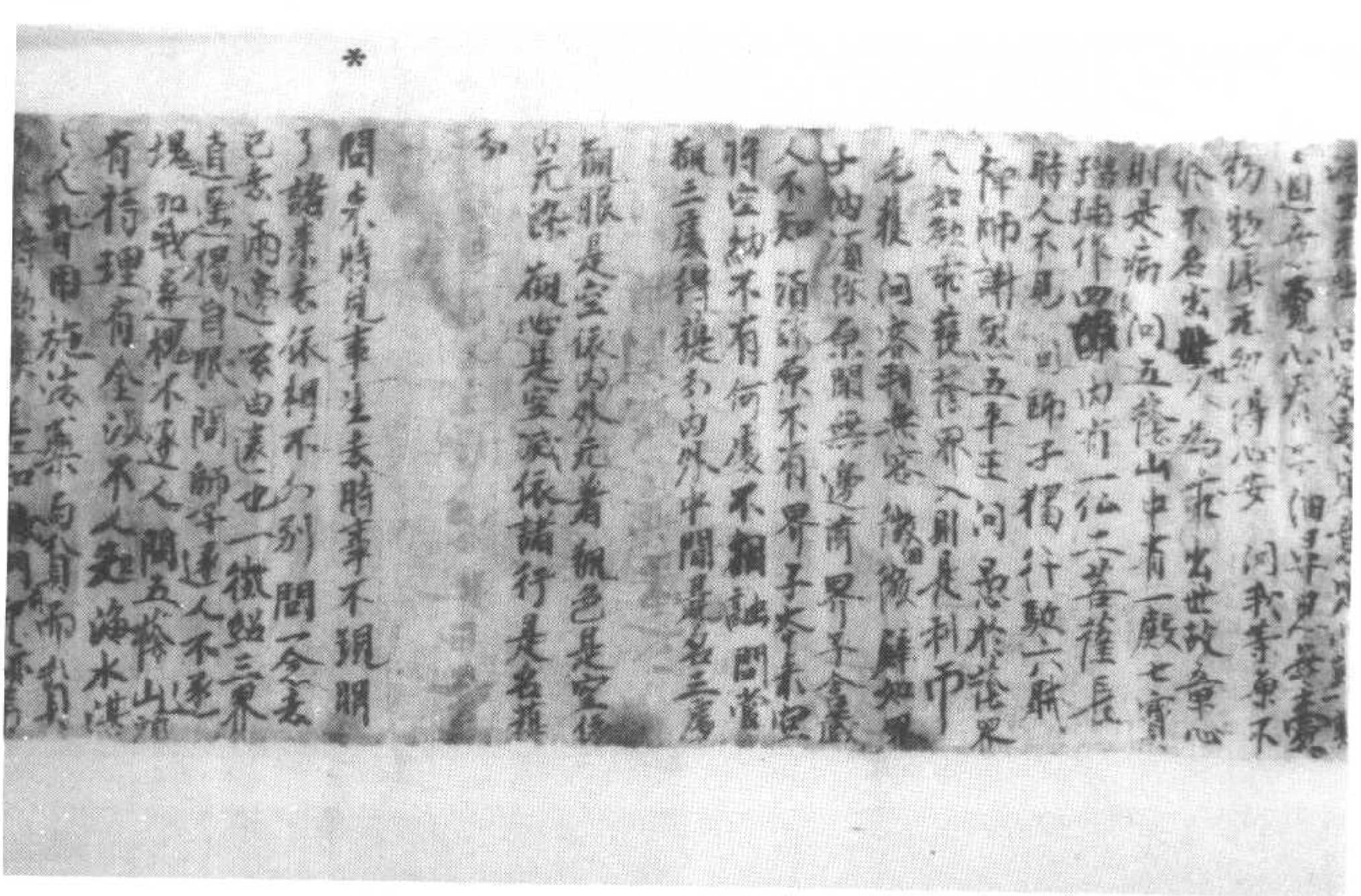
如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者
如來有肉眼不如來有肉眼須菩提於意云何
如來有天眼不如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如來有慧眼須菩提於意云何
如來有法眼不如來有法眼須菩提於意云何
如來有佛眼不如來有佛眼須菩提於意云何
恒河所有沙佛說是沙不須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河沙數佛世界
如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有
實如來不說得福德多以福德無故如來說得
福德多須菩提若人滿三千大千世界七寶以
用布施若復有人於此經中受持乃至四句偈
等爲他人說而此福德勝前福德須菩提以一
切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從
此經出須菩提所謂佛法者卽非佛法須菩提
於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不
須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲入流
而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須
陀洹作是念我得斯陀含果不斯陀含名一往
來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何
阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言
不也世尊何以故阿那含名爲不來而實無不
來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能
作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊
何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作
是念我得阿羅漢道我不說須菩提是樂阿蘭
那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂
阿蘭那行

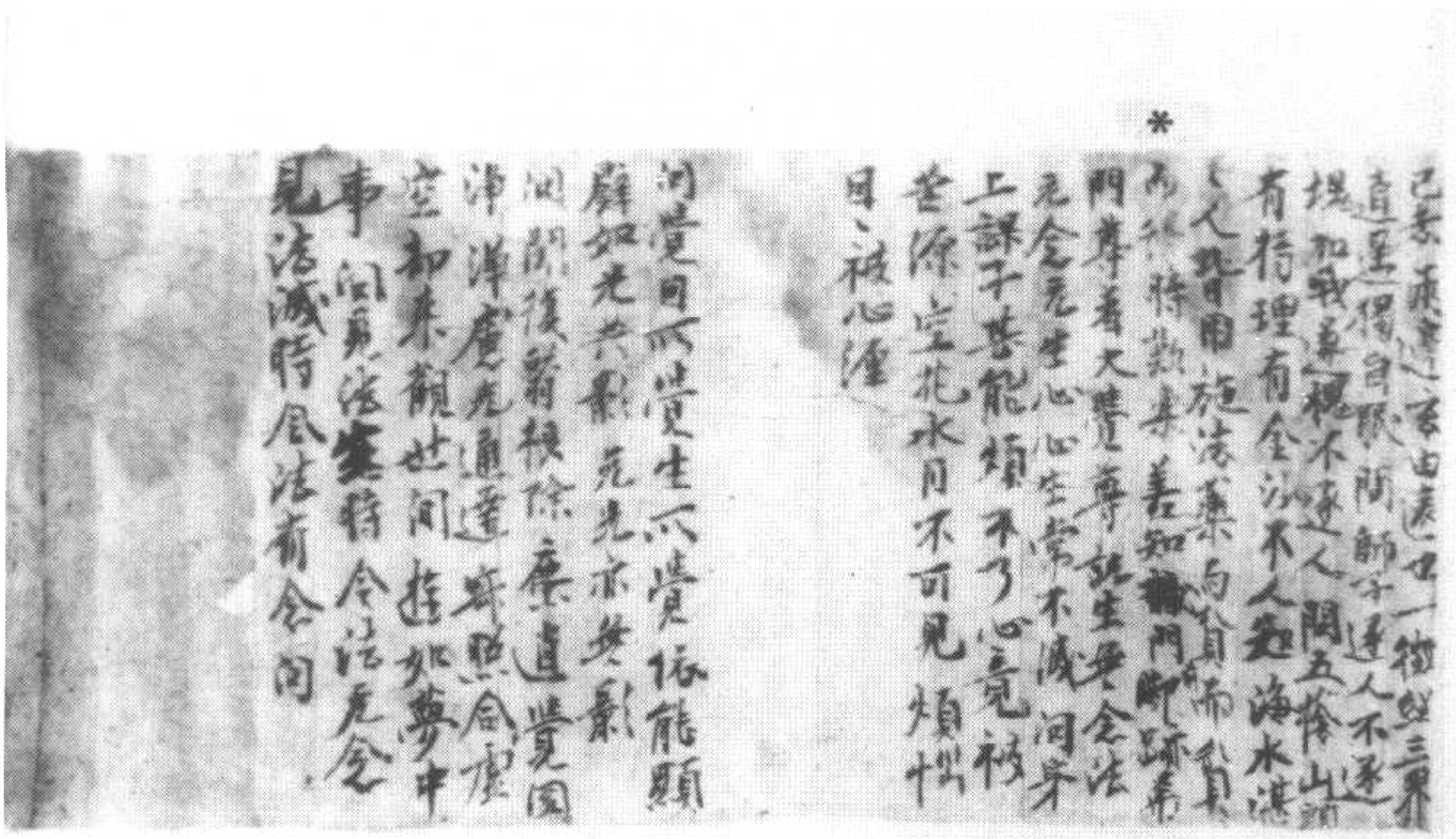
如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者
如來有肉眼不如來有肉眼須菩提於意云何
如來有天眼不如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如來有慧眼須菩提於意云何
如來有法眼不如來有法眼須菩提於意云何
如來有佛眼不如來有佛眼須菩提於意云何
恒河所有沙佛說是沙不須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河沙數佛世界
如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有
實如來不說得福德多以福德無故如來說得
福德多須菩提若人滿三千大千世界七寶以
用布施若復有人於此經中受持乃至四句偈
等爲他人說而此福德勝前福德須菩提以一
切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從
此經出須菩提所謂佛法者卽非佛法須菩提
於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不
須菩提言不也世尊何以故須陀洹名爲入流
而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須
陀洹作是念我得斯陀含果不斯陀含名一往
來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何
阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言
不也世尊何以故阿那含名爲不來而實無不
來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能
作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊
何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作
是念我得阿羅漢道我不說須菩提是樂阿蘭
那行者以須菩提實無所行而名須菩提是樂
阿蘭那行



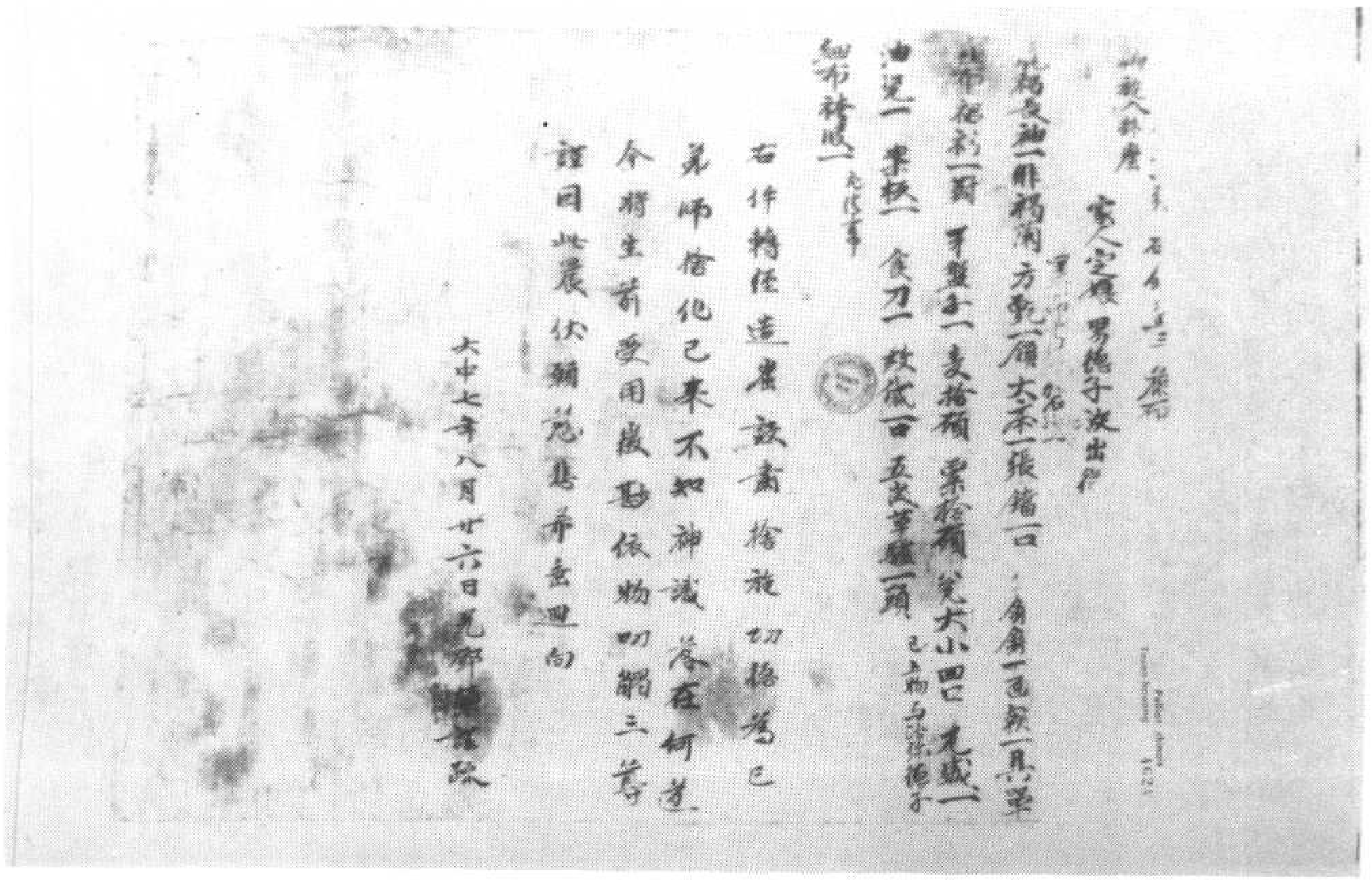
伯四六二三號　背　面　西域文及佛經論釋

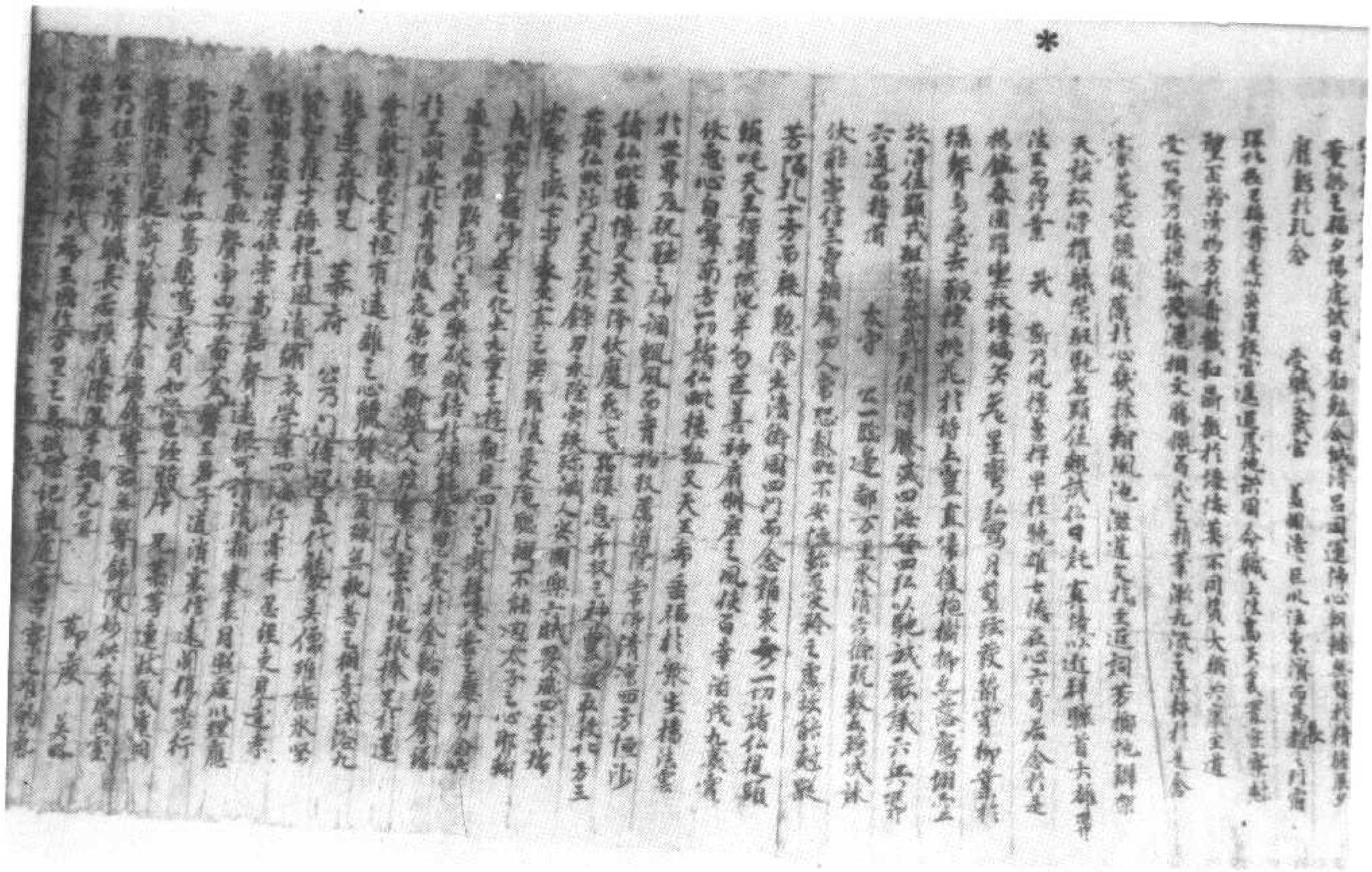




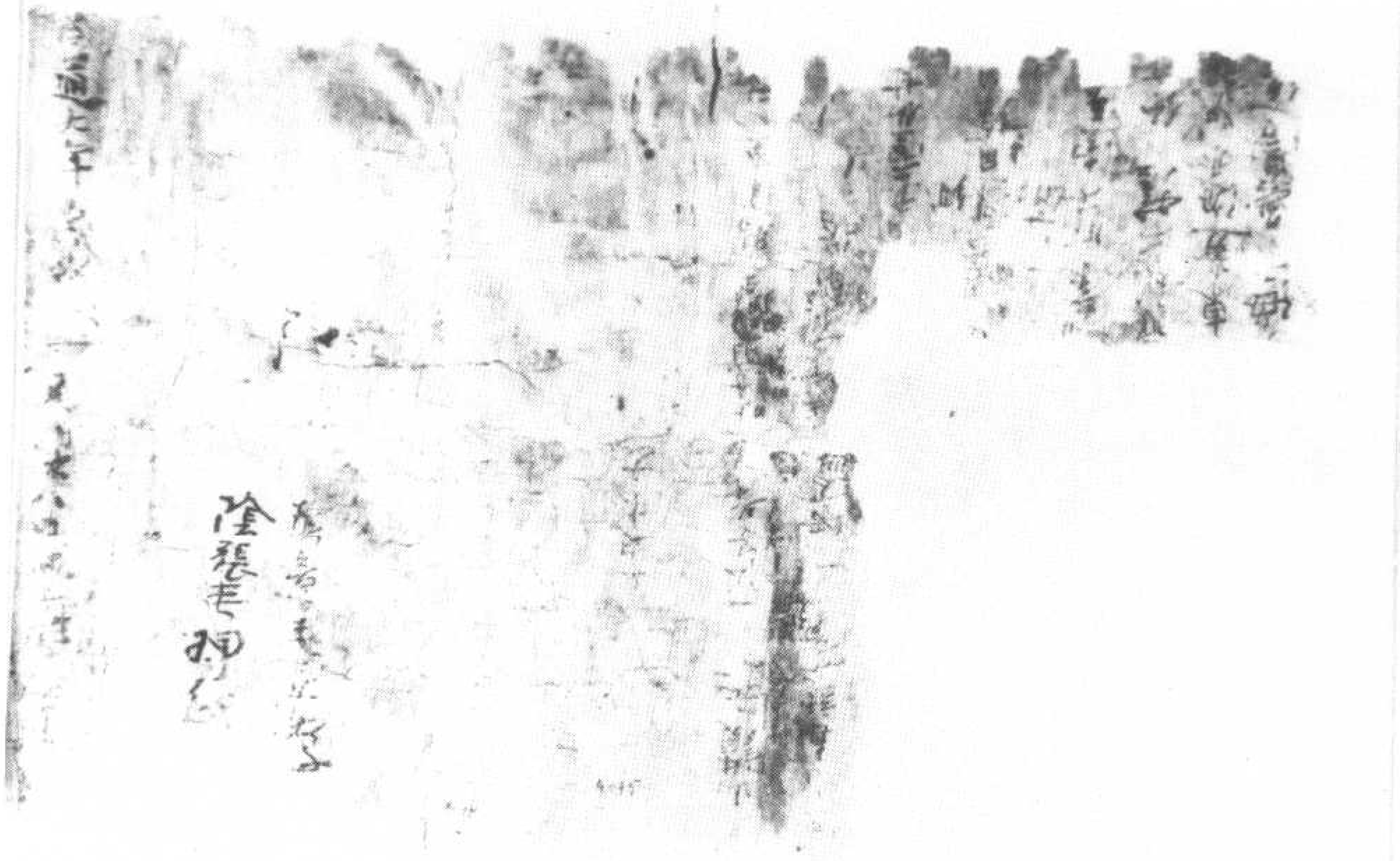


▼伯四六二四號　大中七年鄧榮為其弟喪亡施捨疏

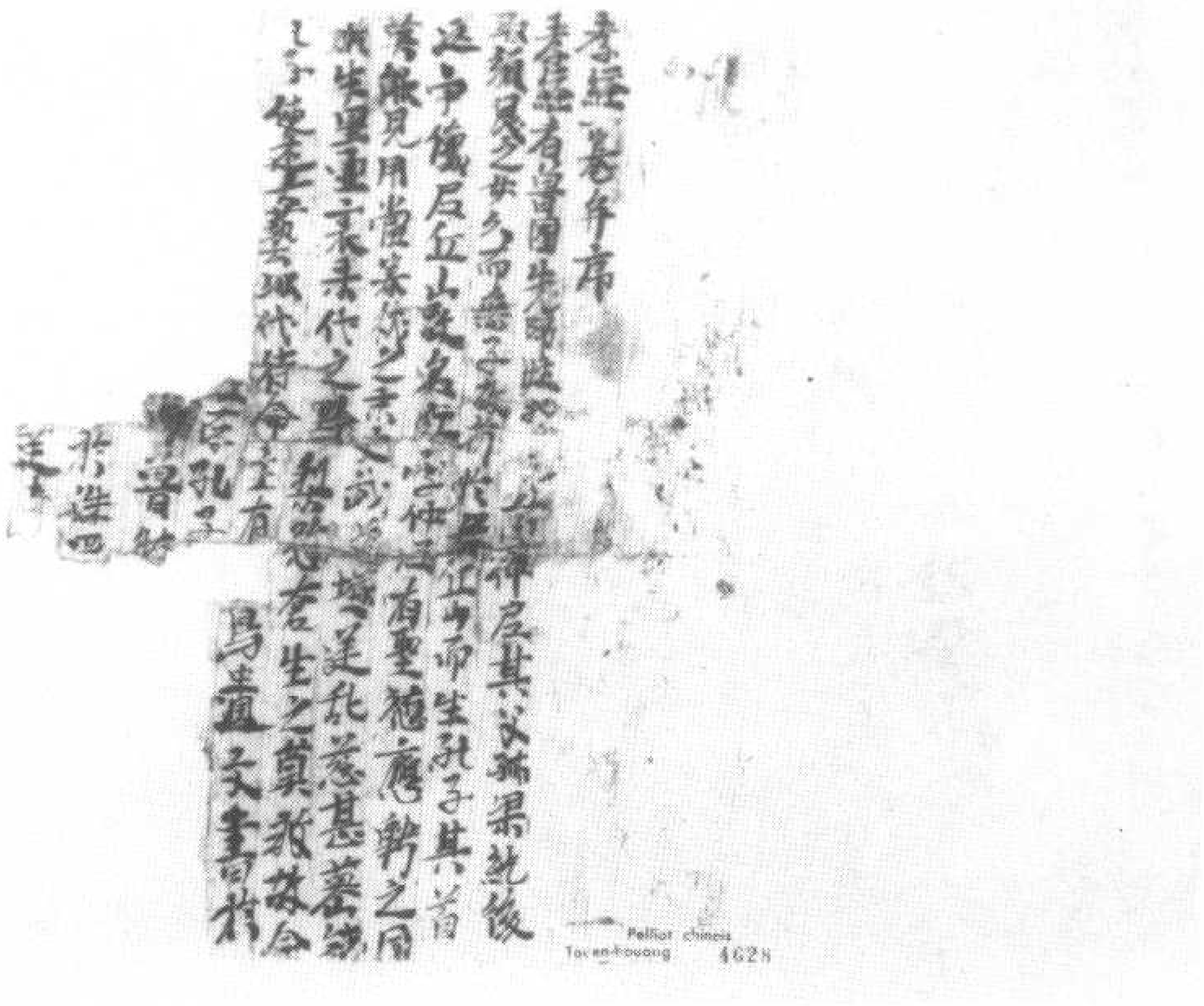




伯四六二七號　三寶四諦文

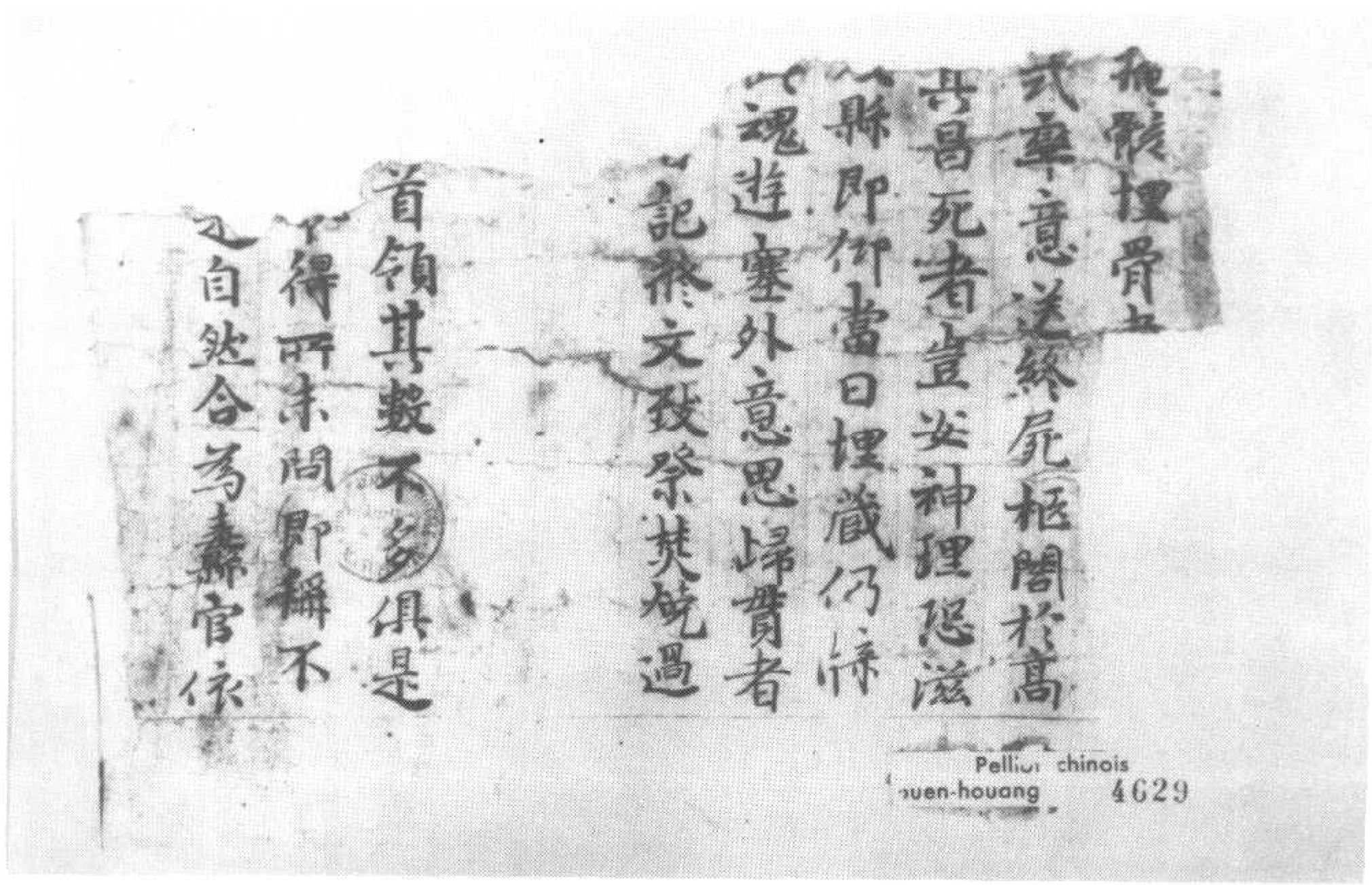


伯四六二七號　背　面　五臺山讚及殘牒



序幷經孝　號八二六四伯

文祭骨埋　號九二六四伯▼



郊浦尚農温莊
別晏柴瞿閻充
暮蓮茹習宦芝
魚容向古易慎
戈慶庾終暨居
衡步都取滿弘

匡國文寇廣祿
闕東歐及沃利
蔚越燮隆師聿
庫聶晁勾赦融
冷訾辛闕那簡
毋沙七

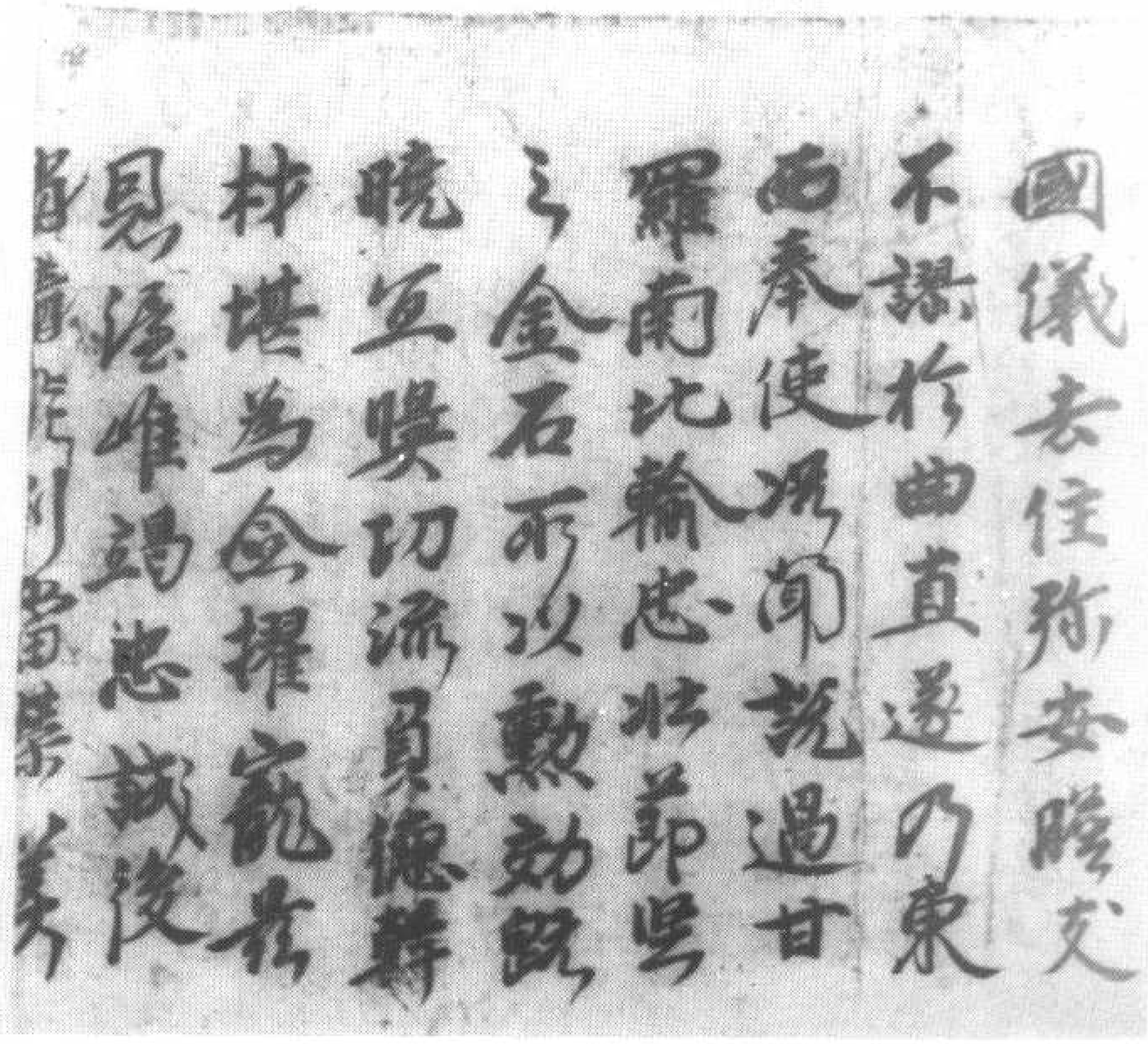
姓家百　號〇三六四伯

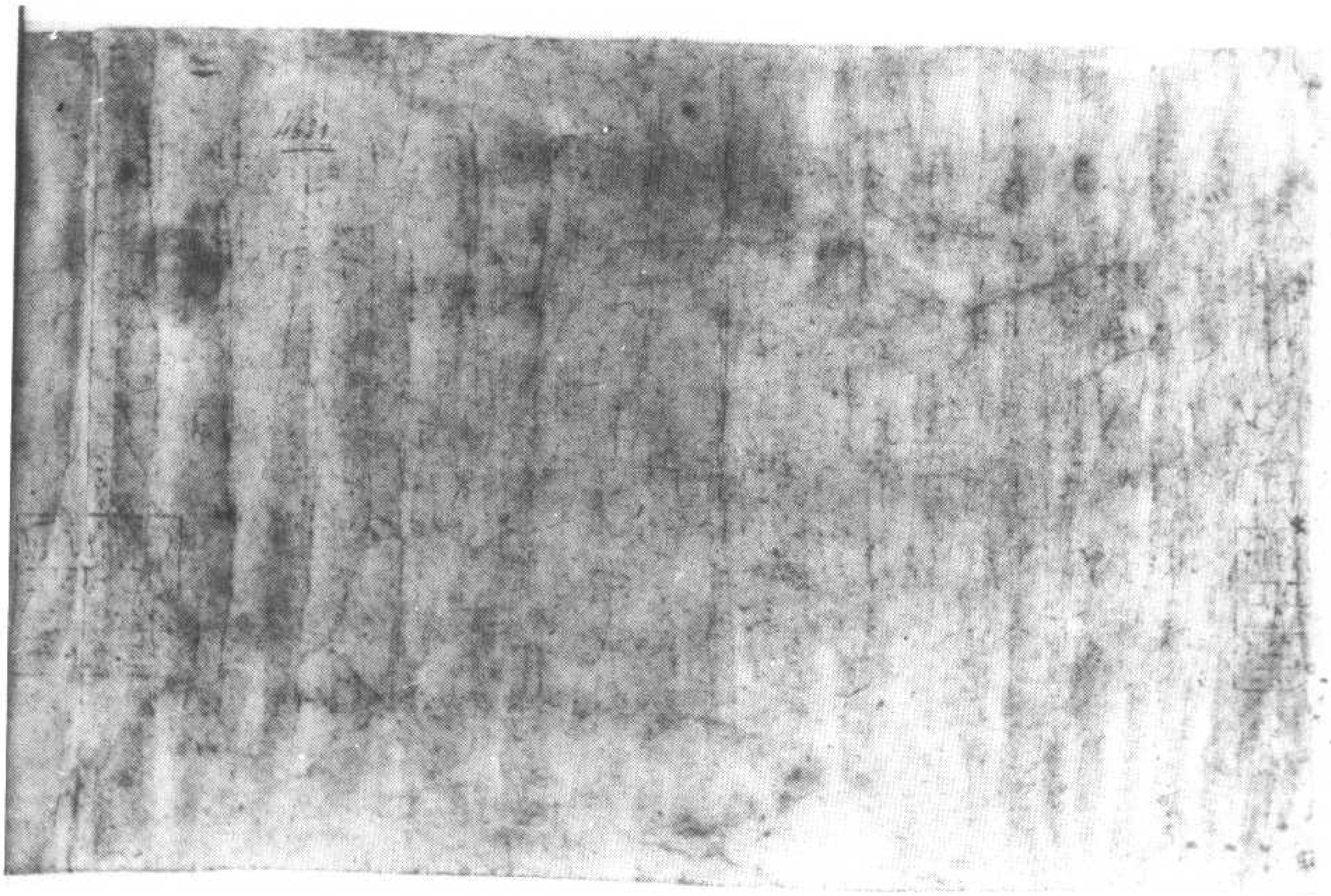
*

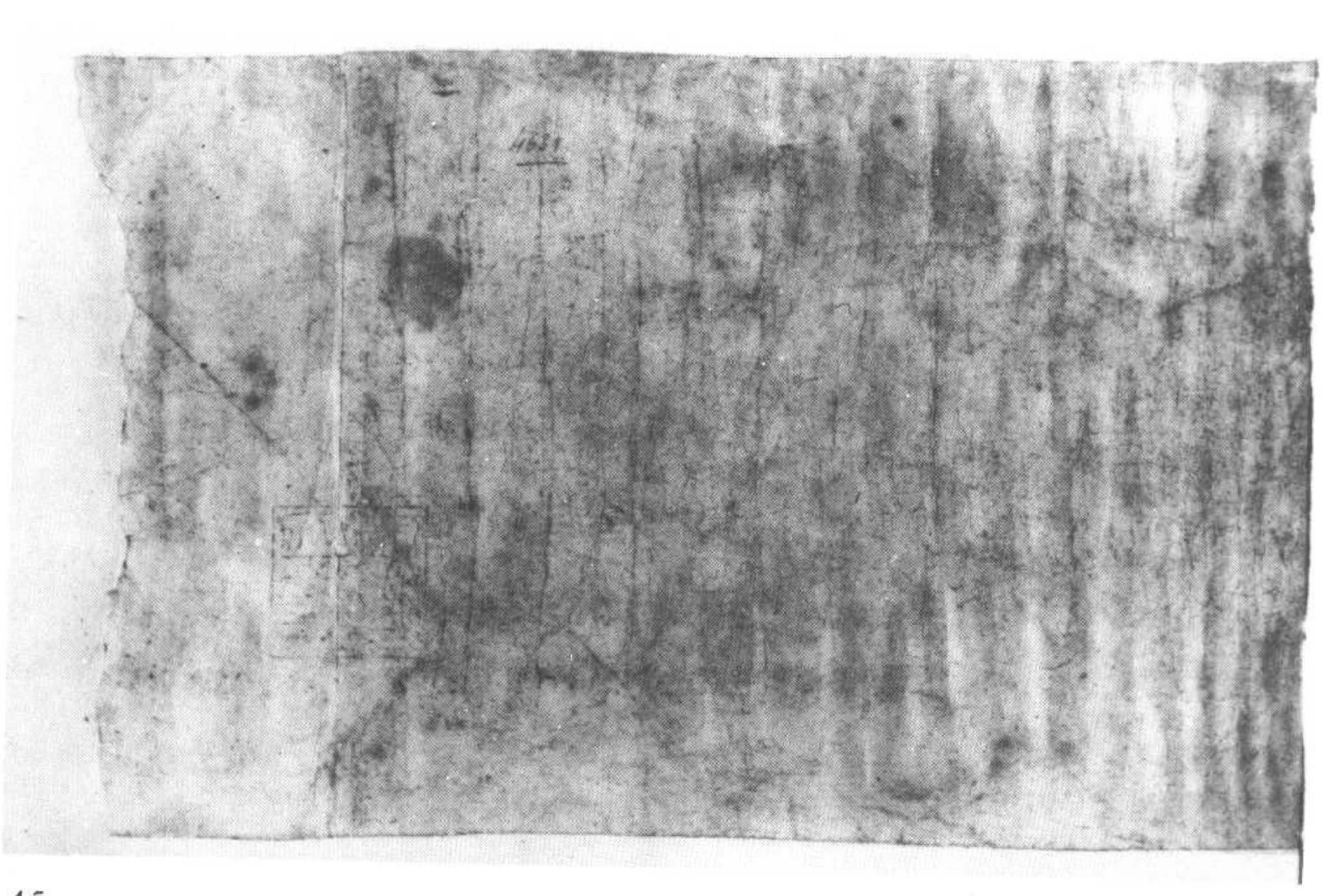
赫連皇甫尉遲
公羊澹臺公冶
宗政濮楊淳于
鄞于大叔申屠
今狐鍾孫軒轅
公孫仲鍾離宇
養鞠須豐巢關
前相查後判紅
游竺權逄蓋益
桓公万俟司馬
上官歐陽夏侯
諸葛聞人東方

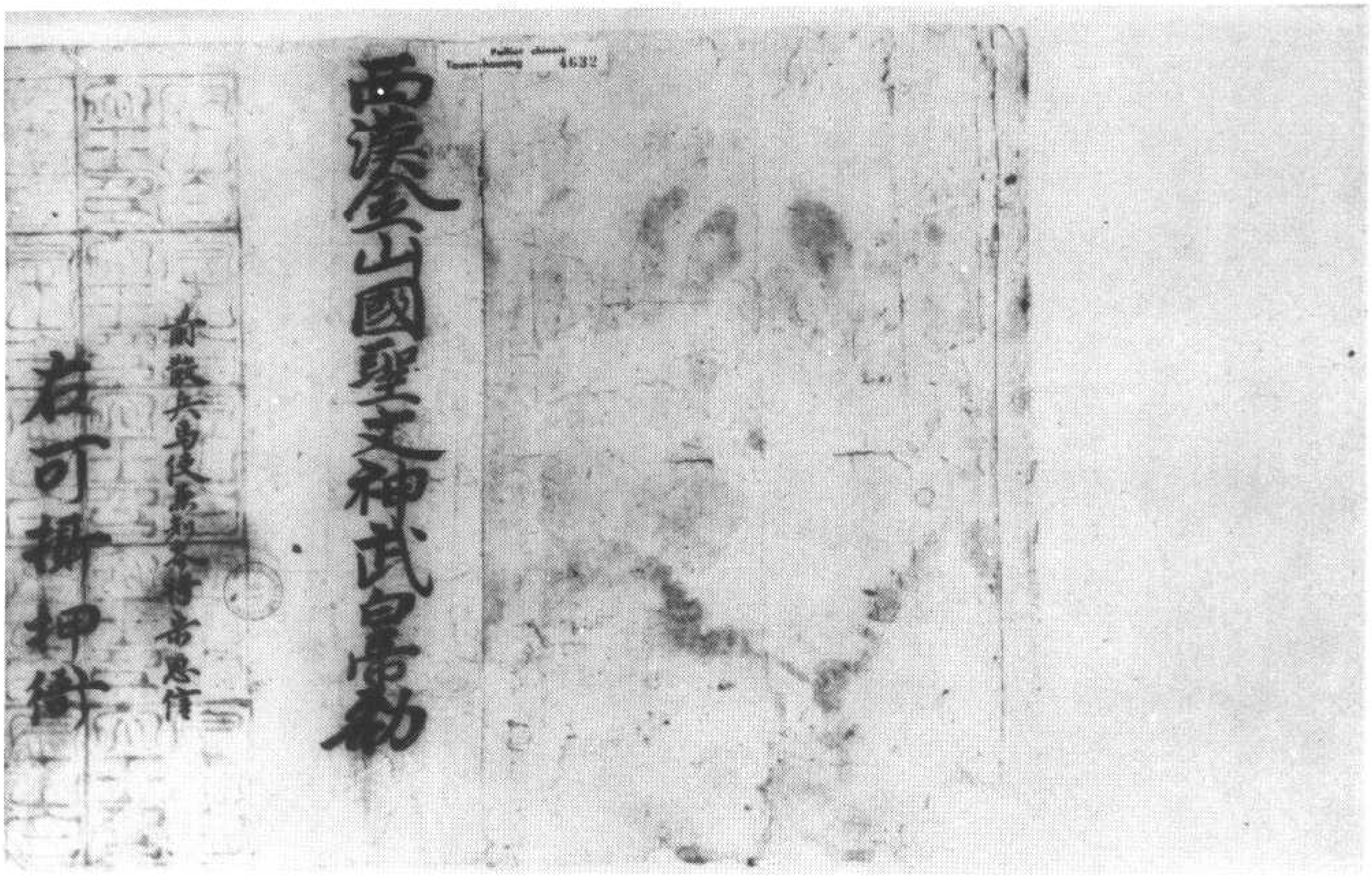
Pelliot chinois
Tousen-houang 5113

勅官政信惠宋　號一三六四伯

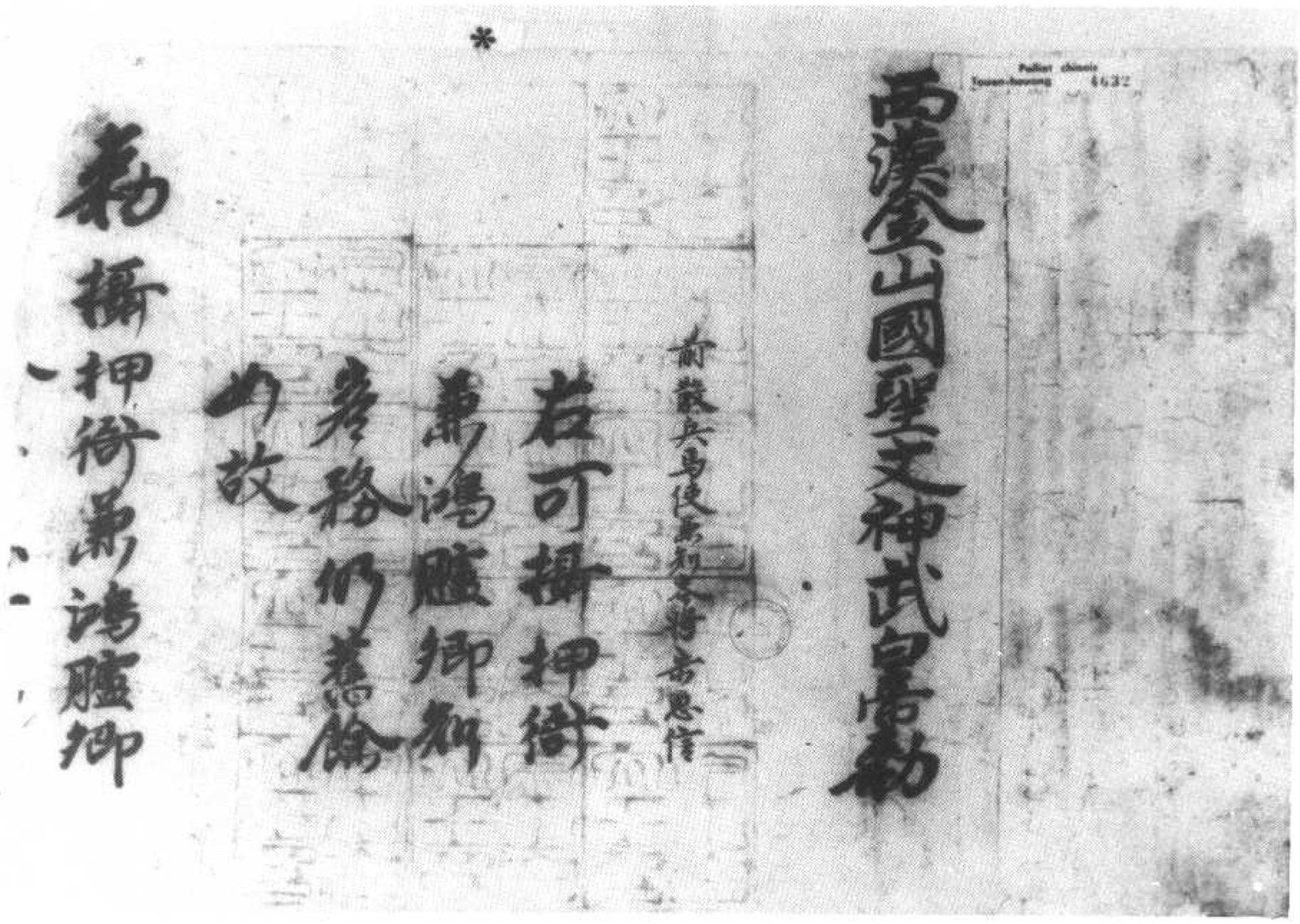


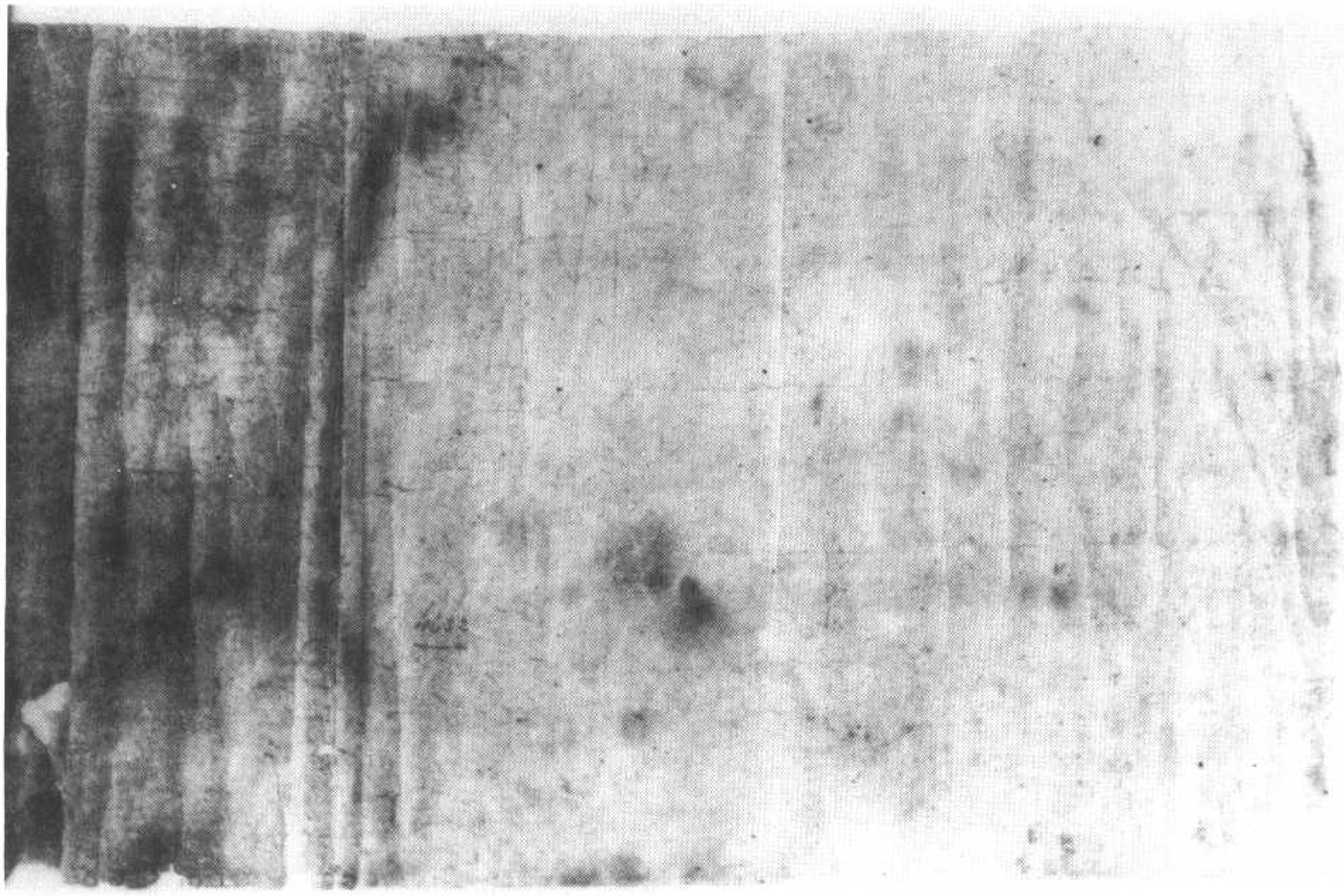


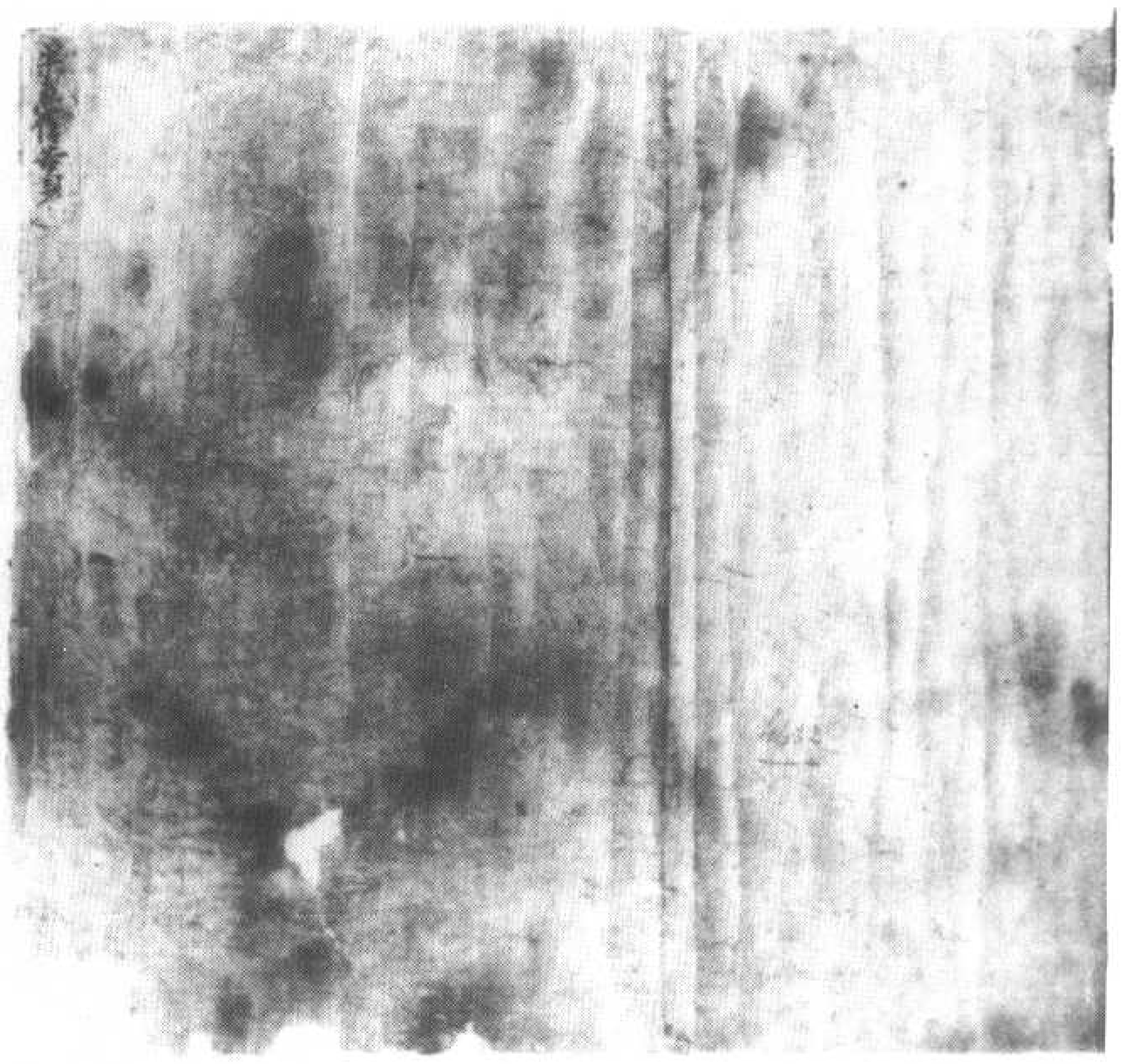


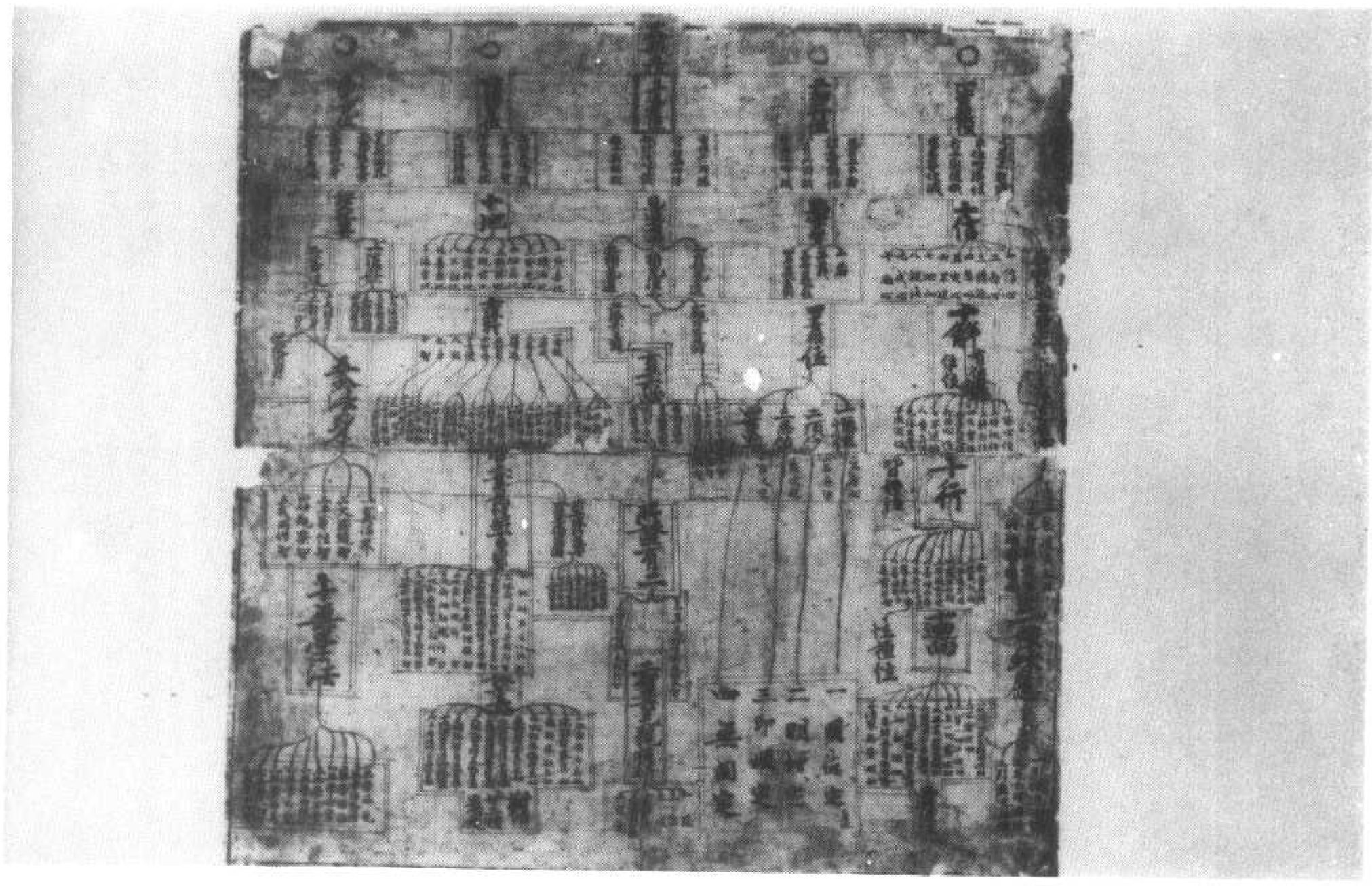


勅官改信惠宋賜帝白山金　號二三六四伯



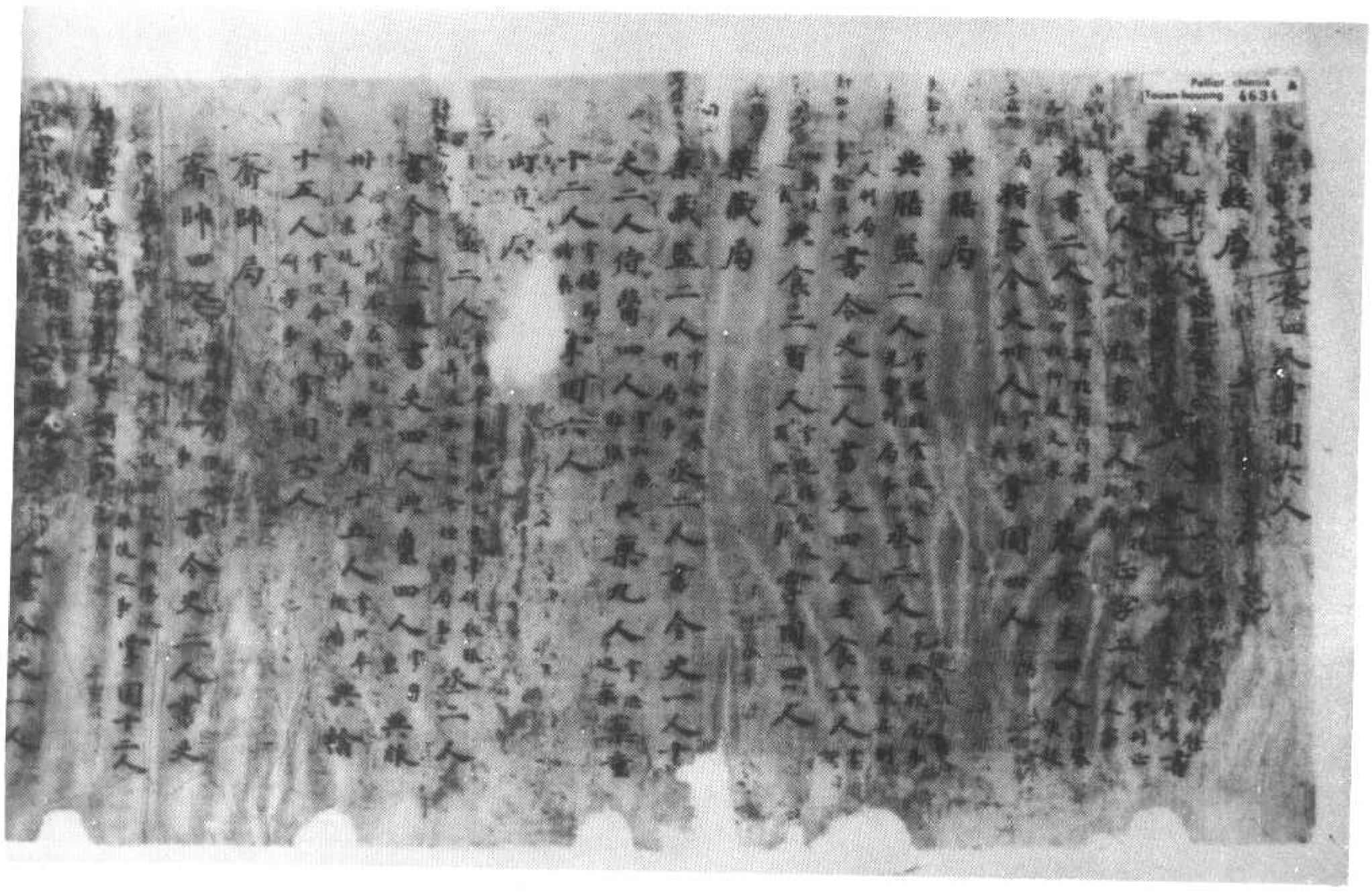


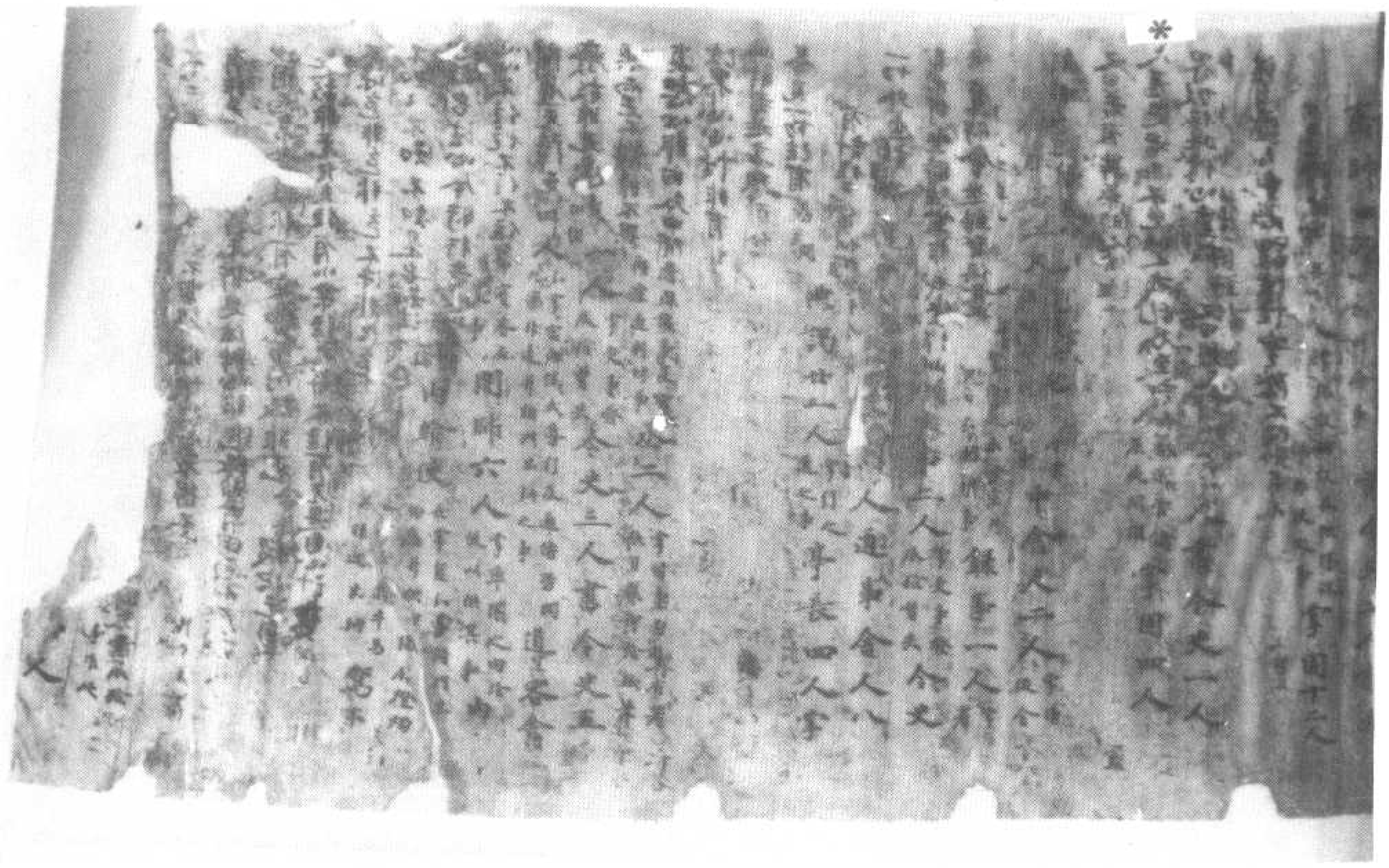


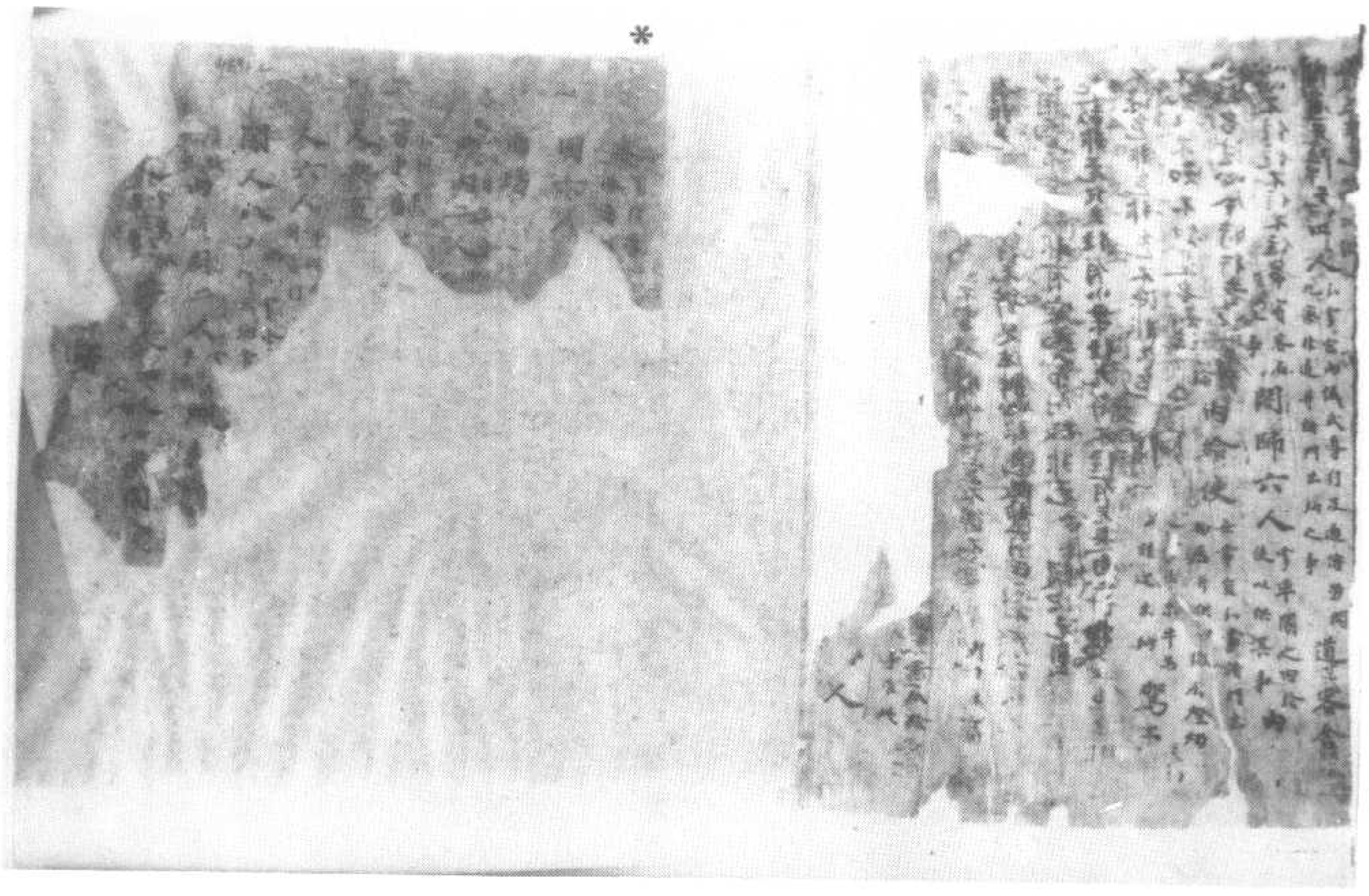


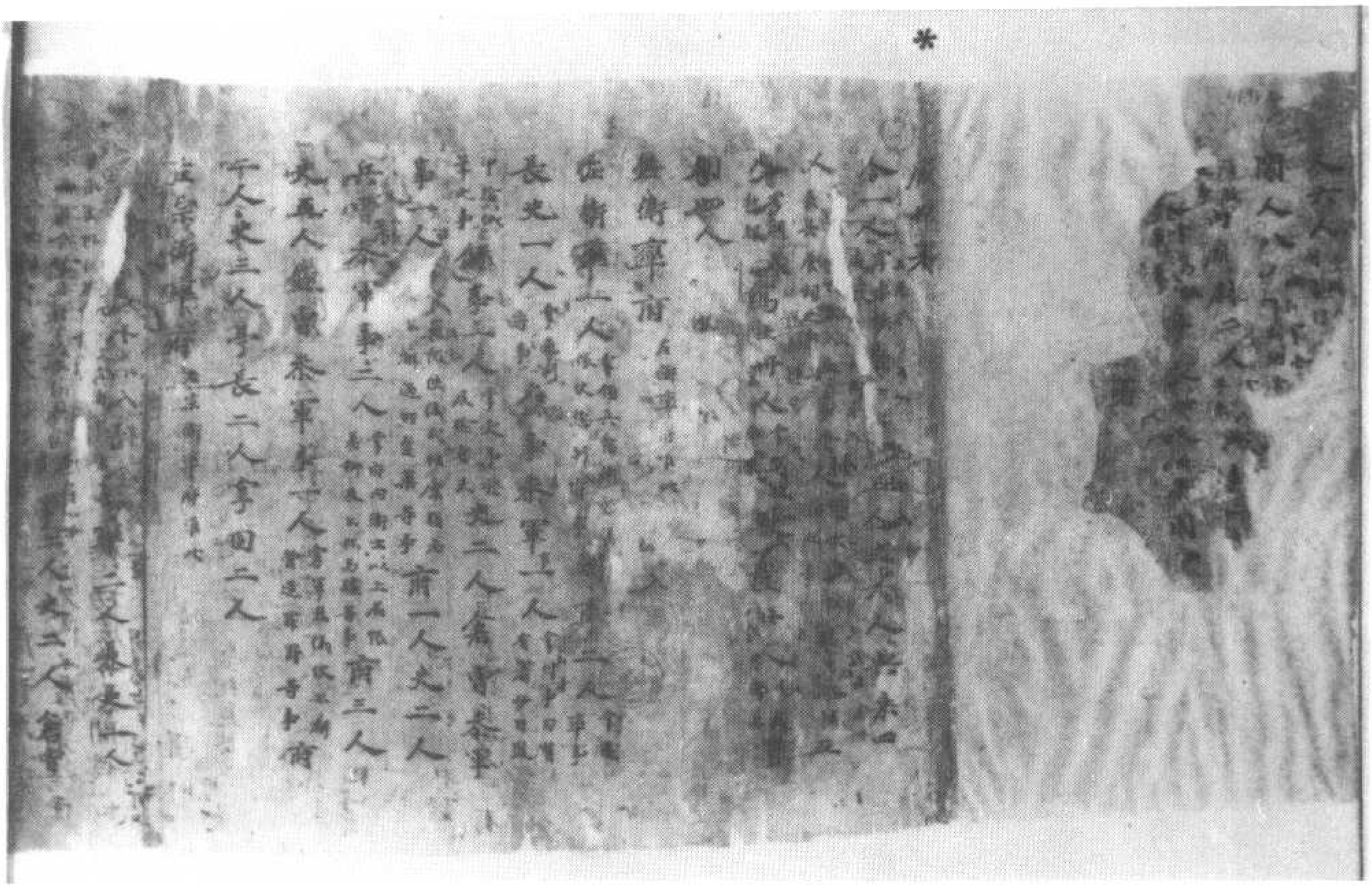
圖位五乘大　號三三六四伯

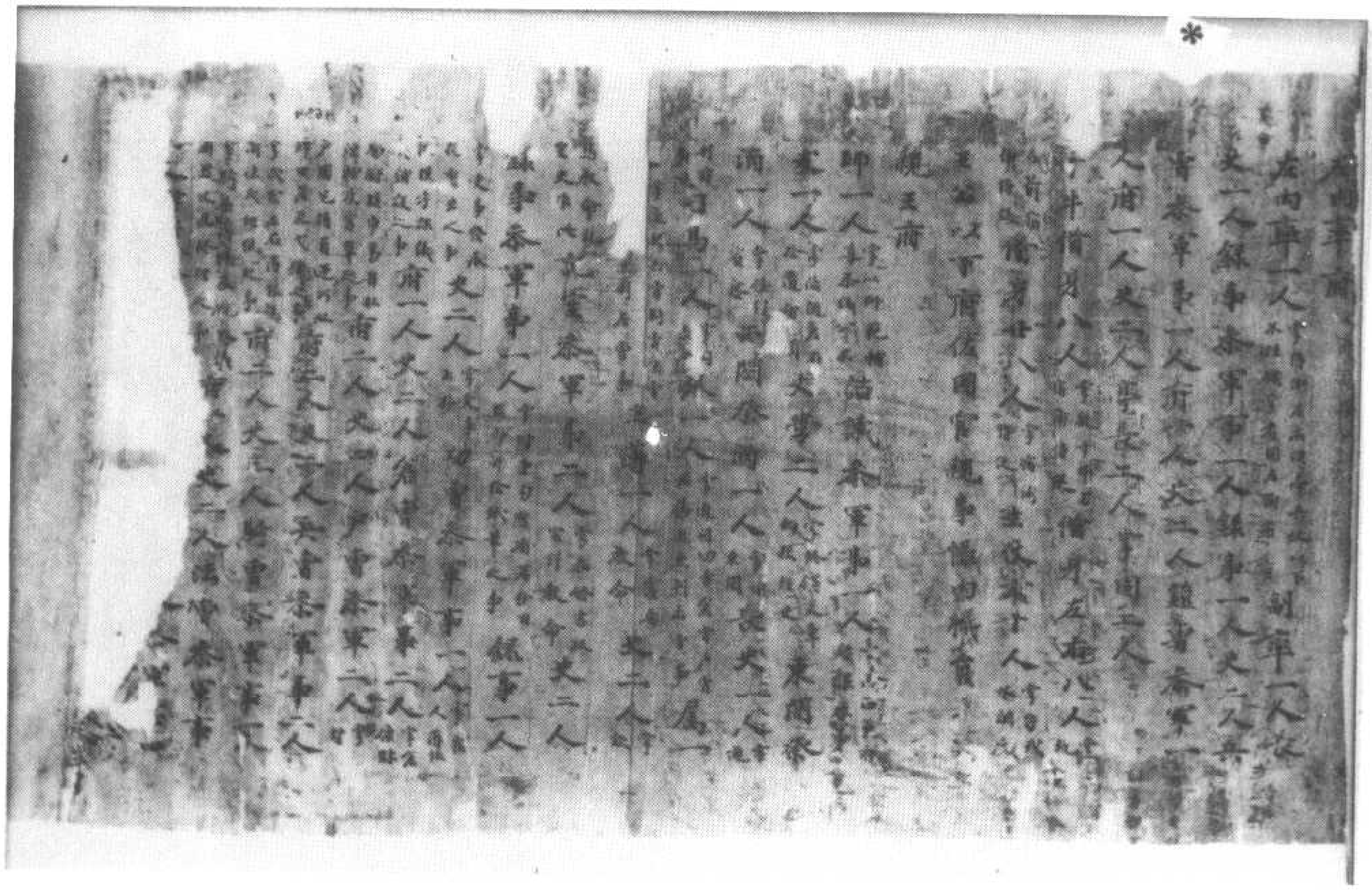
（大放淺深附）書官職代唐　號四三六四伯▼

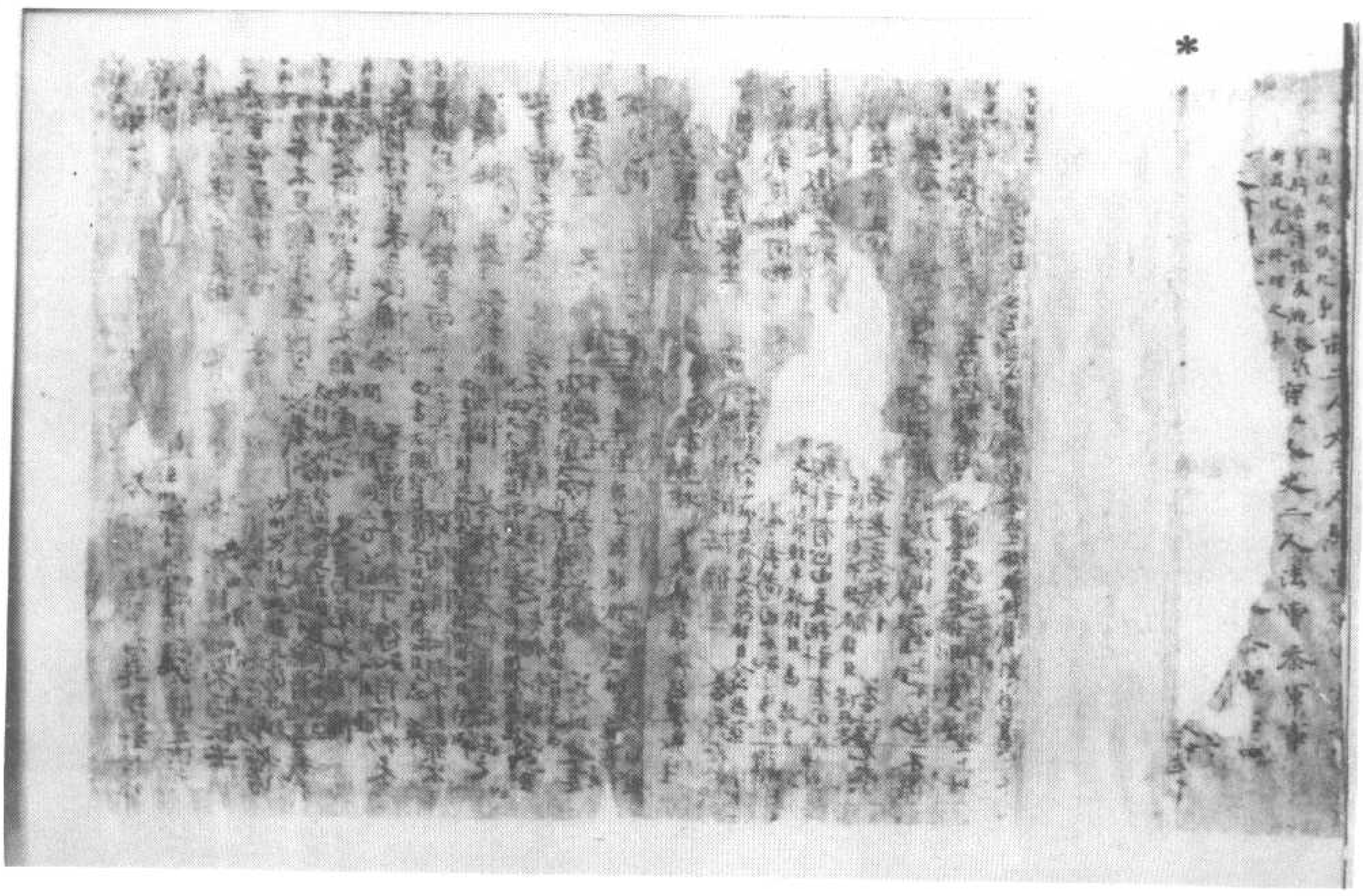


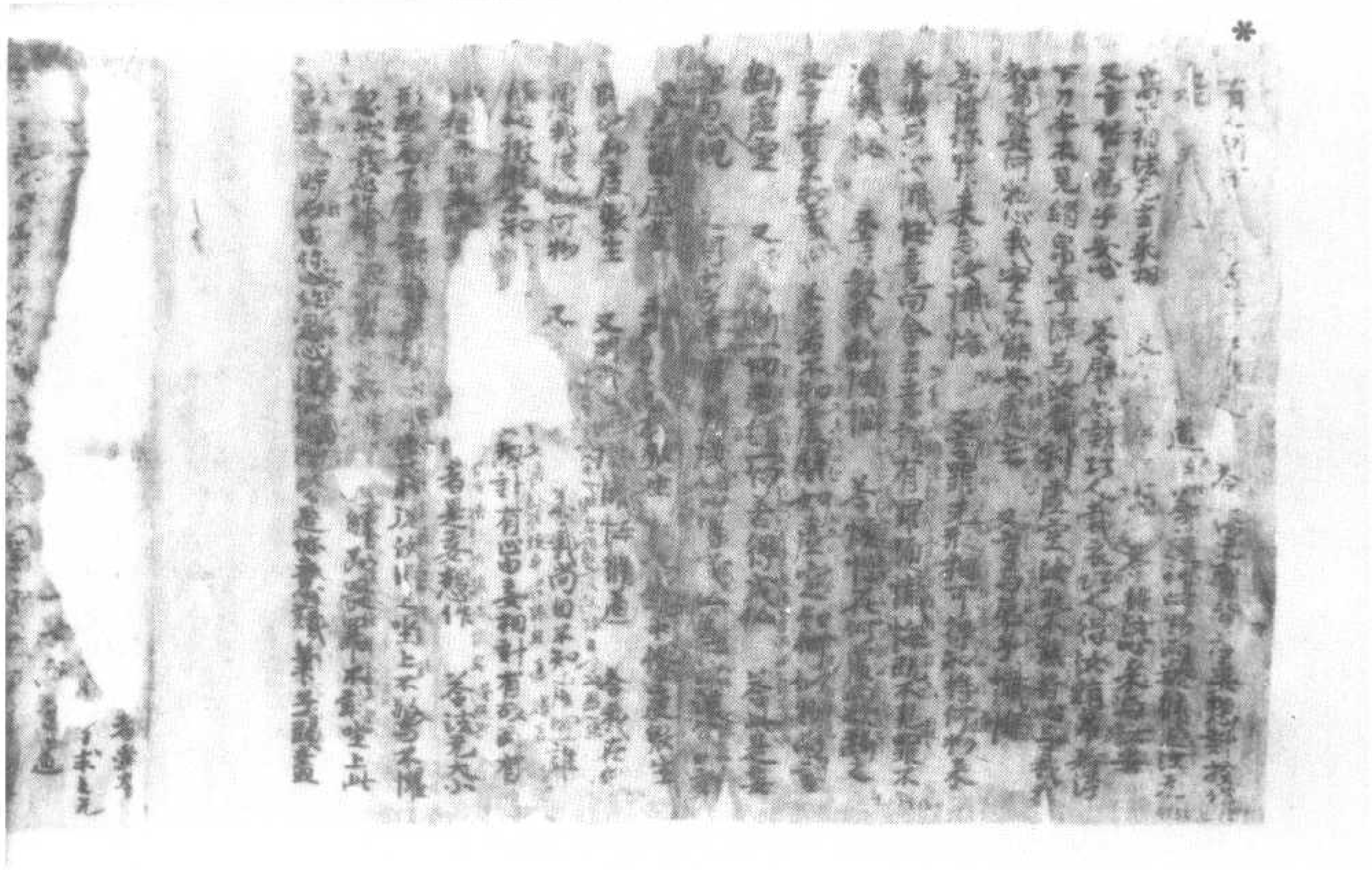


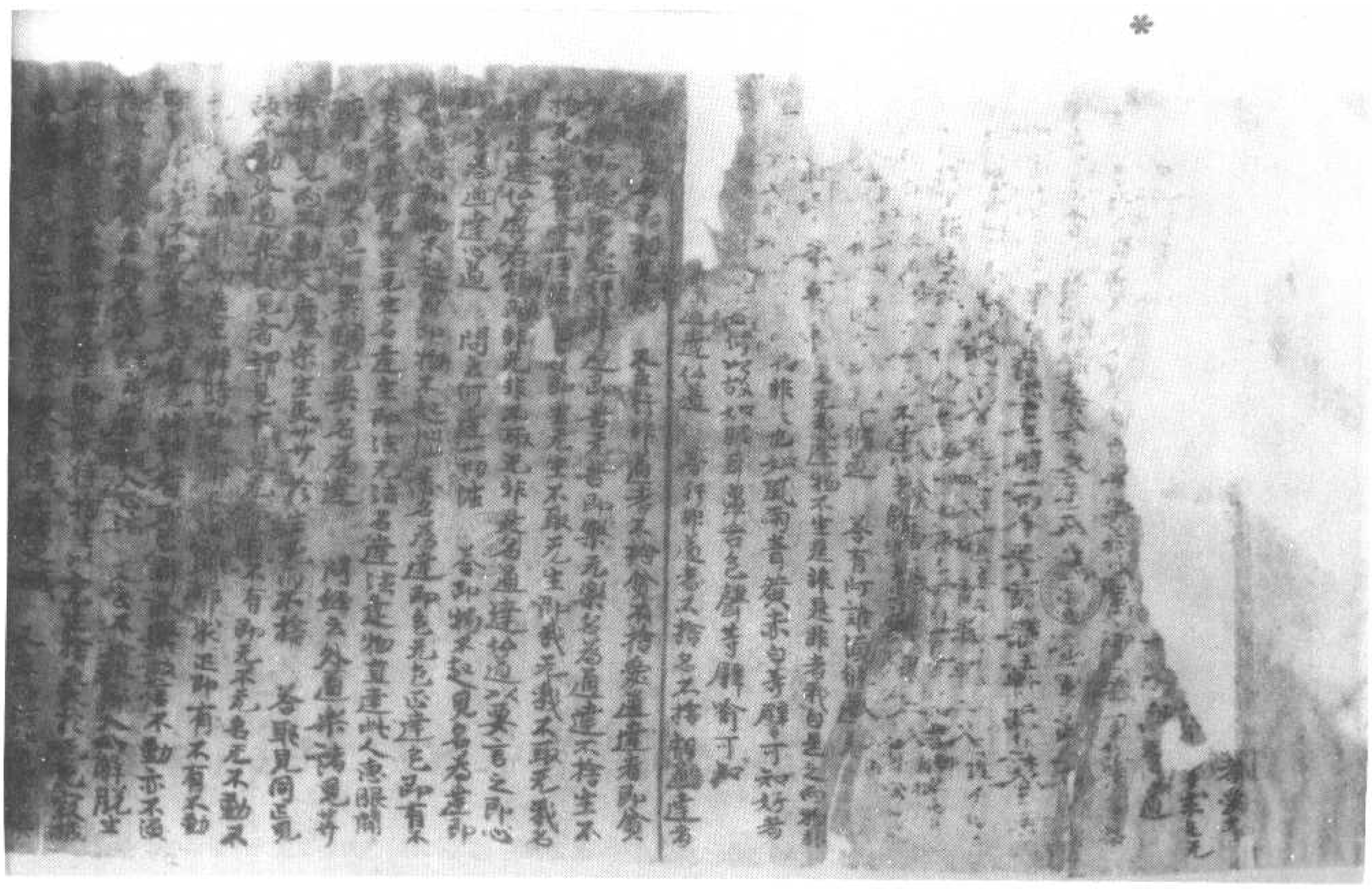


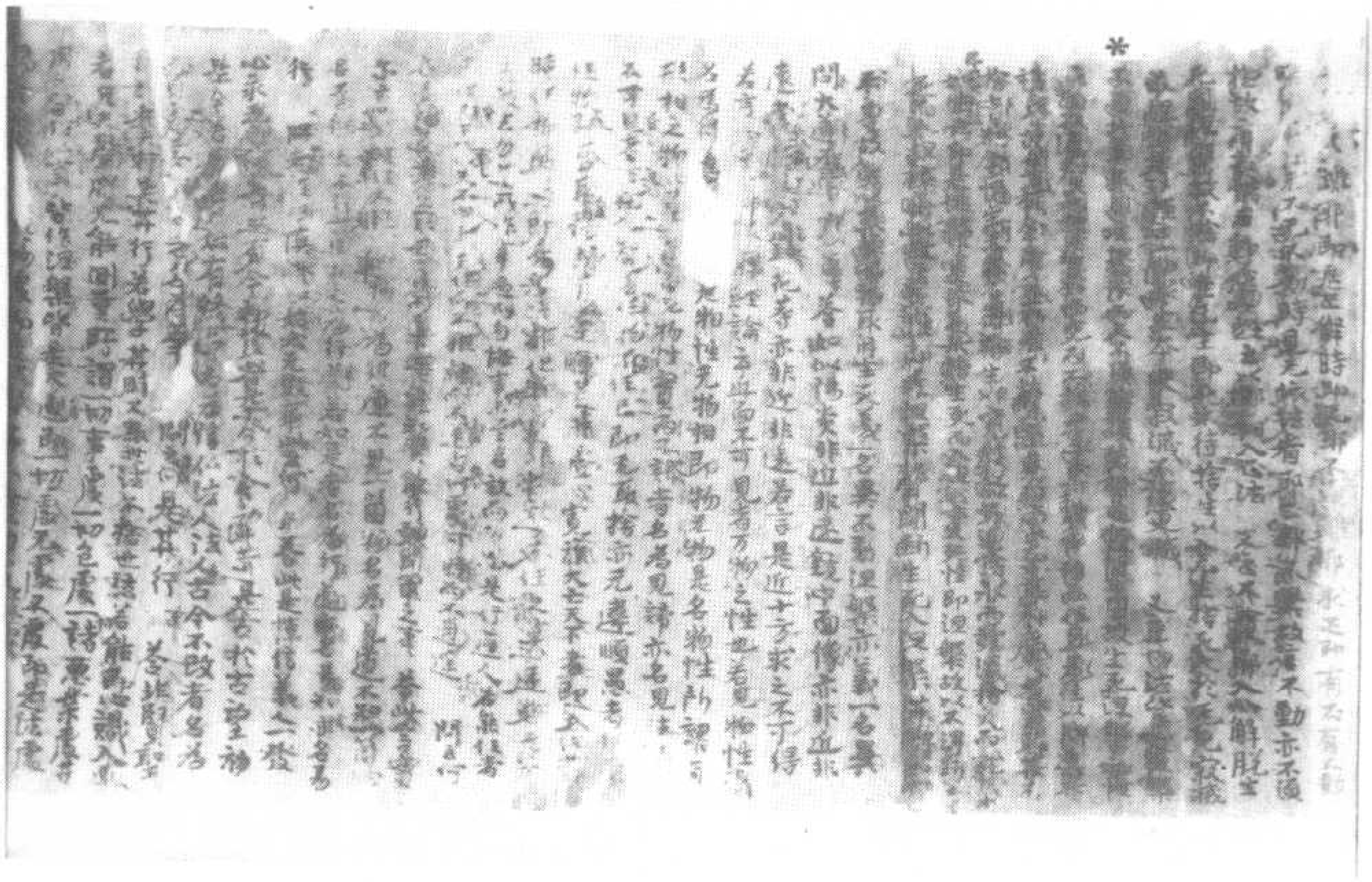


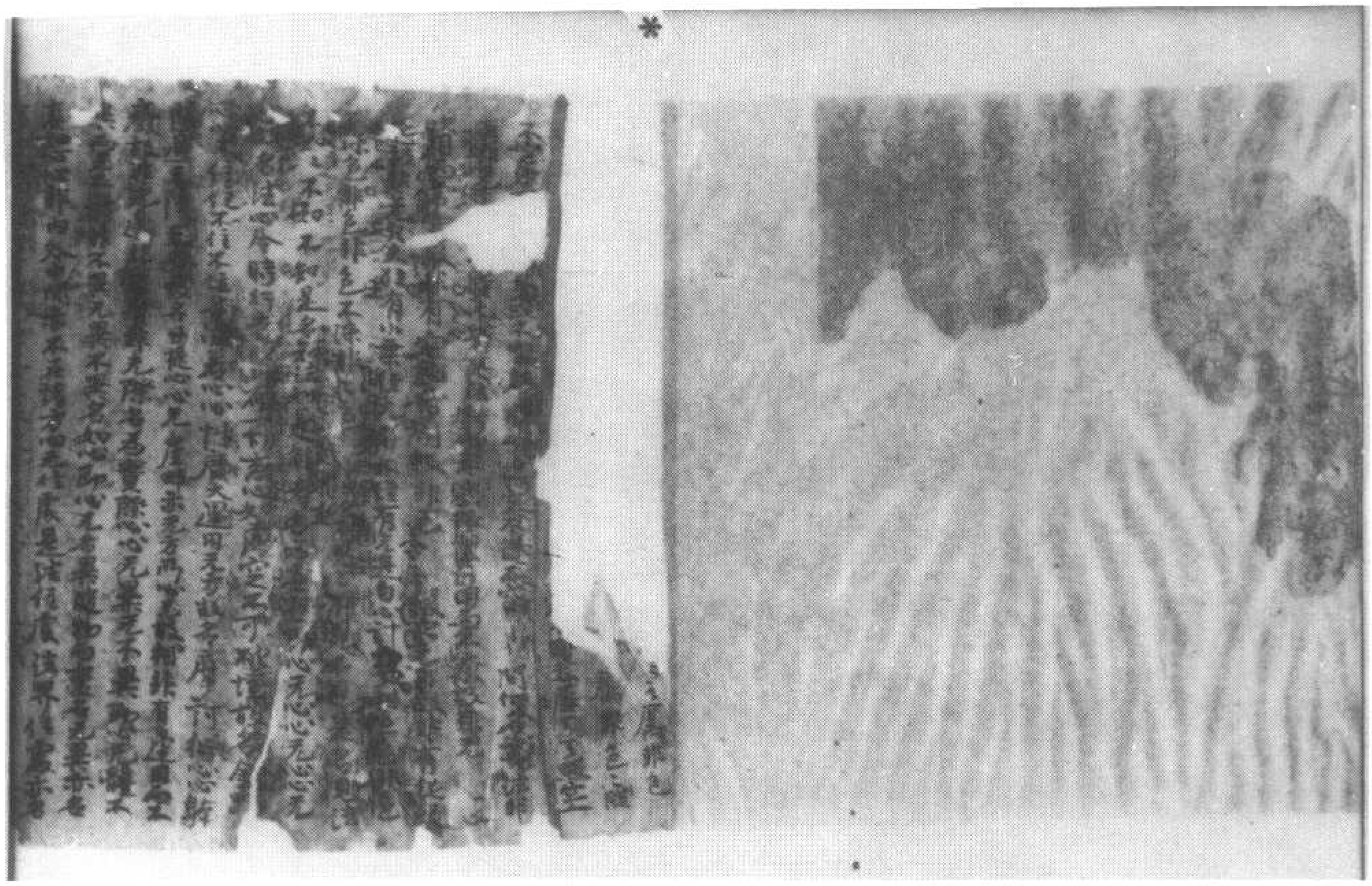




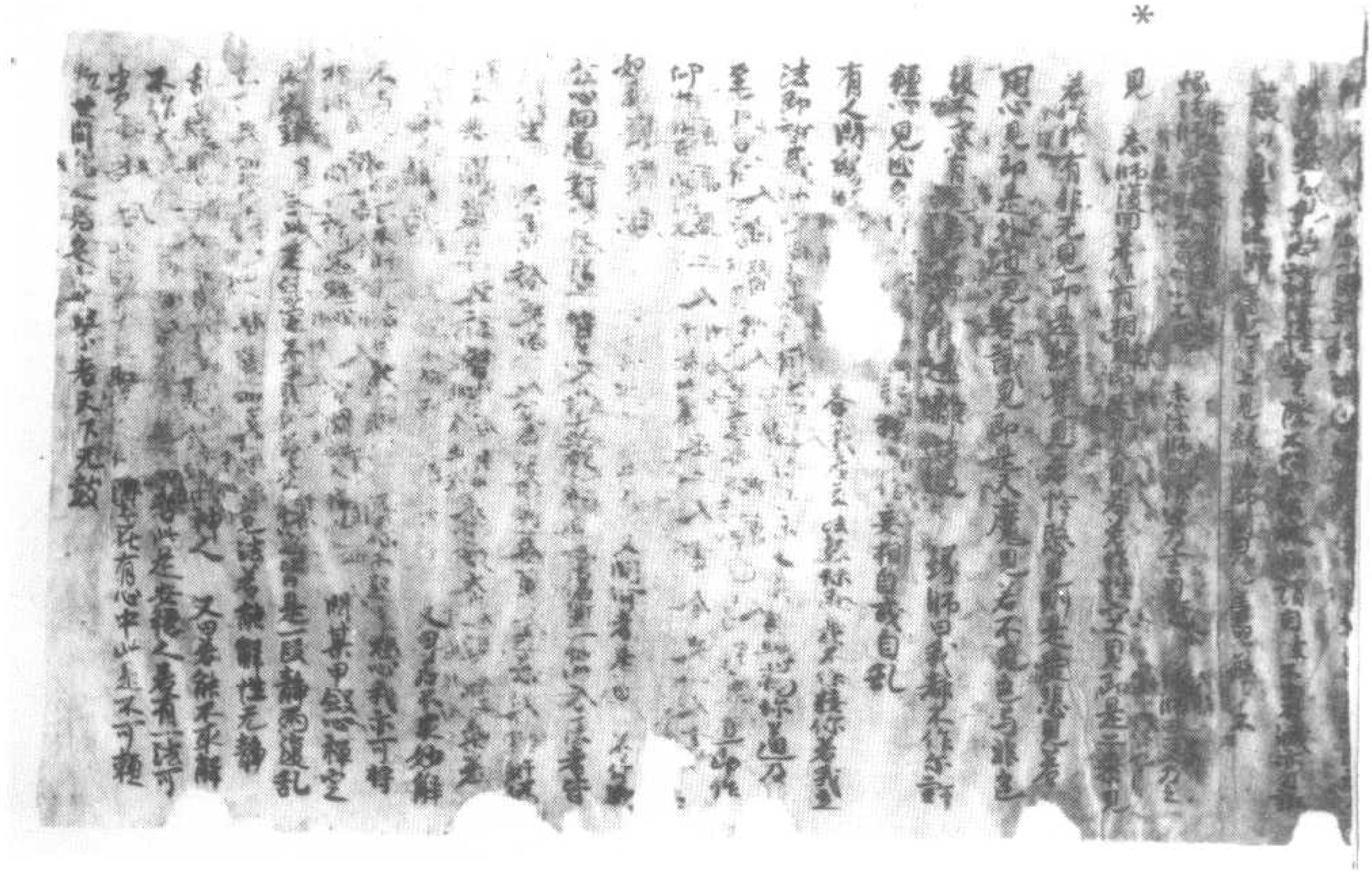


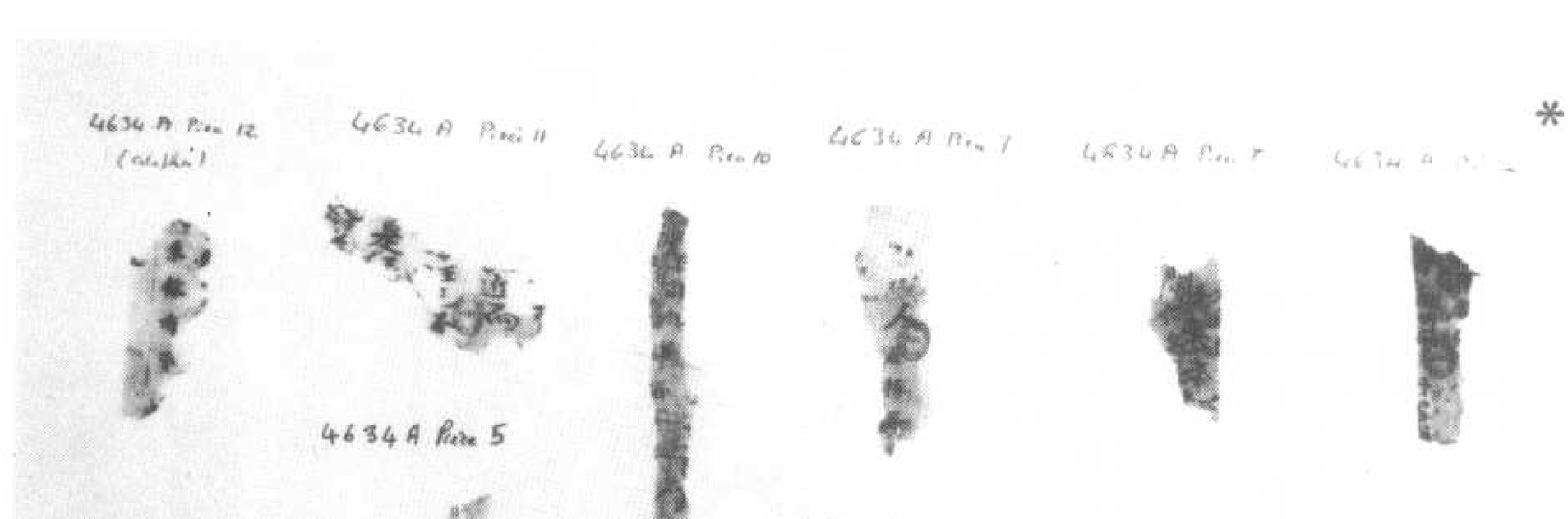


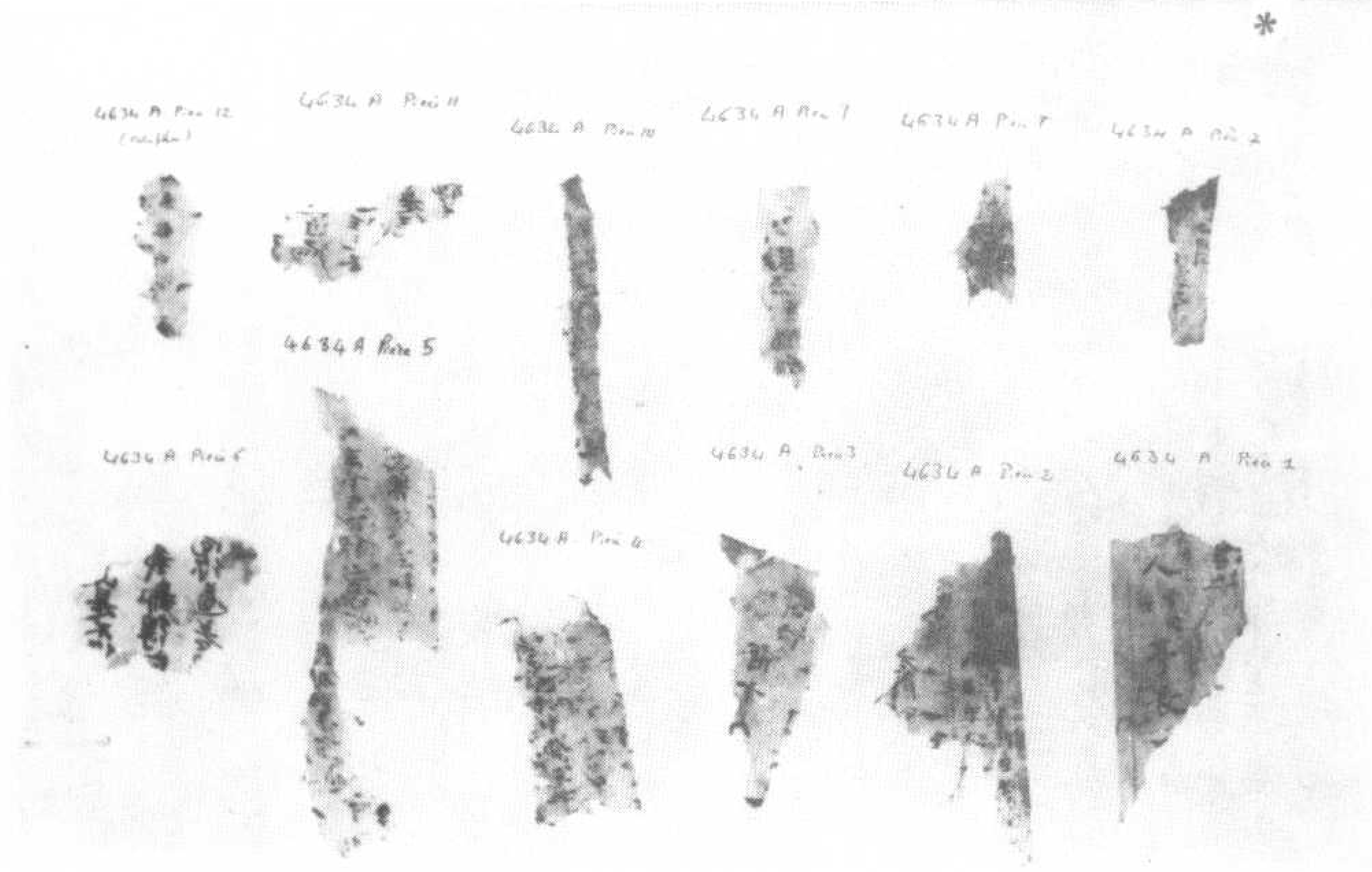


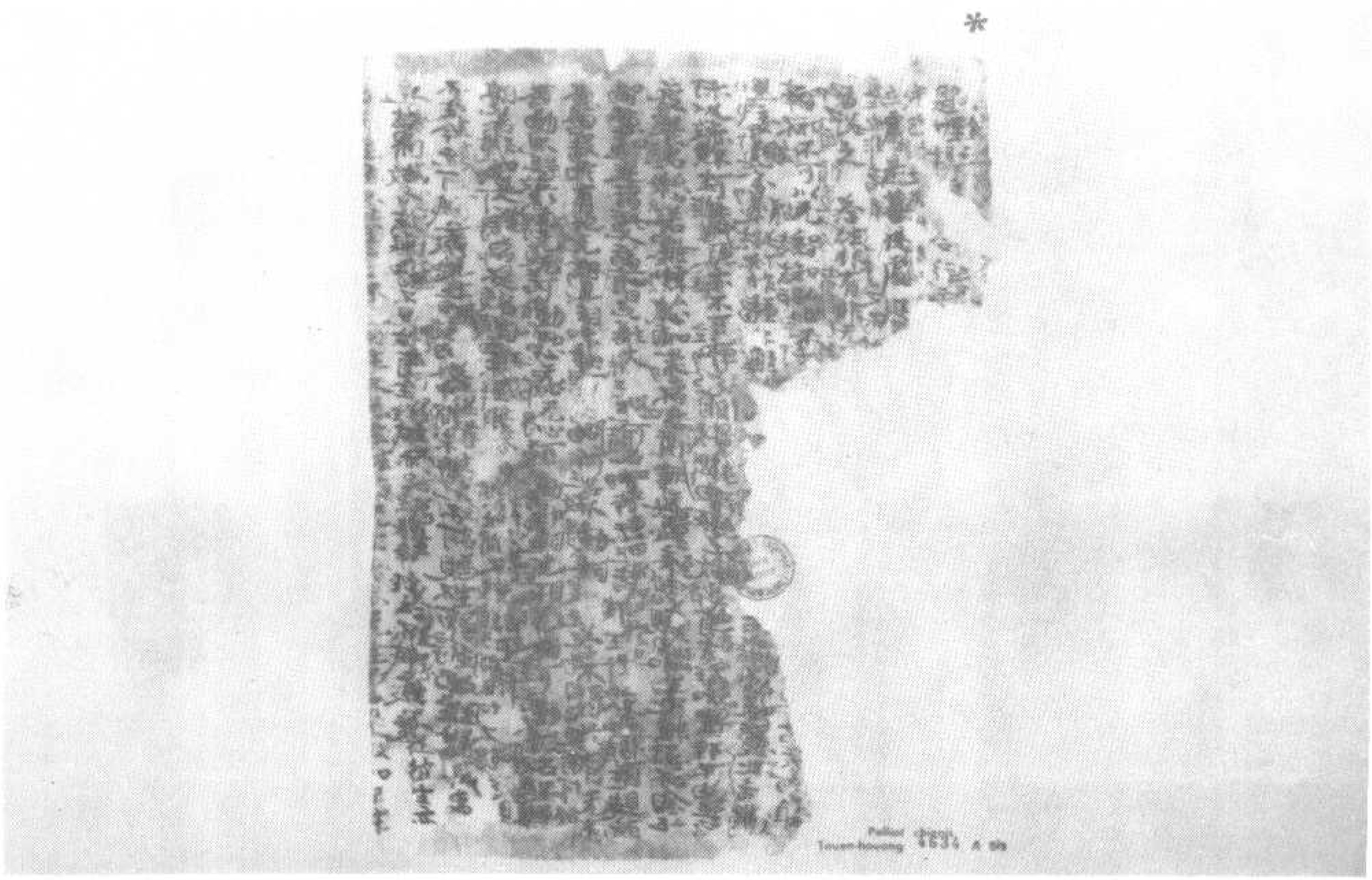


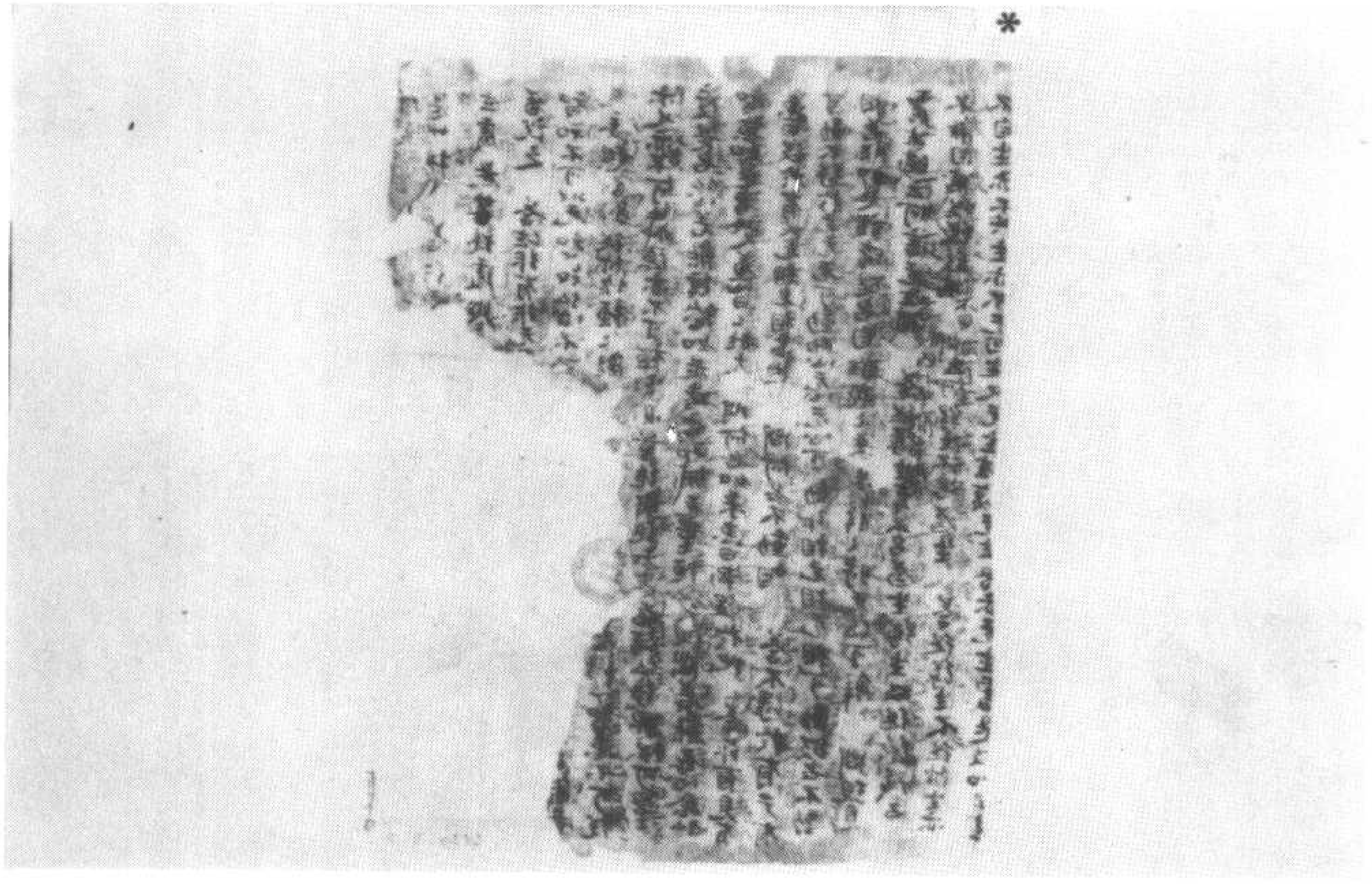
伯四六三四號　背　面　殘佛書及毛詩正義殘卷（附深淺放大）

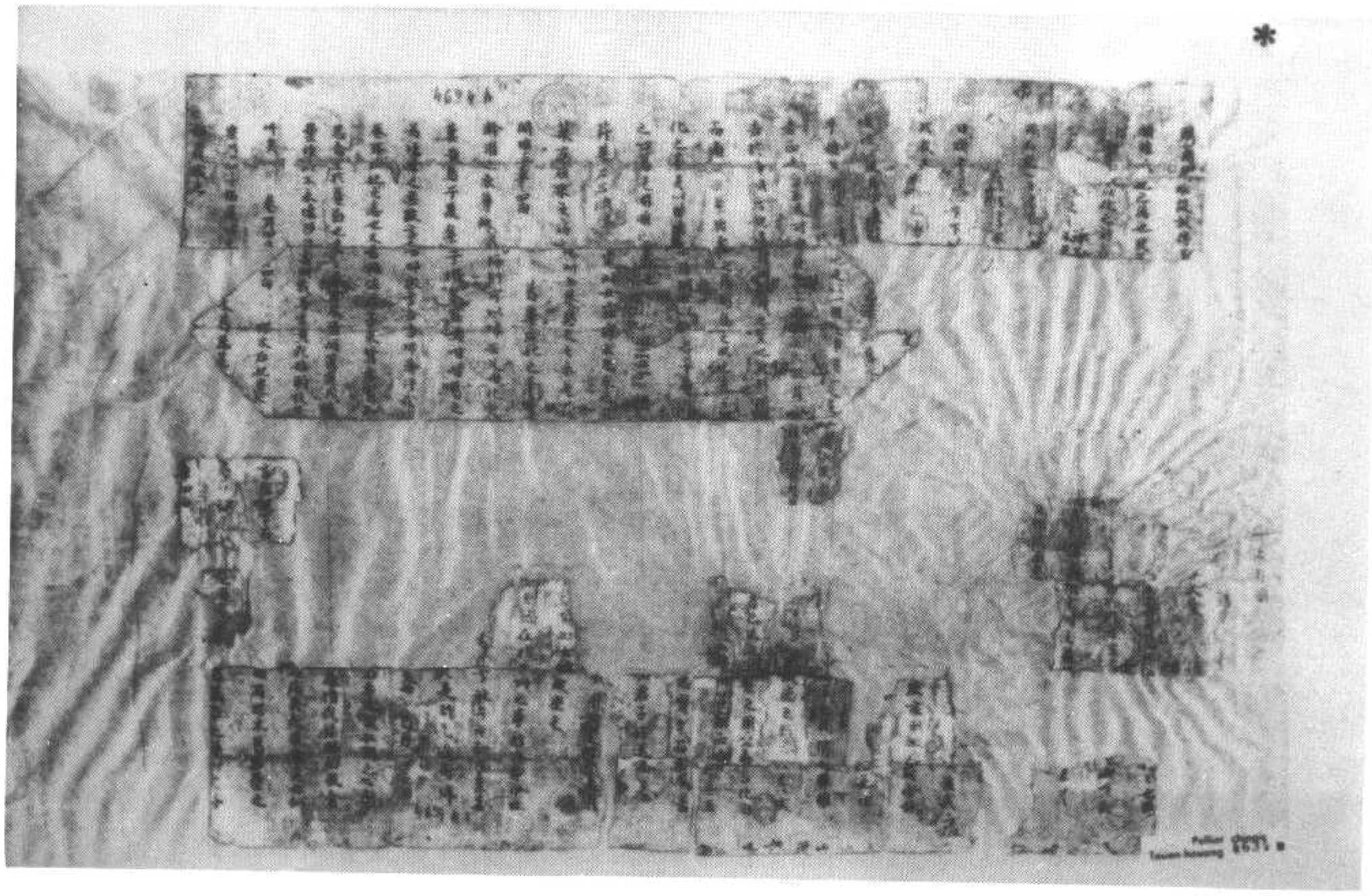


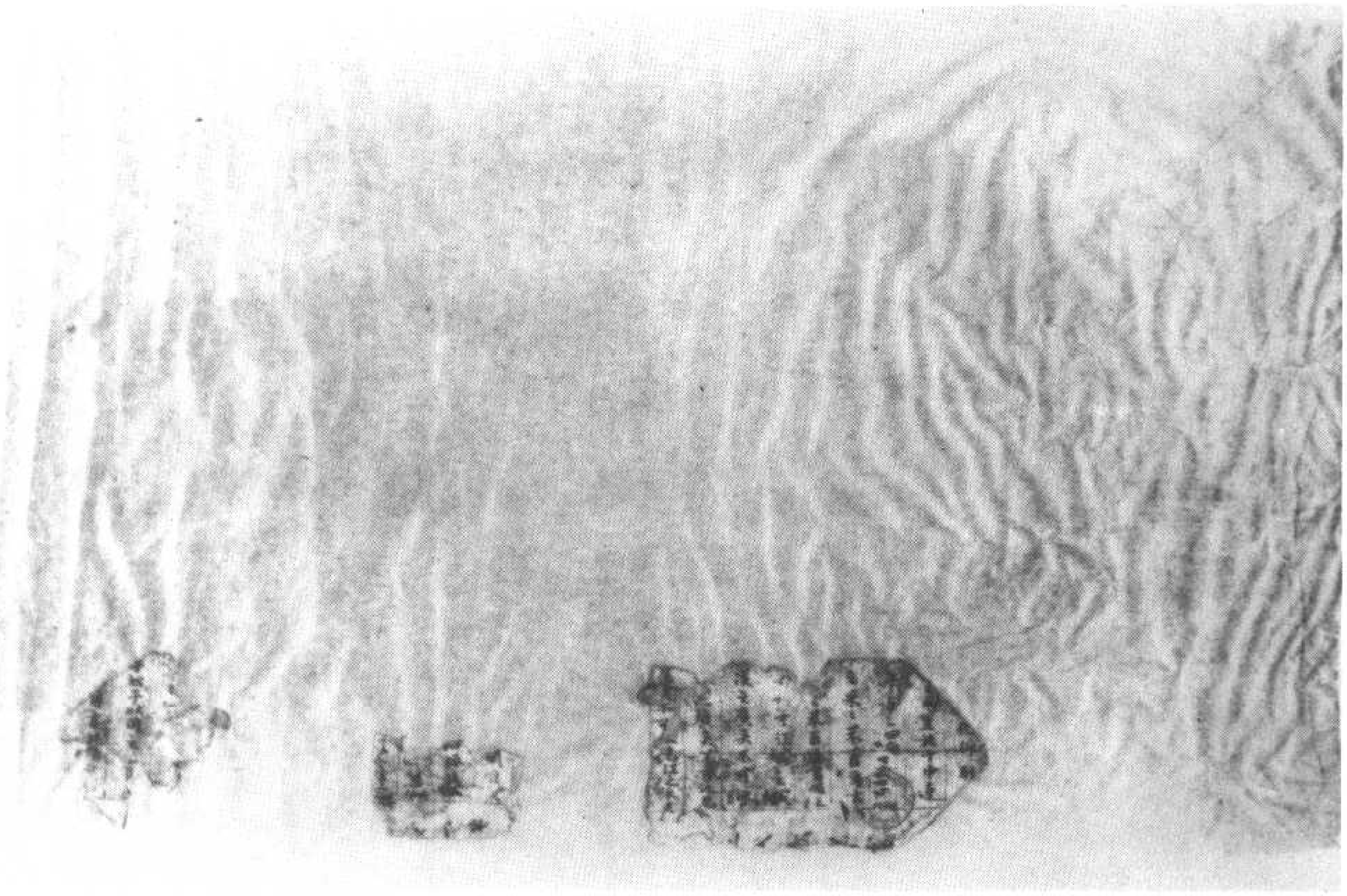

4634 A Piece 12
(enlarged)
4634 A Piece 11
4634 A Piece 10
4634 A Piece 1
4634 A Piece 7
4634 A Piece 5
4634 A Piece 6
4634 A Piece 3
4634 A Piece 2
4634 A. Piece 4


4634 A Rec 12
(weight)
4634 A Rec 11
4634 A Rec 10
4634 A Rec 9
4634 A Rec 8
4634 A Rec 2
4634 A Rec 5
4634 A Rec 6
4634 A Rec 4
4634 A Rec 3
4634 A Rec 2
4634 A Rec 1









掌固四人掌固六人

尚輦局

奉輦二人掌輦輿以從

典輦二人掌輦輿以從

掌固四人

尚衣局

奉衣二人掌供奉衣服

典衣二人掌供奉衣服

掌固六人

尚食局

奉御二人掌供奉進食

典膳監二人掌監膳食進食

尚舍局

奉舍二人掌鋪設張幄

典設監二人掌鋪設張幄

尚藥局

奉御二人掌合和藥餌

典御二人掌進御藥餌

侍御醫四人掌診候

典藥二人掌修合藥餌

藥童十人掌供奉藥

尚乘局

奉御二人掌供奉車輿

典乘二人掌車輿

掌固四人

尚輦局

奉輦二人掌輦輿以從

典輦二人掌輦輿以從

掌固四人

尚衣局

奉衣二人掌供奉衣服

典衣二人掌供奉衣服

掌固六人

尚食局

奉御二人掌供奉進食

典膳監二人掌監膳食進食

尚舍局

奉舍二人掌鋪設張幄

典設監二人掌鋪設張幄

尚藥局

奉御二人掌合和藥餌

典御二人掌進御藥餌

侍御醫四人掌診候

典藥二人掌修合藥餌

藥童十人掌供奉藥

尚乘局

奉御二人掌供奉車輿

典乘二人掌車輿

掌固四人

尚輦局

奉輦二人掌輦輿以從

典輦二人掌輦輿以從

掌固四人

尚衣局

奉衣二人掌供奉衣服

典衣二人掌供奉衣服

掌固六人

尚食局

奉御二人掌供奉進食

典膳監二人掌監膳食進食

尚舍局

奉舍二人掌鋪設張幄

典設監二人掌鋪設張幄

尚藥局

奉御二人掌合和藥餌

典御二人掌進御藥餌

侍御醫四人掌診候

典藥二人掌修合藥餌

藥童十人掌供奉藥

尚乘局

奉御二人掌供奉車輿

典乘二人掌車輿

掌固四人

尚輦局

奉輦二人掌輦輿以從

典輦二人掌輦輿以從

掌固四人

尚衣局

奉衣二人掌供奉衣服

典衣二人掌供奉衣服

掌固六人

尚食局

奉御二人掌供奉進食

典膳監二人掌監膳食進食

尚舍局

奉舍二人掌鋪設張幄

典設監二人掌鋪設張幄

尚藥局

奉御二人掌合和藥餌

典御二人掌進御藥餌

侍御醫四人掌診候

典藥二人掌修合藥餌

藥童十人掌供奉藥

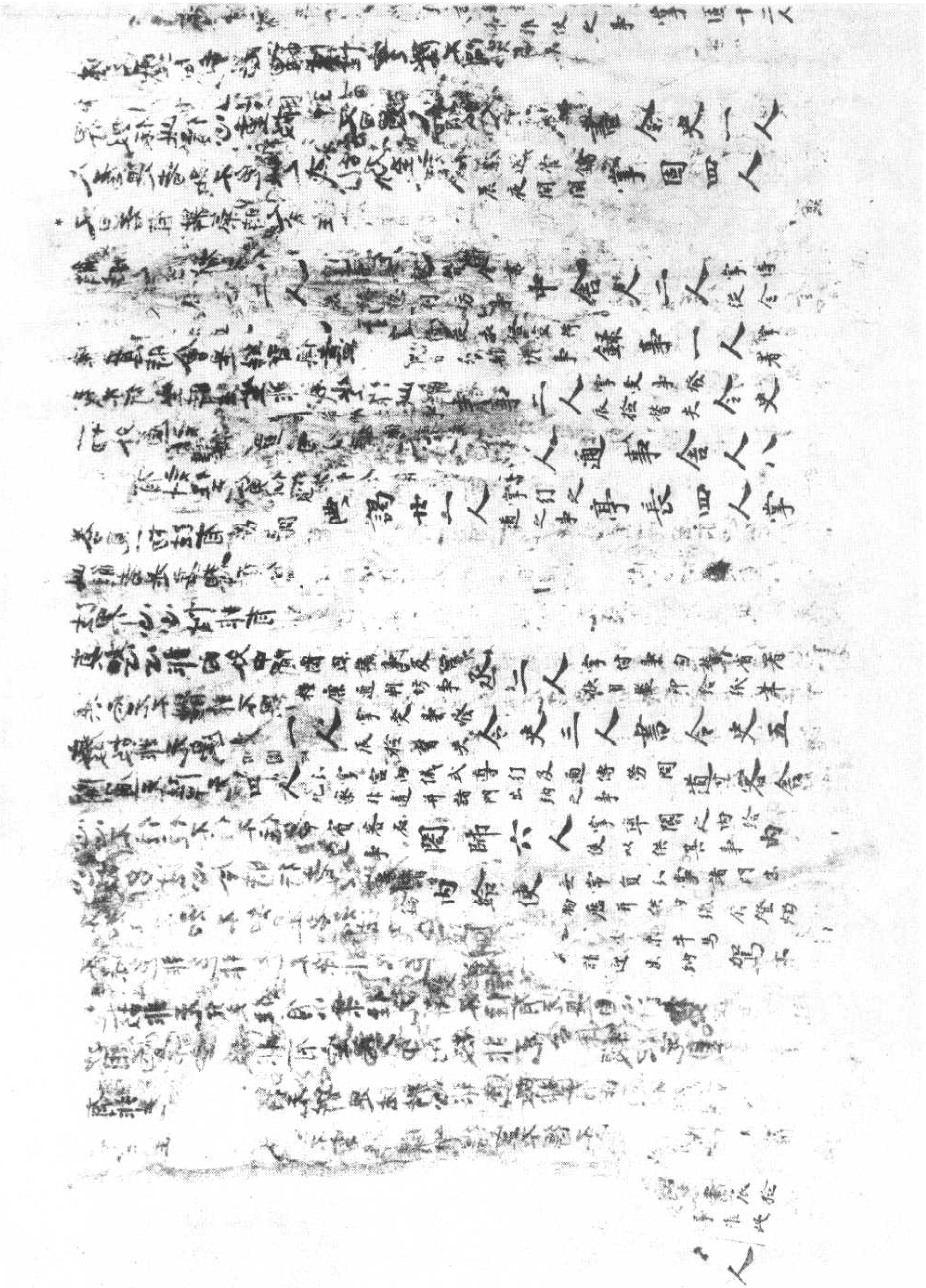
尚乘局

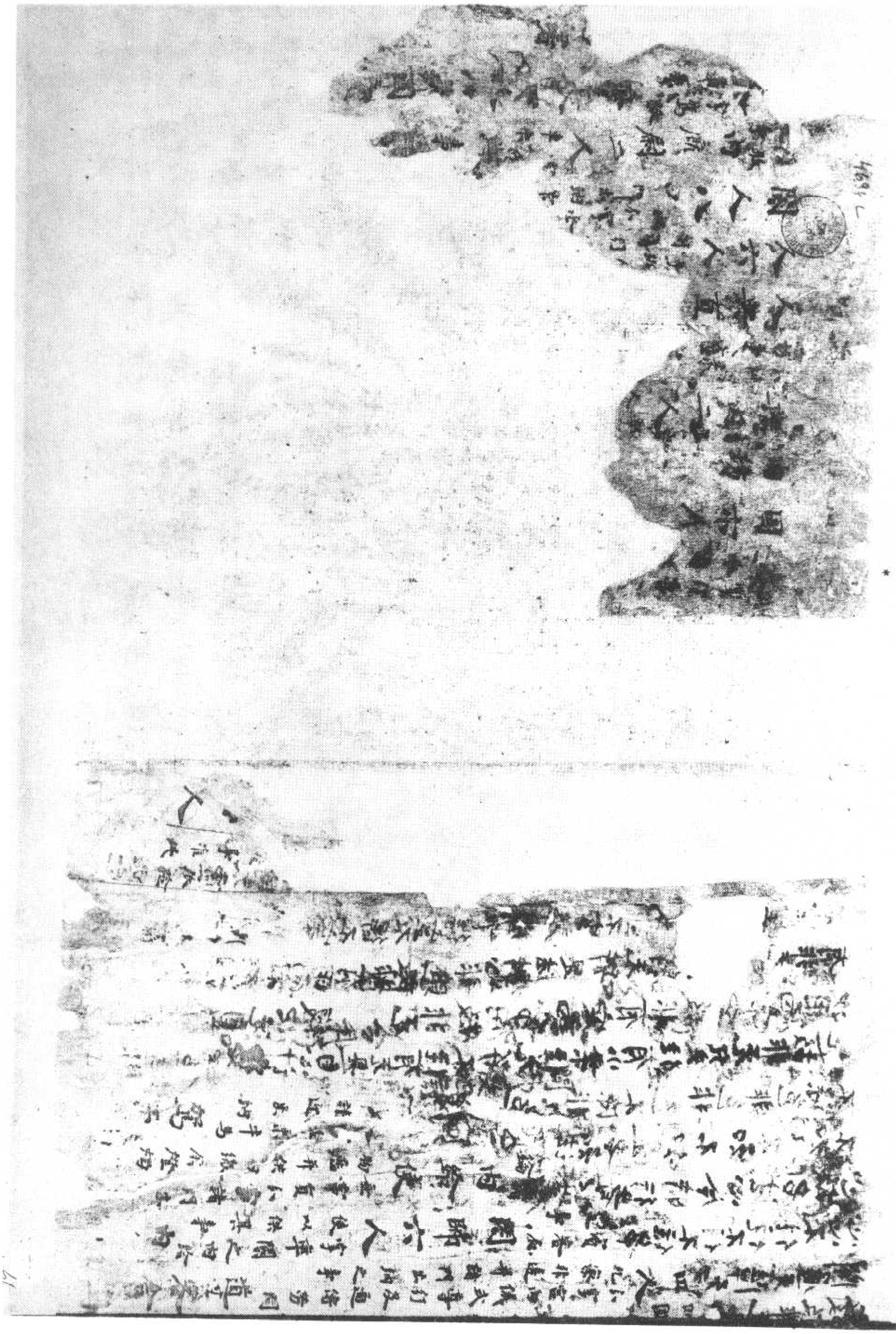
奉御二人掌供奉車輿

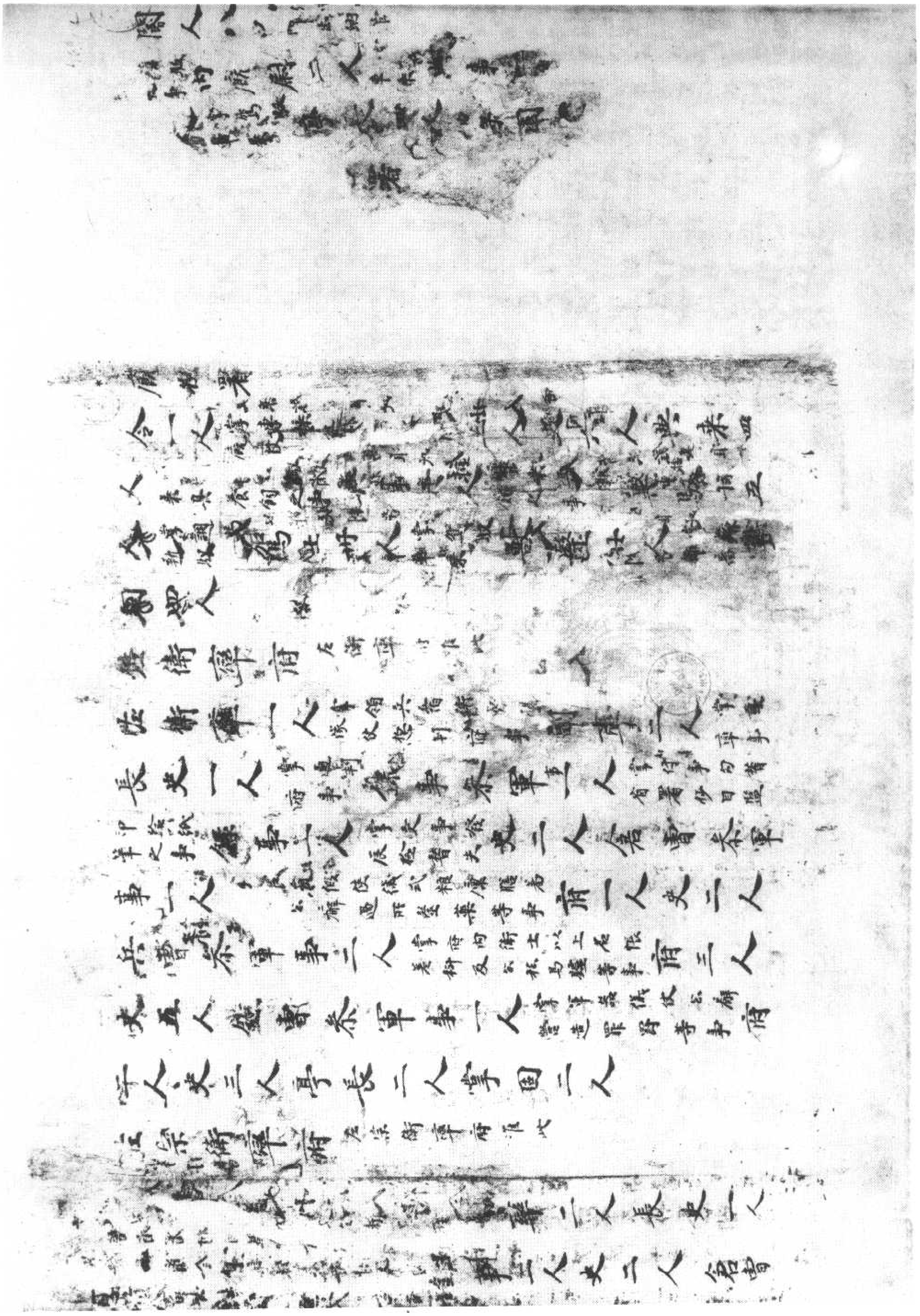
典乘二人掌車輿

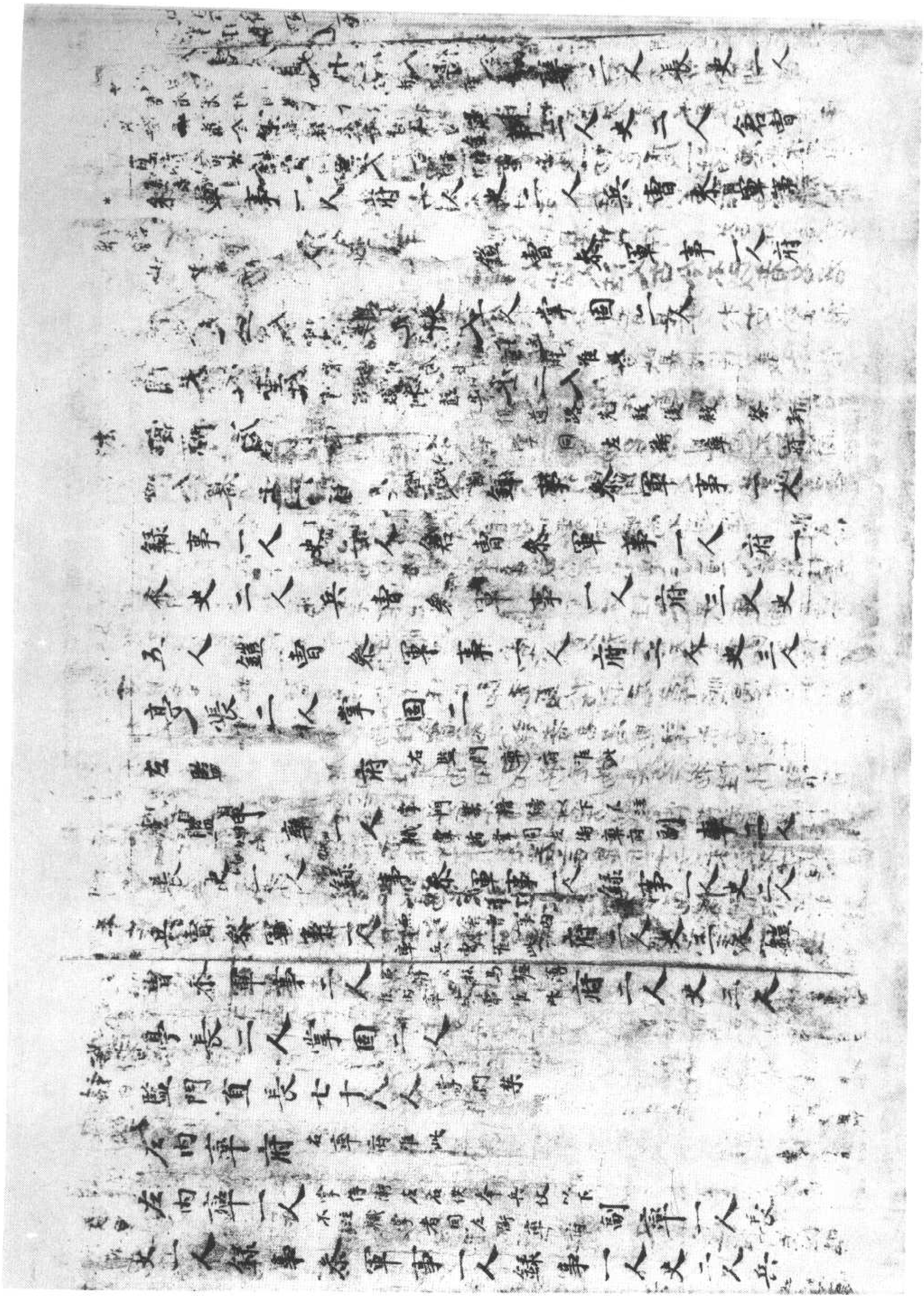
掌固四人

09

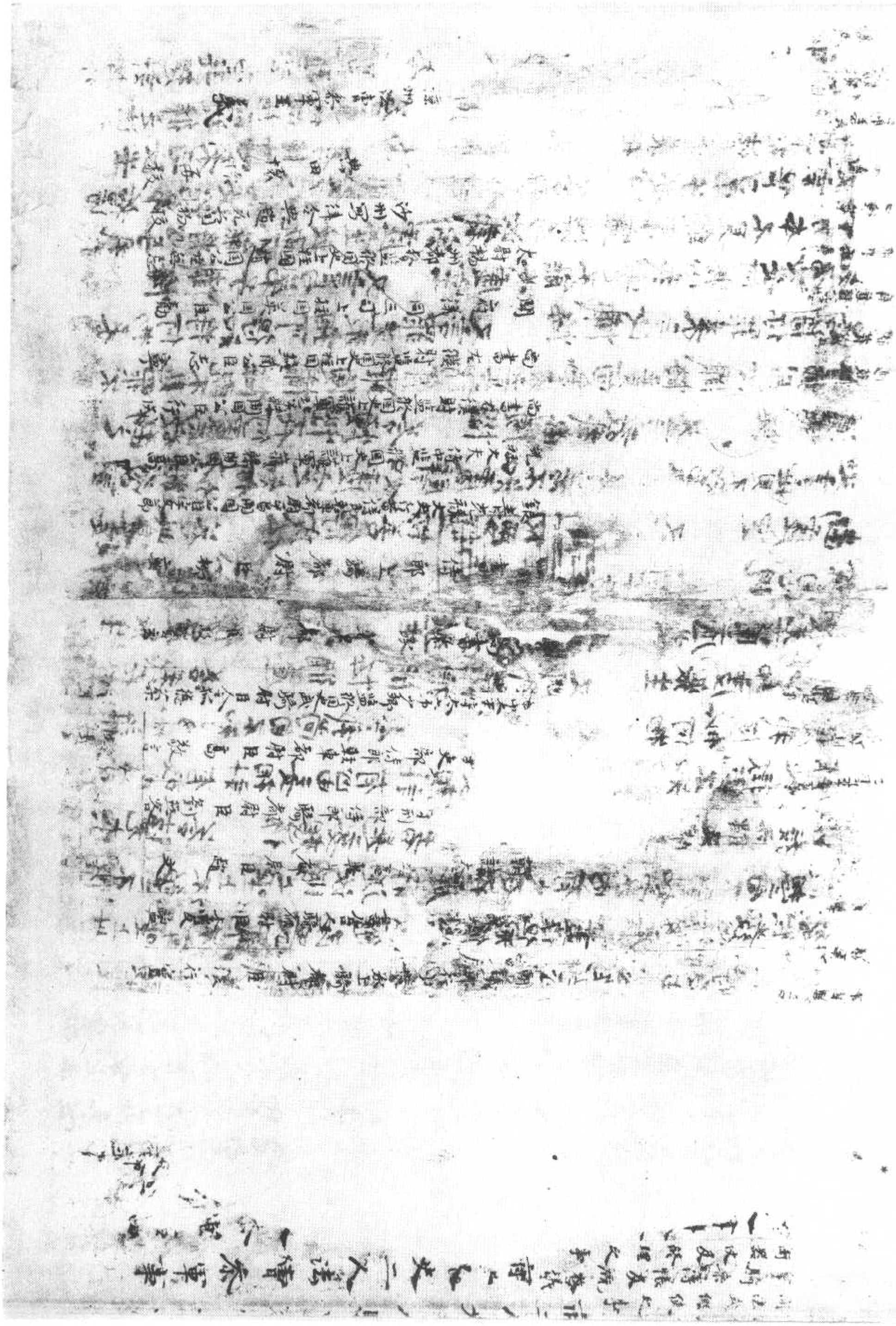


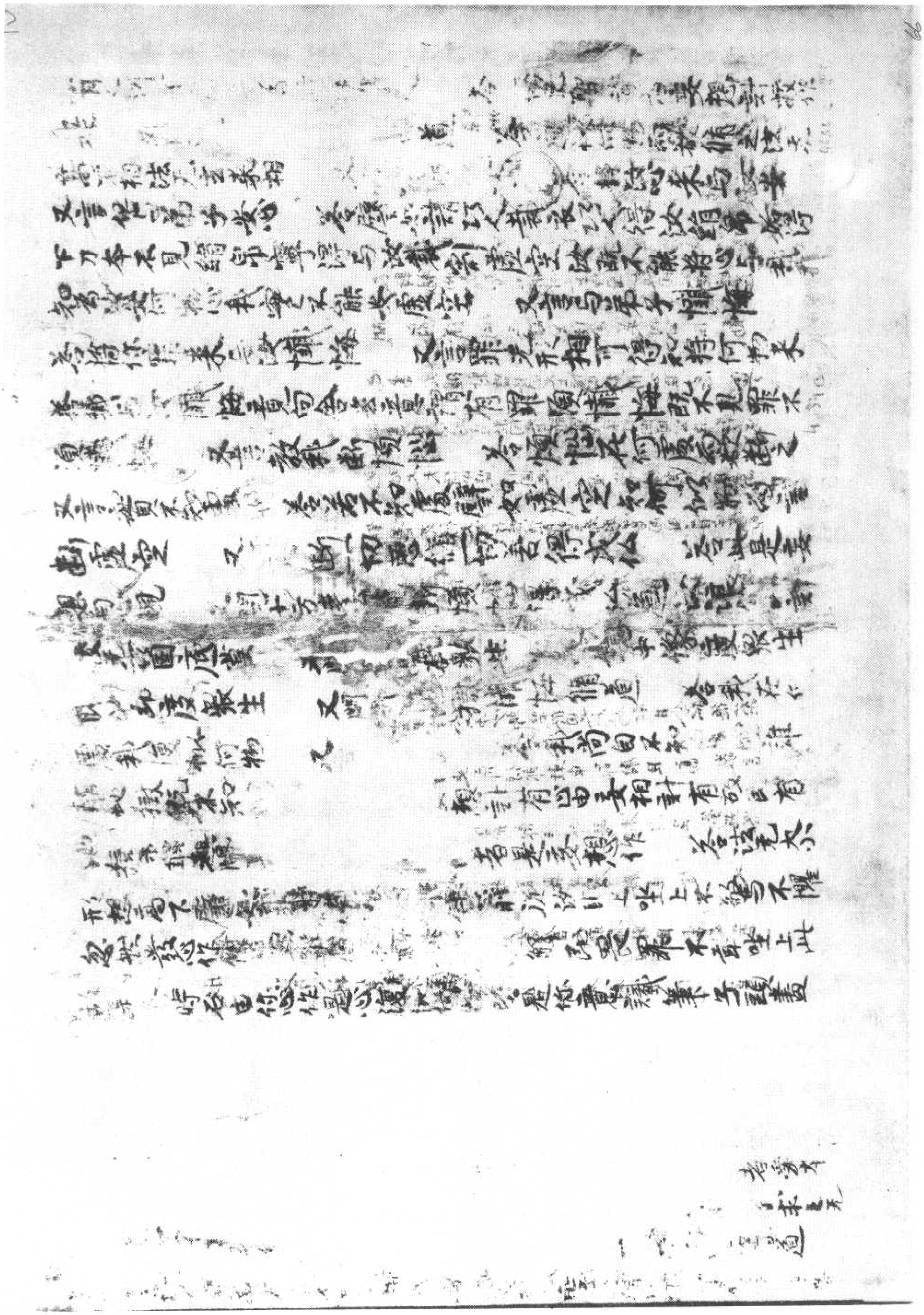


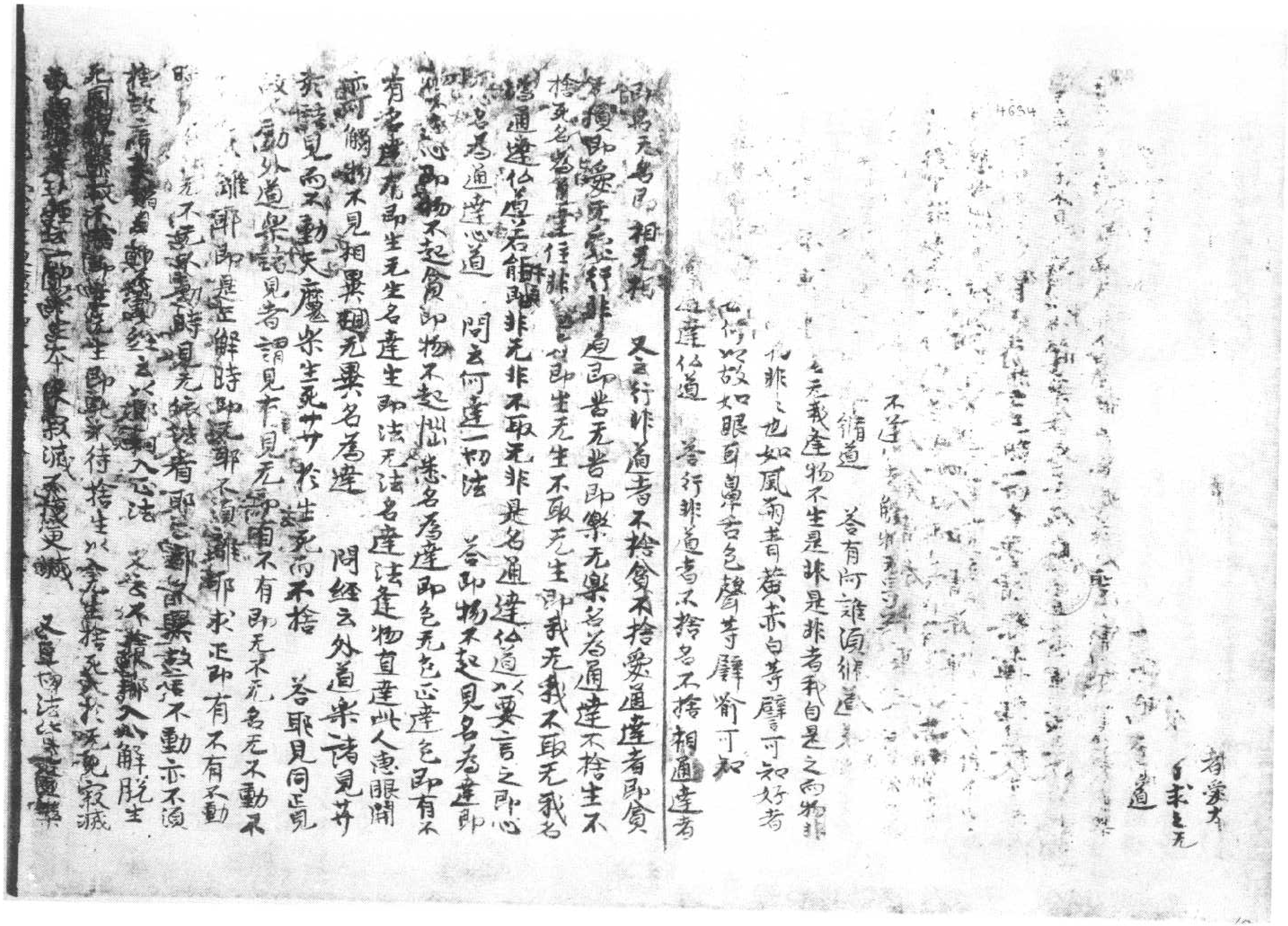


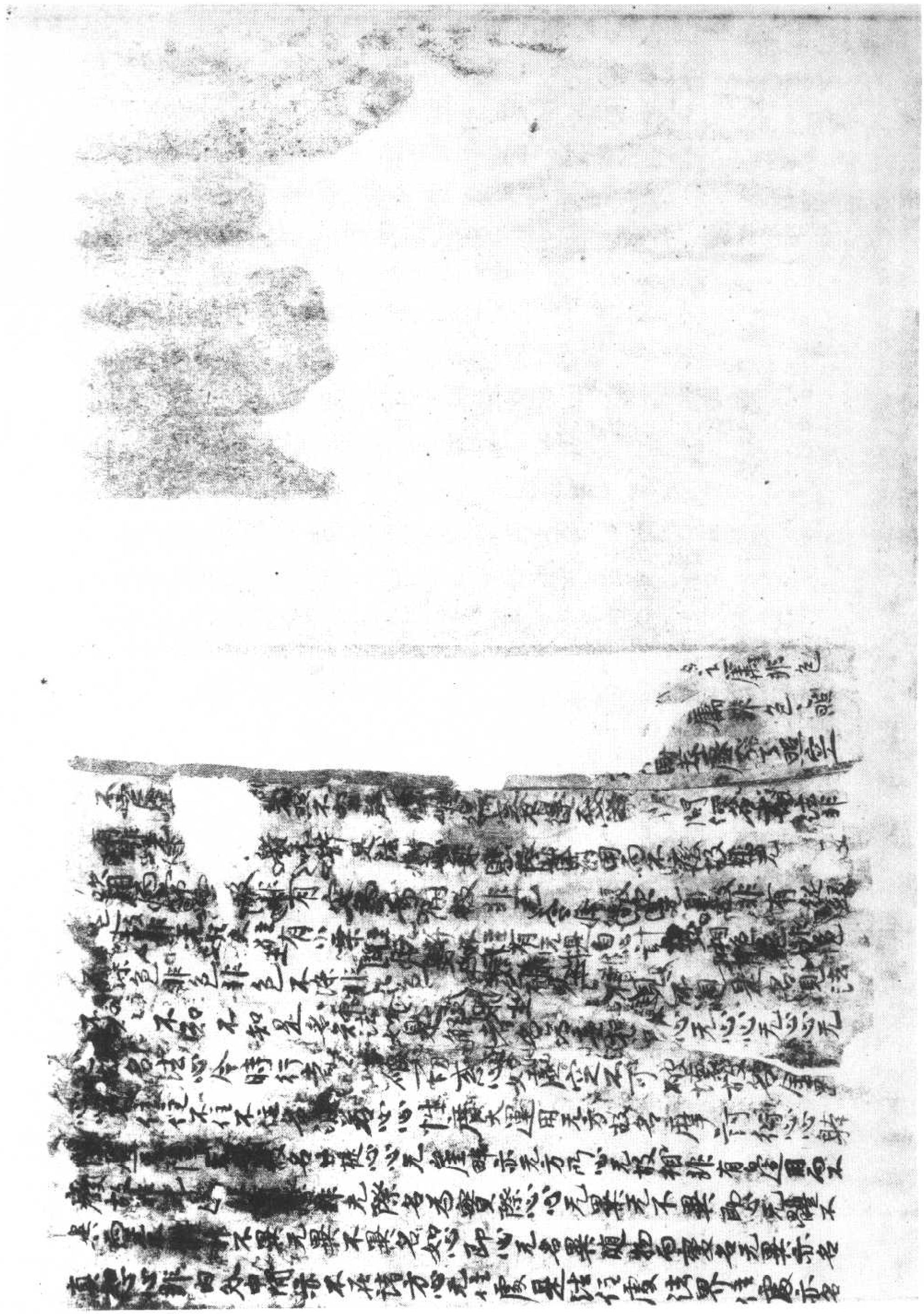


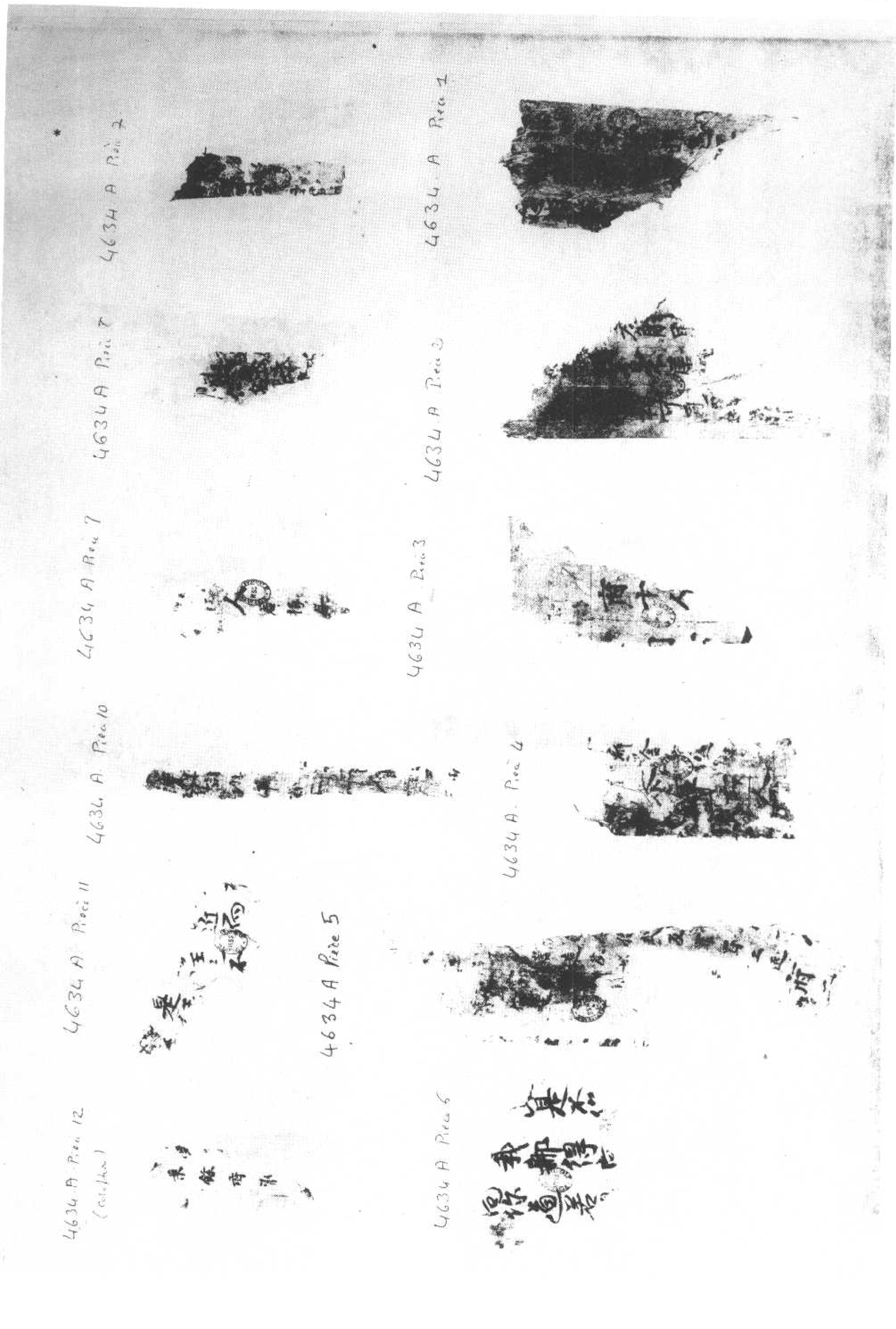
左内率一人 掌侍衛左右僕射 副率一人 佐
史一人錄事參軍事一人錄事一人史二人兵
曹參軍事一人錄事一人史二人倉曹參軍事一人錄事一人史二人
人府一人史二人掌固二人
千牛備身八人 掌執千牛刀 備身左右八人 掌執
前後侍從 備身十六人 掌侍衛 主仗六十人 掌守戎
王公以下府佐國官親事帳內職員
親王府
帥一人 掌以帥乾輔 諮議參軍事一人 掌諮議
或一人 掌陪從規左右 文學二人 掌以
府一人 掌侯打 西閤祭酒一人 掌
判府 司馬一人 掌同 錄事一人 掌通判印書發
主簿一人 掌簿 史二人 掌
勅令 錄事一人 掌表啓書狀
宣行教命 史二人
馬教命記
室史准此 記室參軍事二人 掌啓事
錄事參軍事一人 掌事目
史事發辰 史二人 掌文事
公廨之事 功曹參軍事一人 掌
倉曹參軍事二人 掌倉
庫儲偫市易租稅 倉督二人 掌
漆蠟及芻草之事 府二人 史四人 戶曹參軍二人 掌
戶圖宅債負逃亡 婚田若及戶籍之事 府二人 史二人 兵曹參軍事二人
掌武官名簿假使 府二人 史二人 騎曹參軍事二
掌廄牧乘輿及 府二人 史二人 法曹參軍事二人 掌
衛器仗及鼓吹 府二人 史二人 掌律令格式
斷獄詳覆之事 府二人 史二人 法曹參軍事










4634 A Pièce 1
4634 A Pièce 2
4634 A Pièce 3
4634 A Pièce 4
4634 A Pièce 5
4634 A Pièce 6
4634 A Pièce 7
4634 A Pièce 10
4634 A Pièce 11
4634 A Pièce 12
(collage)

4634 A Piece 12
(colophon)

4634 A Piece 11

4634 A Piece 5

4634 A Piece 10

4634 A Piece 7

4634 A Piece 8

4634 A Piece 7

4634 A Piece 6

4634 A Piece 9

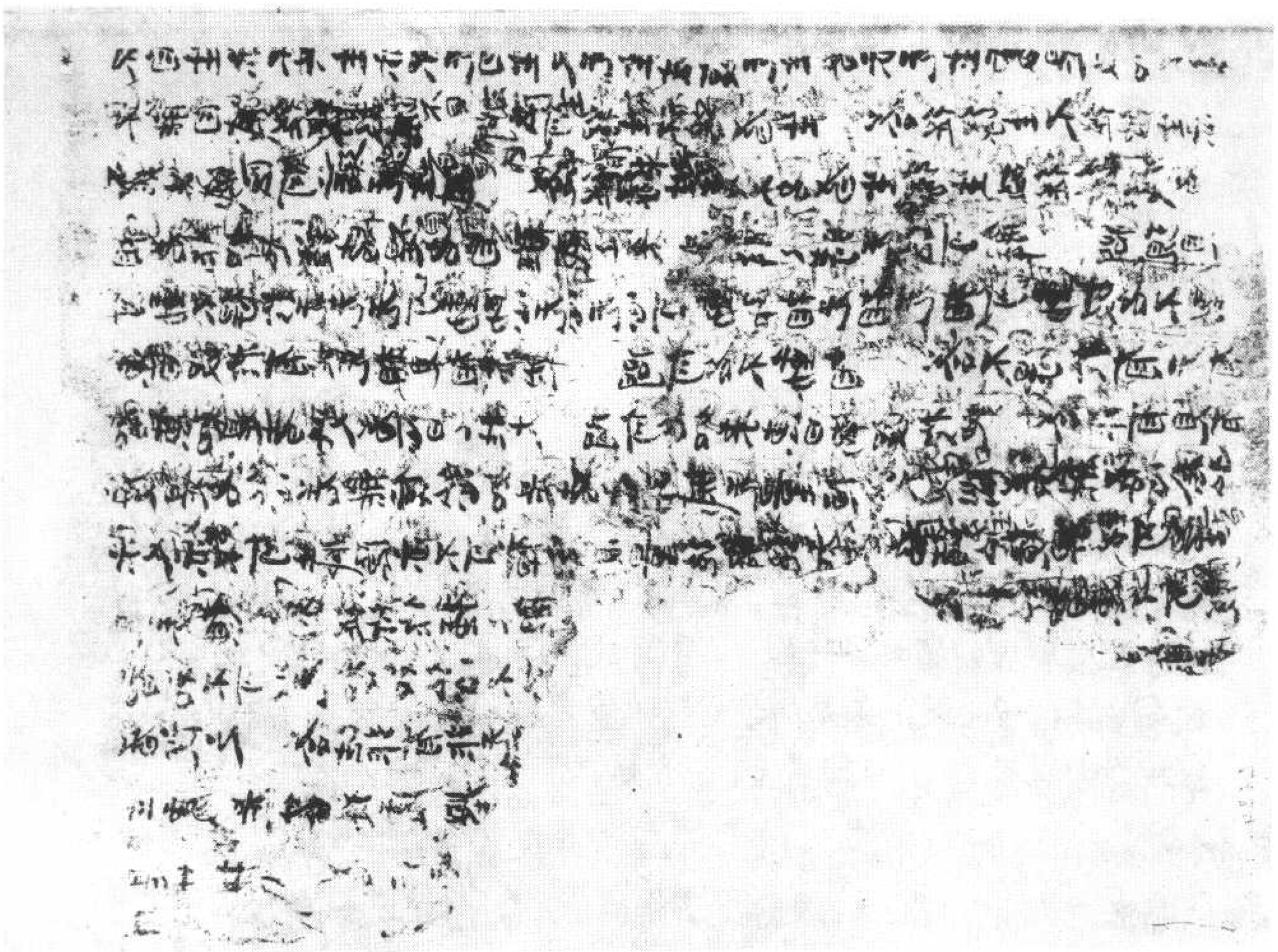
4634 A. Piece 4

4634 A Piece 3

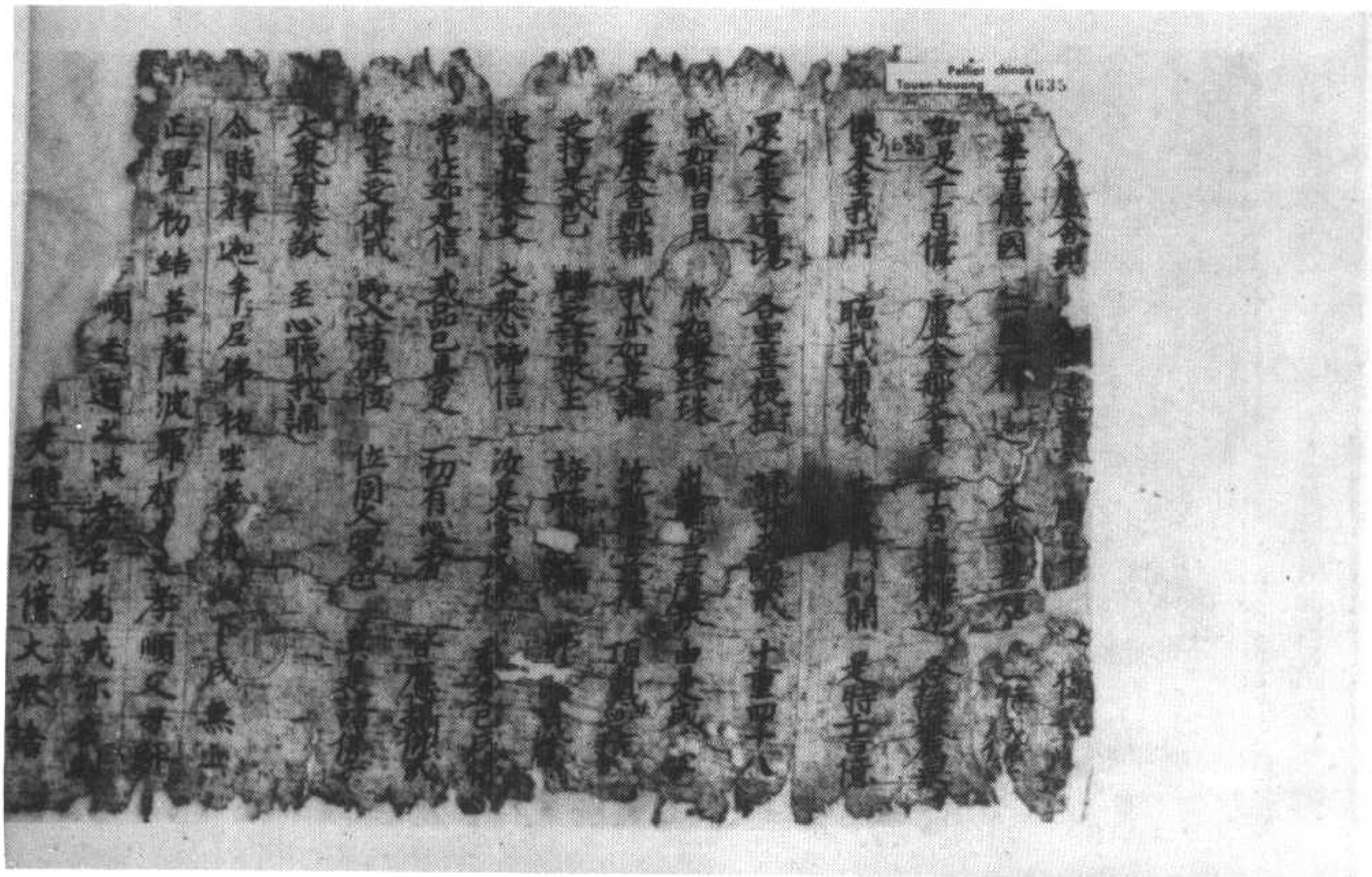
4634 A Piece 2

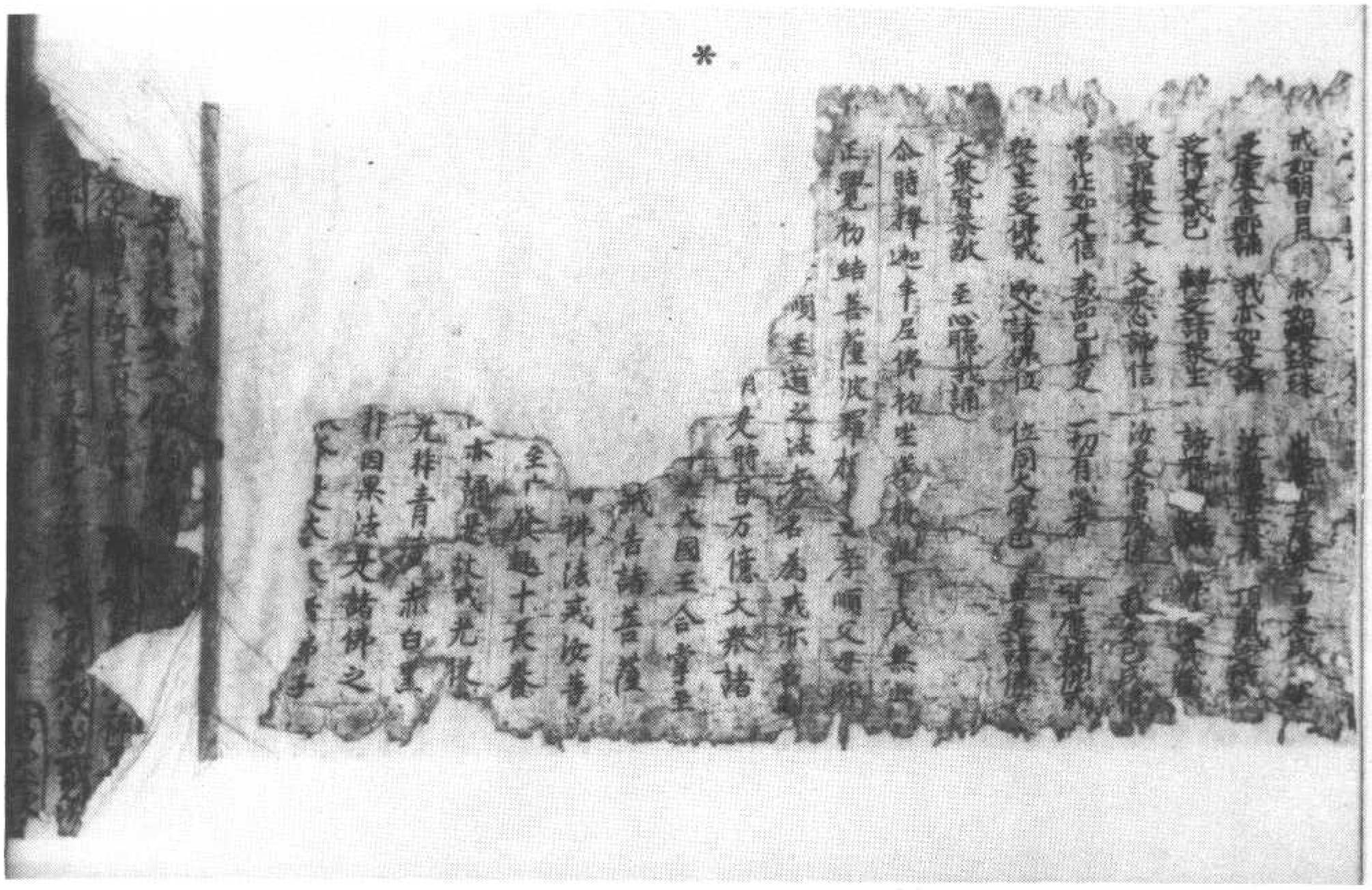
4634 A Piece 1

Pelliot chinois
Touen-houang 4634 A



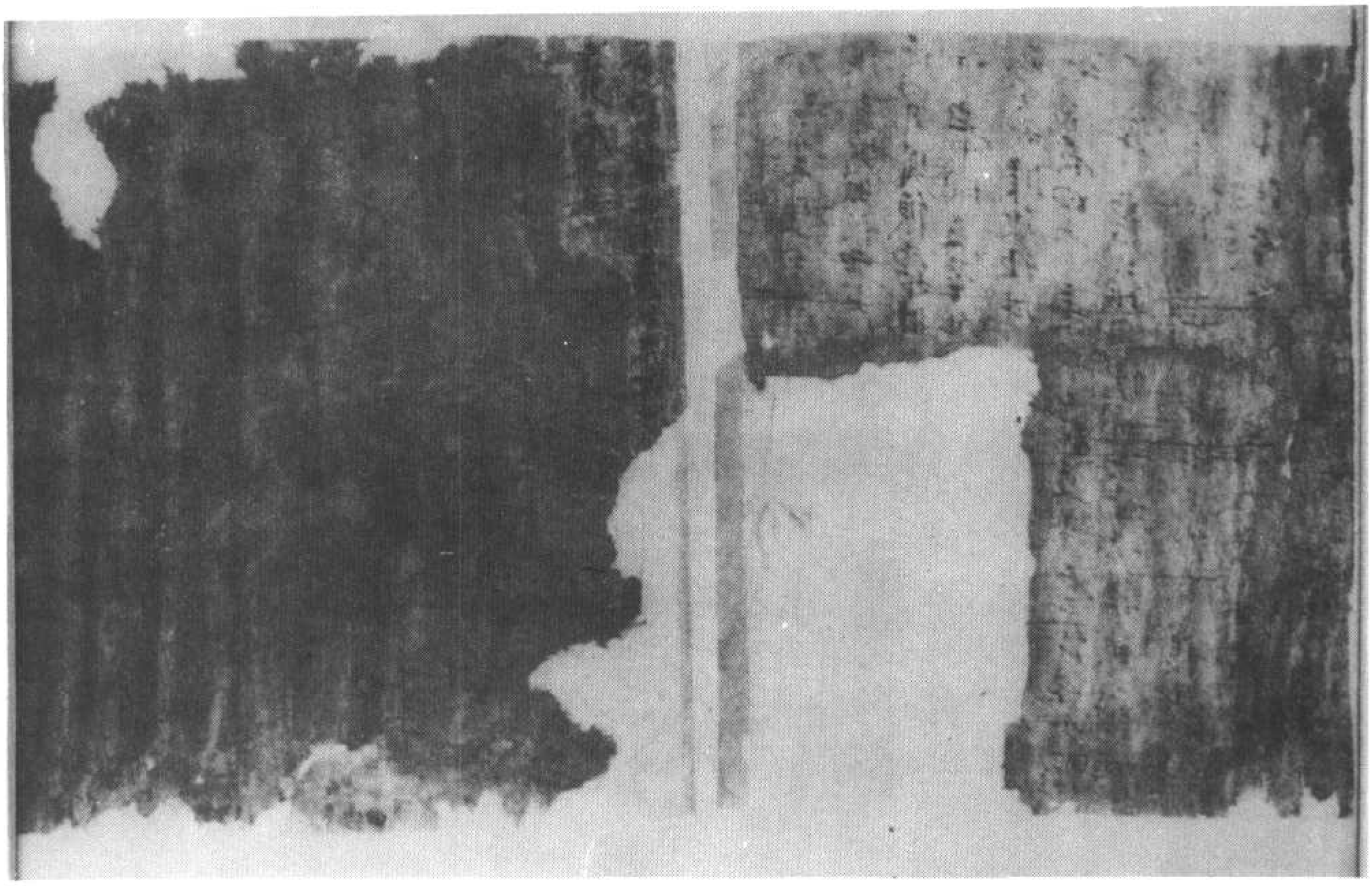
Touen-houang
Pelliot chinois
B

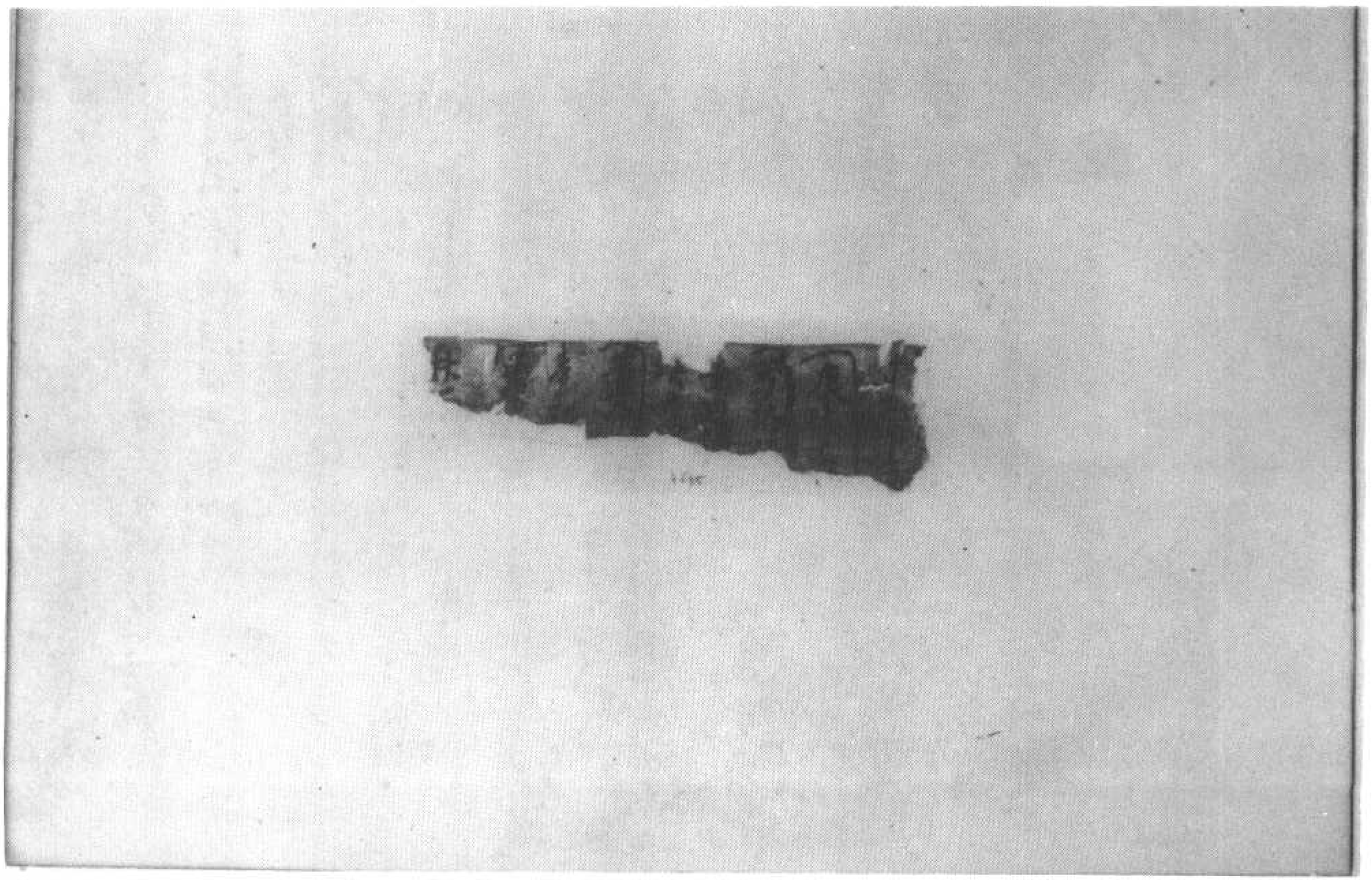


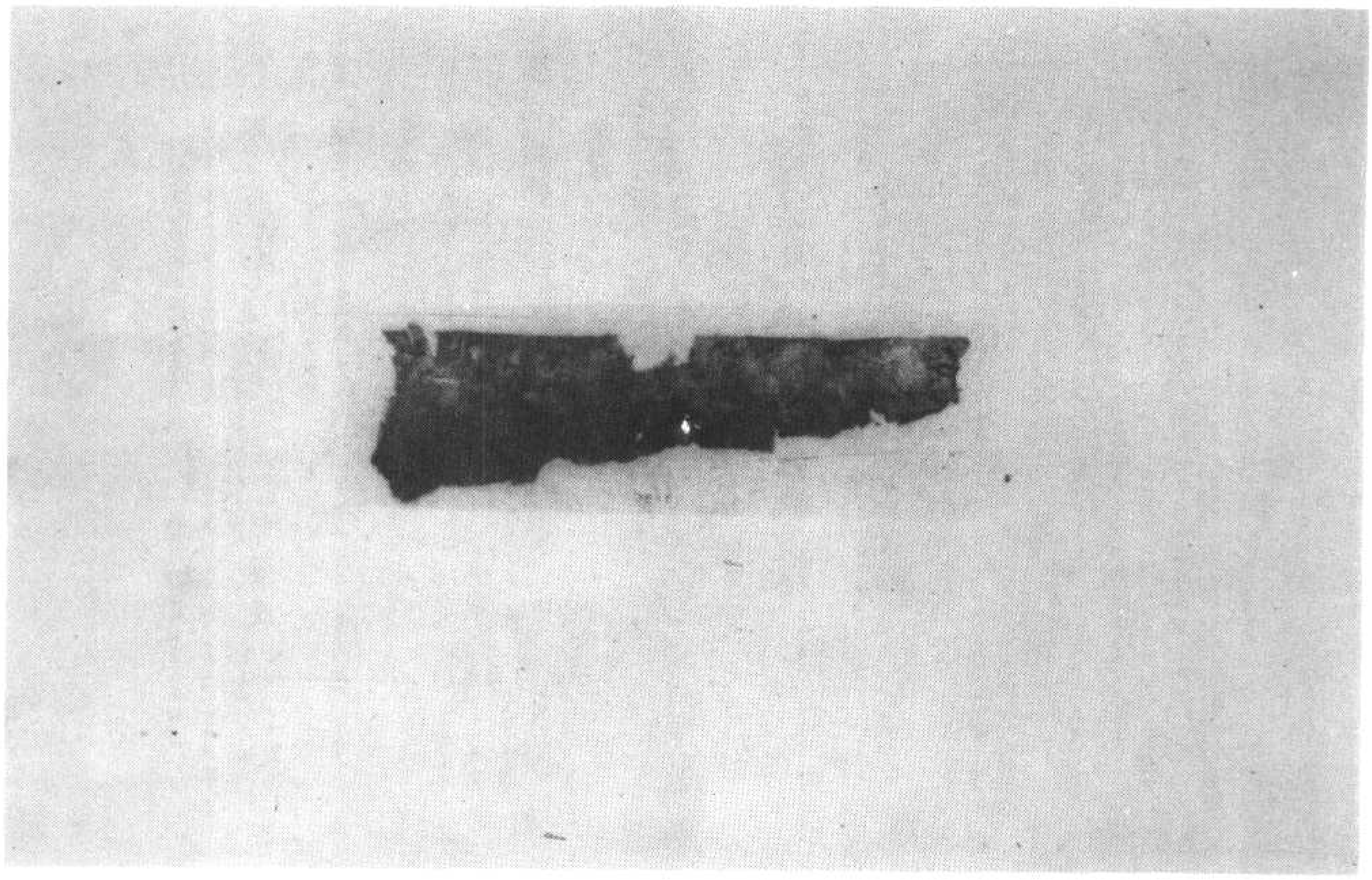


伯四六三五號　女人使麵歷 ▼

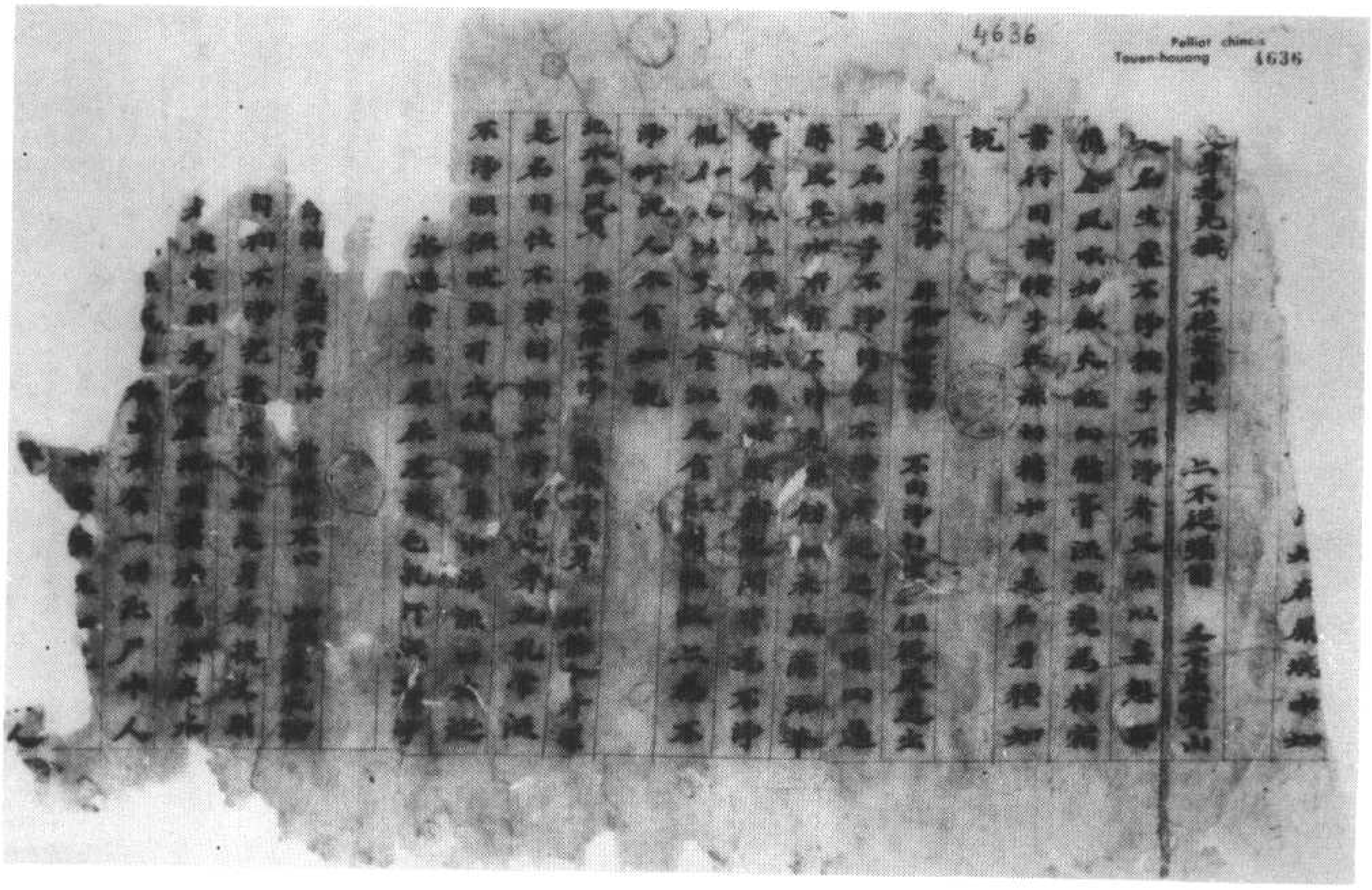
賬麥得瓦造　號五三六四伯▼

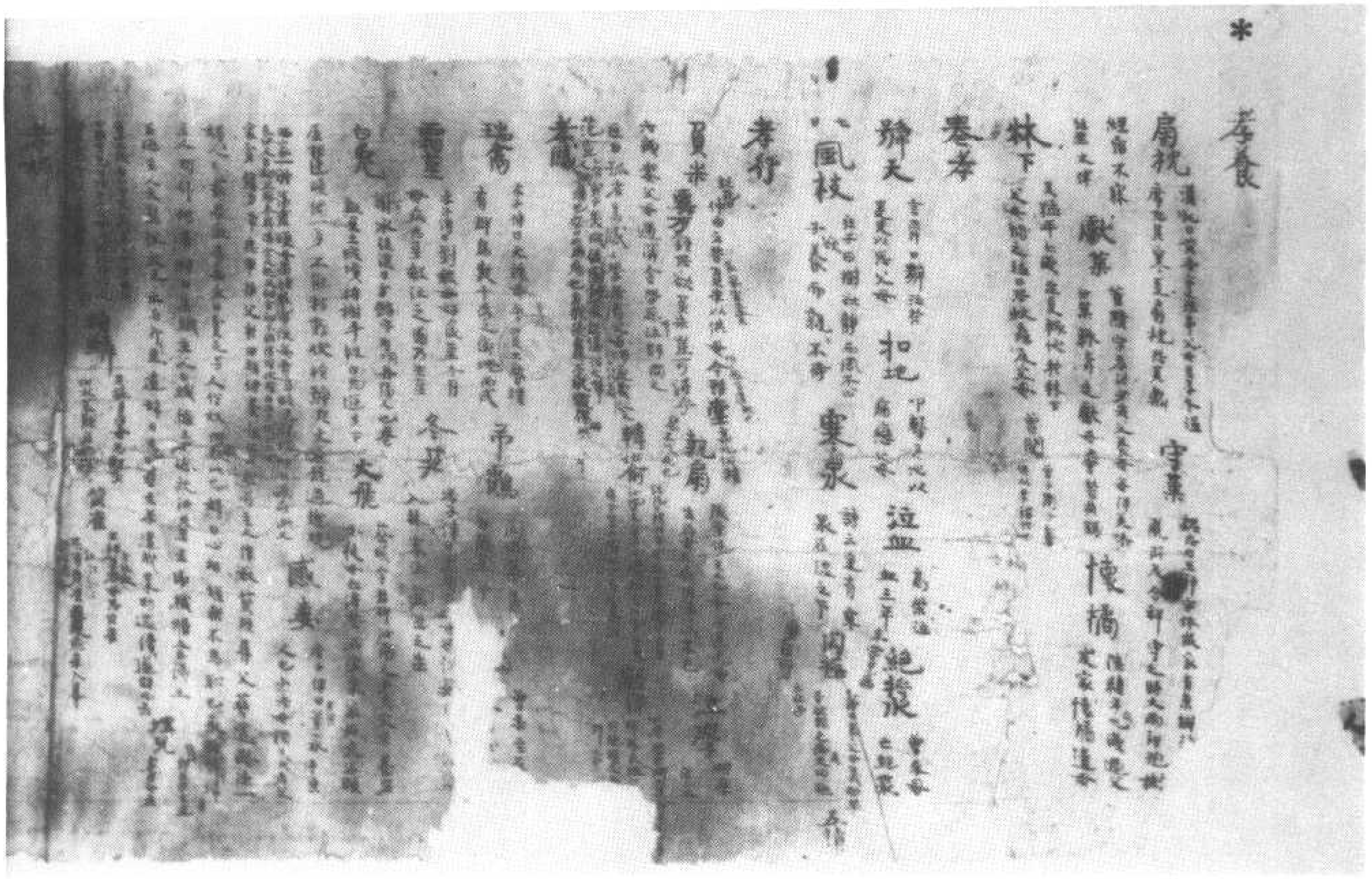




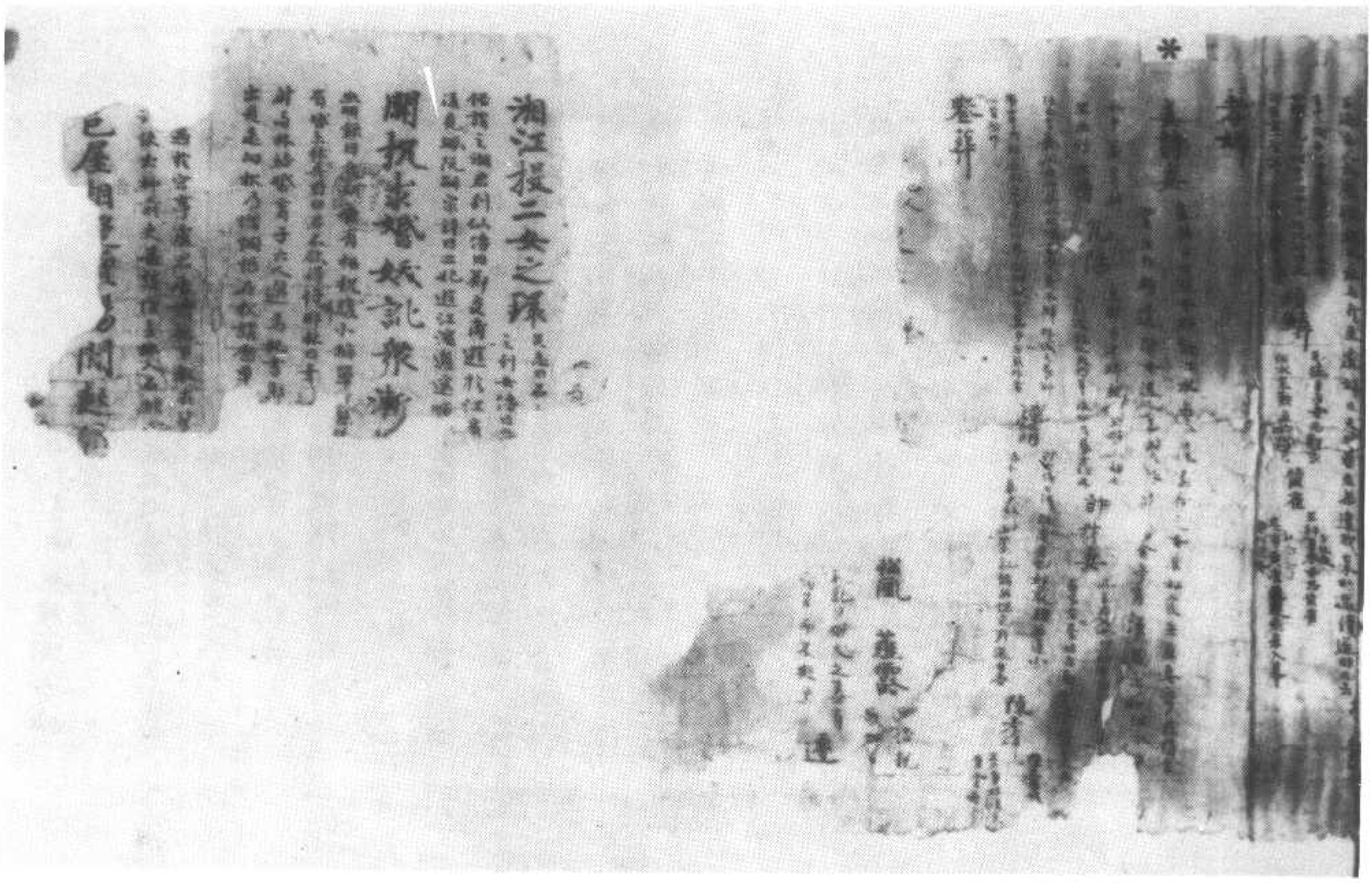


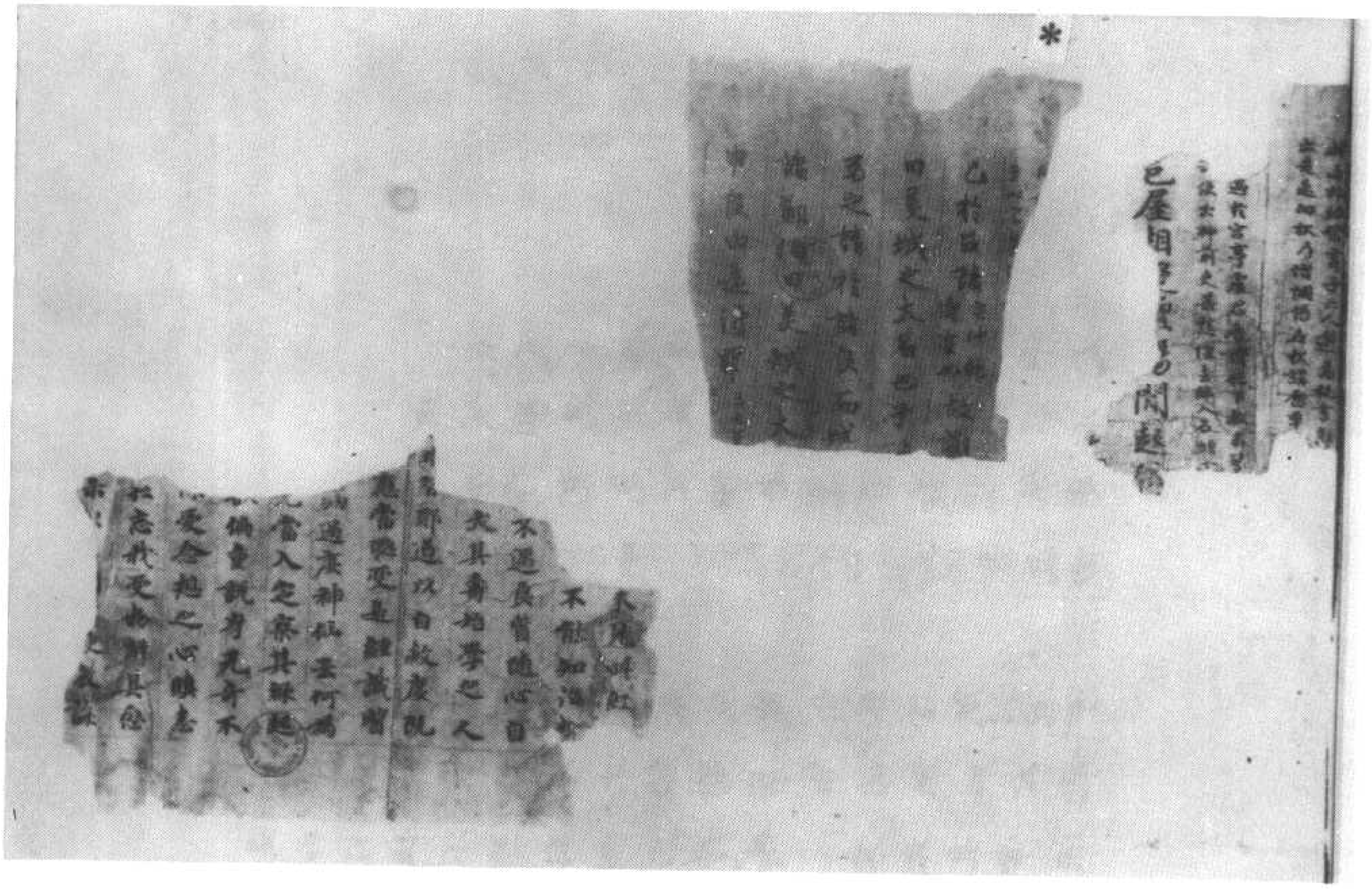
（大放淺深附）疏論經佛　號六三六四伯 ▼

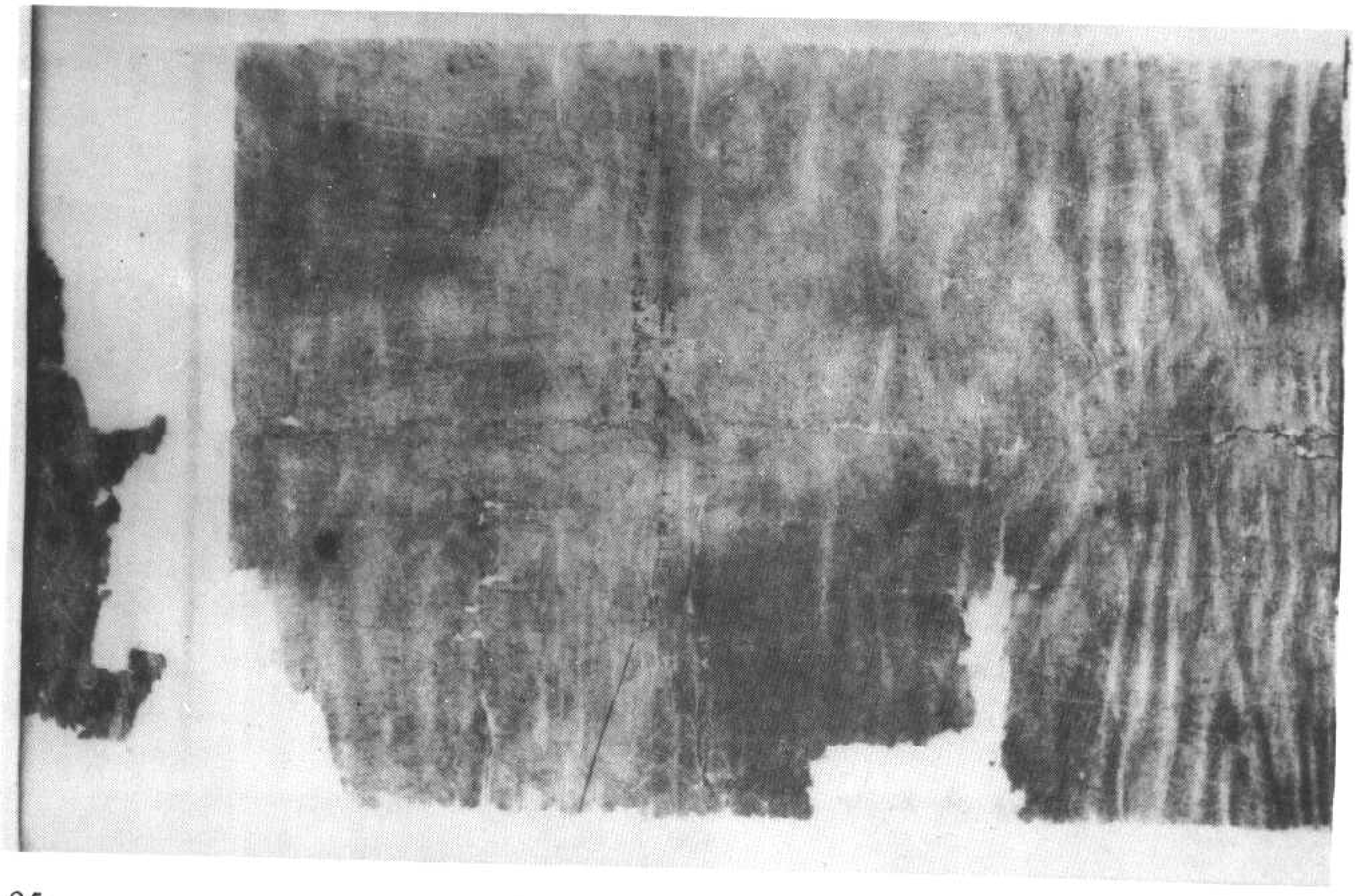




伯四六三六號　古類書語對（自孝養至喪葬，參見伯二五二四、斯二五八八號）（附深淺放大）







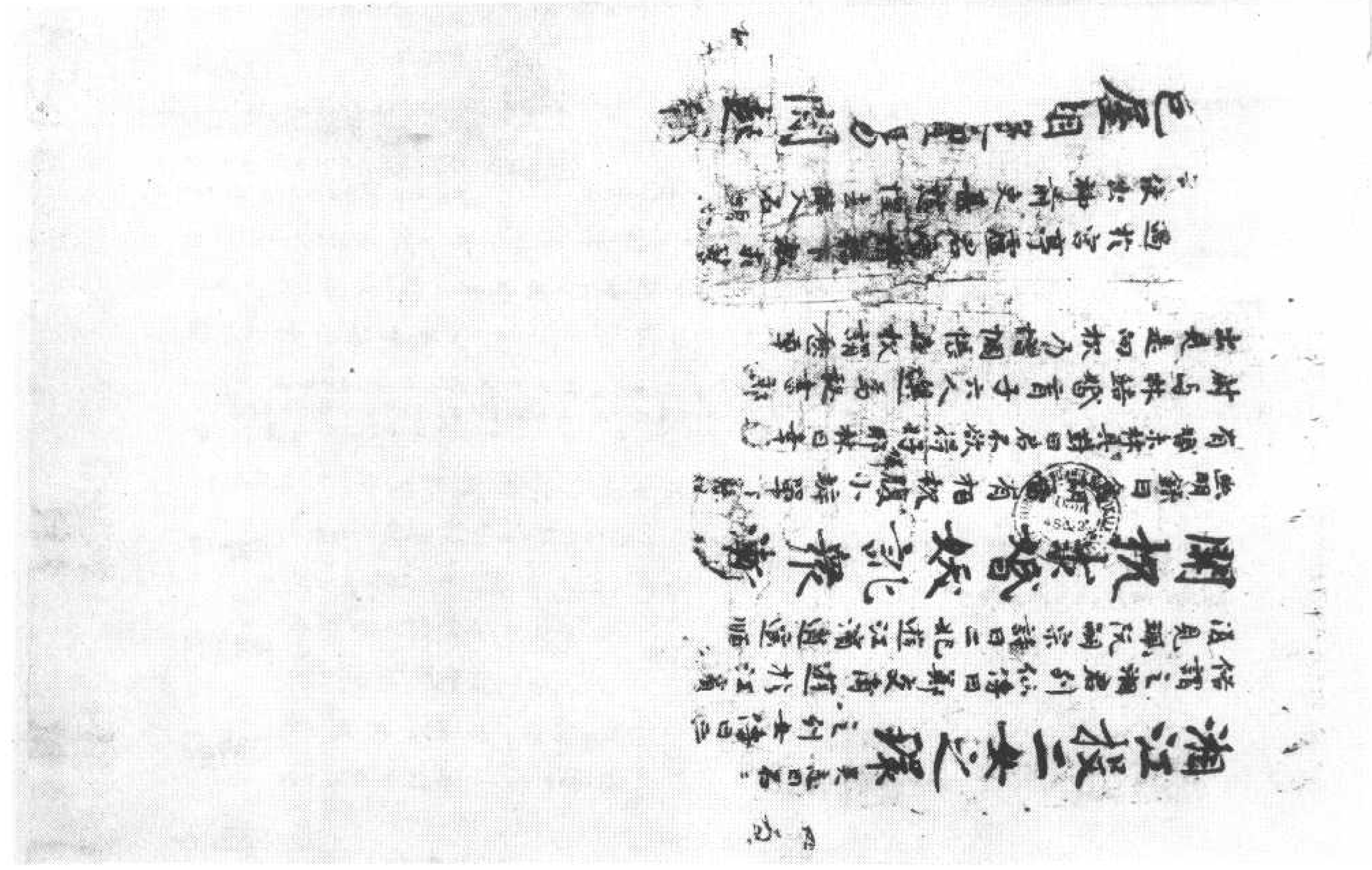
Pelliot chine
Touen-houang 5436

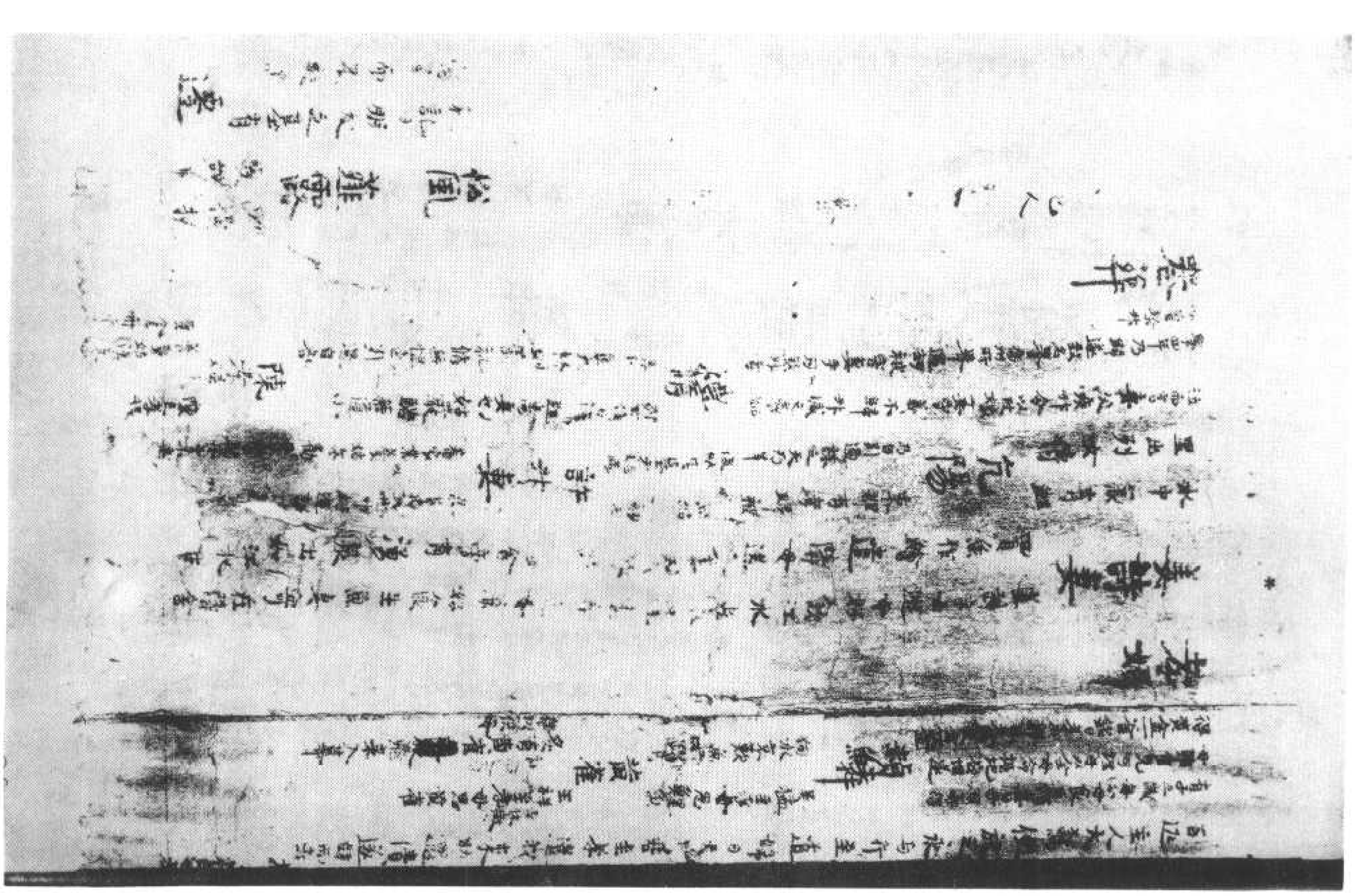
心身為見穢　不從華開生
人名生衆不淨種子不淨者父母亦爾
憶念風吹婬欲火故如體事流熱變為精宿
業行回識種子在赤白精中住是名身種如
說
是身種不淨　非餘妙寶物
不由淨白業　但從屎道出
是名種子不淨自性不淨清淨是垂嚩四邊
薄皮其中所有不淨充滿血水膿痰大腸小
腸食以上饌臭味醋膩醎酸辛開苛為不淨
假人以手取食以天食以諸妙衣為不
淨何況人求食如說
地水火風質　能壞除不淨
是名自性不淨自相不淨略說身
不淨眼流眵涕可出結聚屎尿皮毛乳汗洟唾
水遍常出屎尿皮毛乳汗洟唾常流出不止　如滿聚成物
自相不淨究竟不淨者是身若投火則
為虫食則為屎土地則壞為虫在水
為虫食一切死尸中人
中當與死人

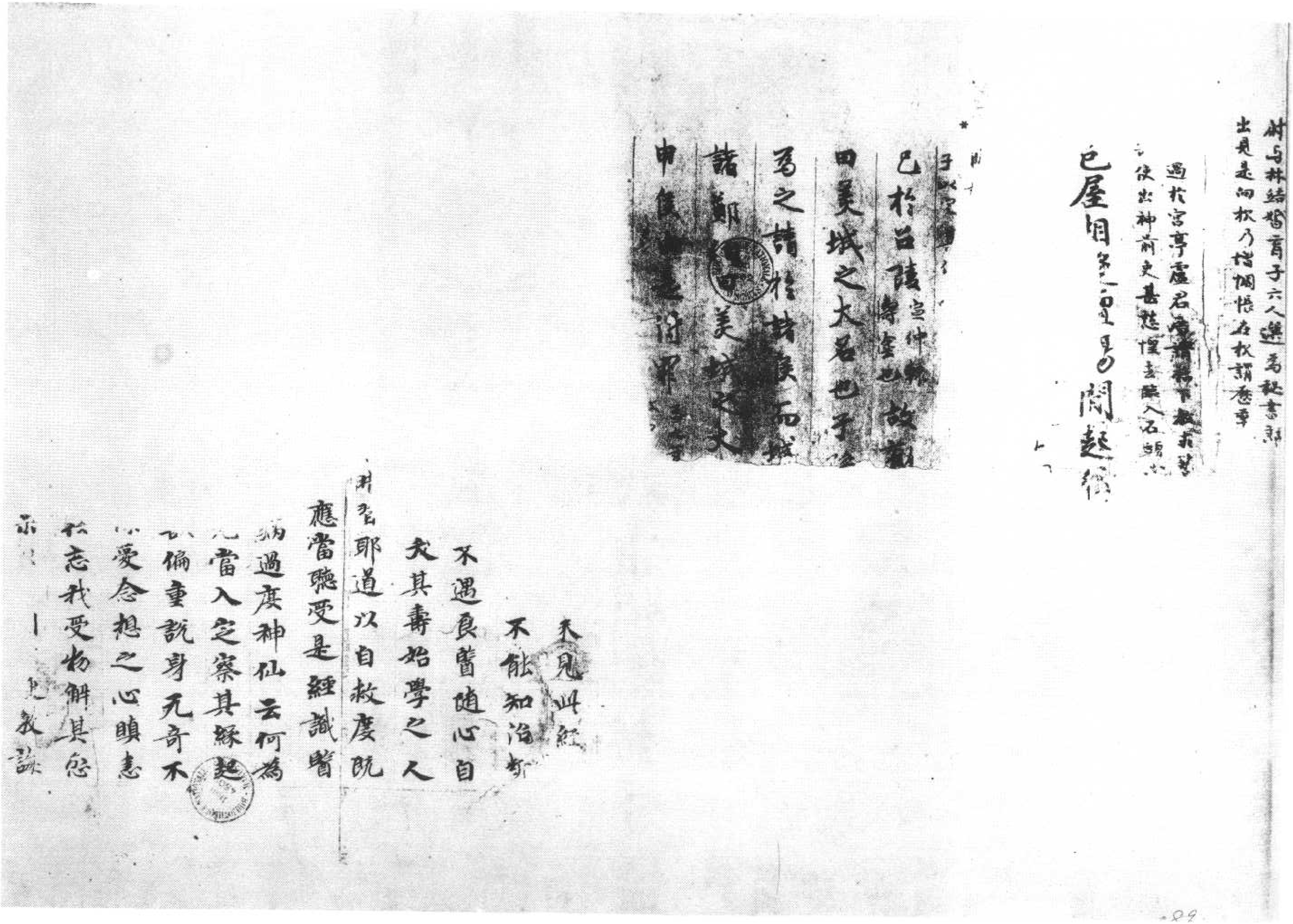
人右屎境中如

二不從胎開　又不出寶山
人名不淨種子不淨者父母亦爾以妄想耶
憶念風吹婬欲火故如體事流熱變為精宿
業行回識種子在赤白精中住是名身種如
說
是身種不淨　非餘妙寶物
不由淨白業　但從屎道出
是名種子不淨自性不淨清淨是垂嚩四邊
薄皮其中所有不淨充滿血水膿痰大腸小
腸食以上饌臭味醋膩醎酸辛開苛為不淨
假人以手取食以天食以諸妙衣為不
淨何況人求食如說
地水火風質　能壞除不淨
是名自性不淨自相不淨略說身
不淨眼流眵涕可出結聚屎尿皮毛乳汗洟唾
水遍常出屎尿皮毛乳汗洟唾常流出不止　如滿聚成物
自相不淨究竟不淨者是身若投火則
為虫食則為屎土地則壞為虫在水
為虫食一切死尸中人
中當與死人

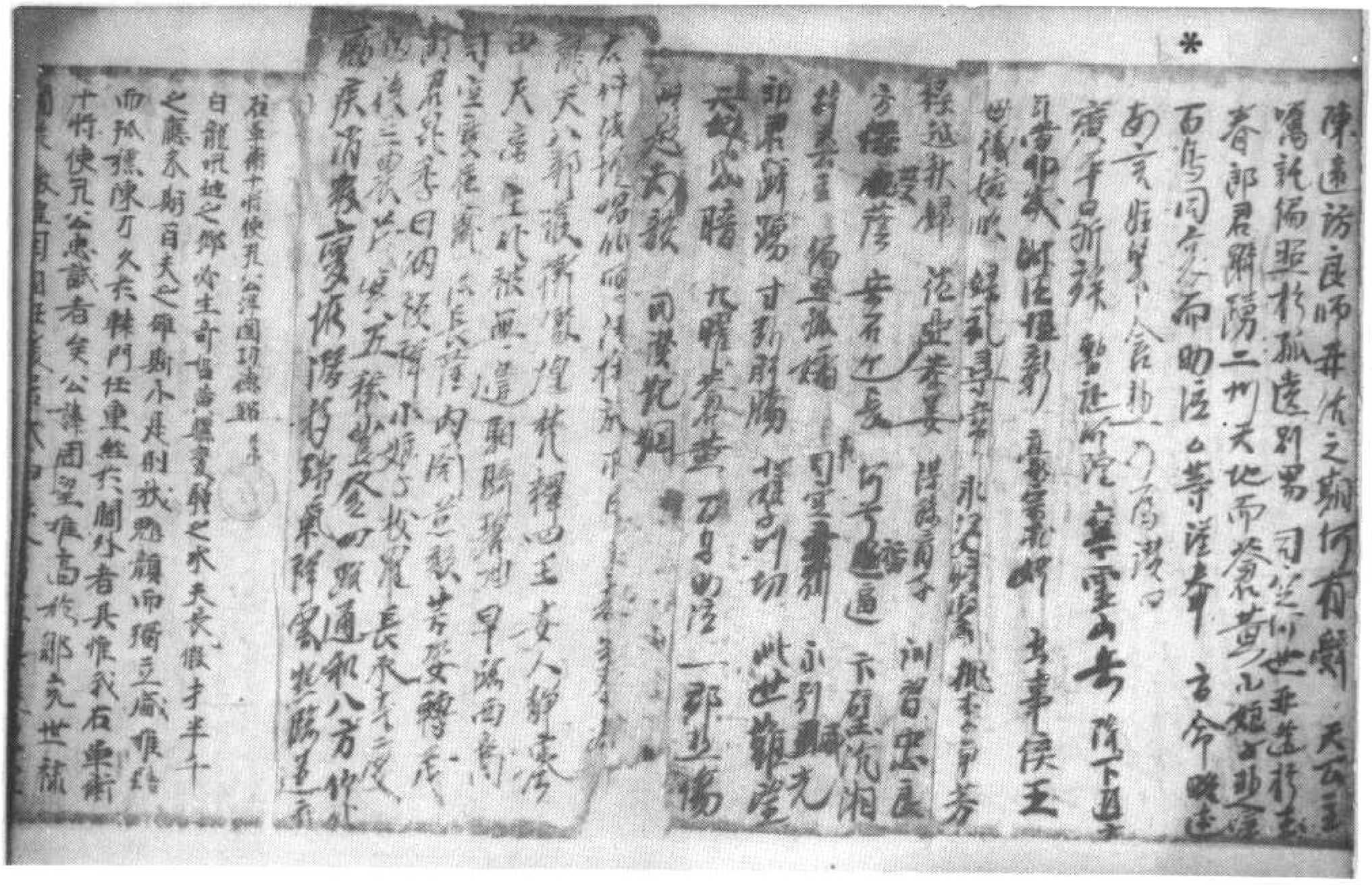
扇枕 漢託曰黃香字文強事父母至孝冬溫
席扇枕夏凊奉枕恐其熱扇枕恐其冷
經宿不解 守葉 魏書曰王祥字休徵琅琊臨沂人也
伍生太傳 董贇字君治少失父養母母得美味
林下 晉陸納年七歲至夏輒伏於牀下
父母問之納曰恐蚊蚋及父母 曾閔 僞孔傳云曾參
卷孝 獻葉 甘葉 軟棗 董贇字君治少失父養母母得美味
歸天 言雲升曰歸往於 扣地 叩擊其地以
夏天以思父母 痛慕父母 泣血 高柴泣
血三年未嘗笑 絕漿 曹參母
亡絕漿水
七日風枝 莊子曰樹欲靜而風不止
子欲養而親不待 寒泉 詩云洌彼寒泉
泉在浚之下 肉袒 左傳曰文公使
負羈之僕夫問秦師
袒而免胄 白身 出莊子
孝行
說苑 仲由云昔負米以供
親今雖欲復負米 以供親不可得矣
負米 霧方 孝子傳曰霧方鎮恩敬篤
六歲養父母遇饑令學原泣師問之
原曰孤貧 孤貧 學者有父母師迎歸
范宣 宣字宣子年六歲 韓伯俞 韓伯俞母
孝感 范宣人物痛也宣曰無痛也非飛蟲不敢螫 顧悌 韓詩外傳曰
瑞禽 孝子傳曰文讓母卒下冢土墳
有群鳥數十為之銜土而成 帝鴻 陶侃字士行
白鴻上帝 曾參至孝
霜草 孝子傳曰劉敏母好食菫今月
母病思菫敏泣之菫乃生 冬筍 孝子傳曰孟宗
白兎 謝承後漢曰方儲字聖明丹陽人
孤貧土戍壞縛樹事親白兎 大雁 莽曰改字若研西南人少失父孝養
母後母白傳卷在室東家失火白暖
屋椽連燒父不能移動伏棺 鳥感妻 孝子傳曰董永千乘
西永一時湯盡順母生時衣物燒盡 人也少失母獨與父居父
家貧傭力帶鹿車推父於田頭住養 婦心：我與永為妻永日負重
主人問婦何嘗歡日善織主人日織縑三千匹以償三日間三
日迫主人大驅便放之永與行至道 好日天帝哀董永孝感令
有子三歲每於父食則哀啼母問其故 母聞言見可憐子父令母作
母聞言見可憐子父令母作 王祥至孝母思鮮魚
孝婦 鵲雀 名曰雀 雀來入其



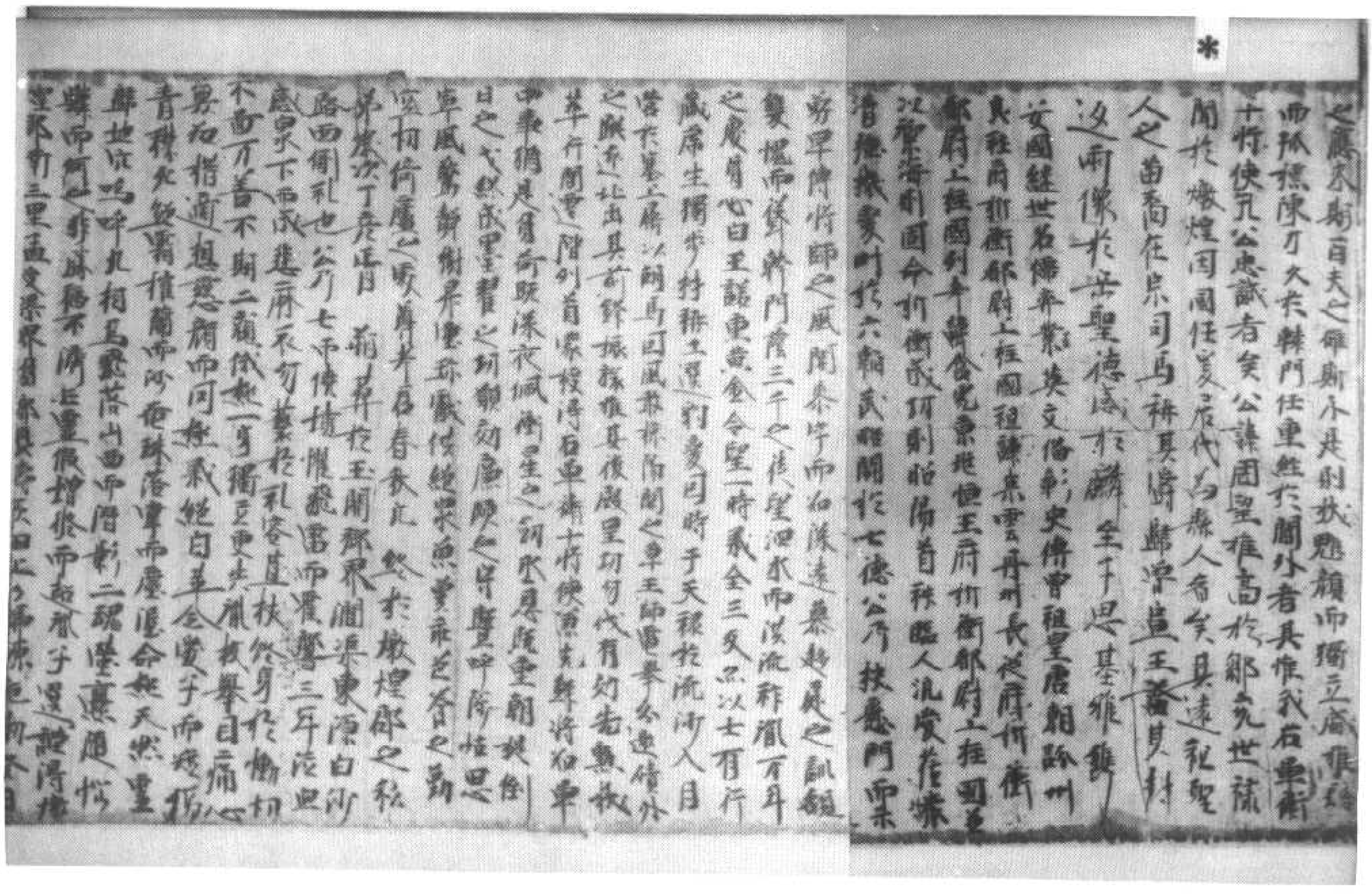




伯四六三八號　大滿警策 彦和尚集

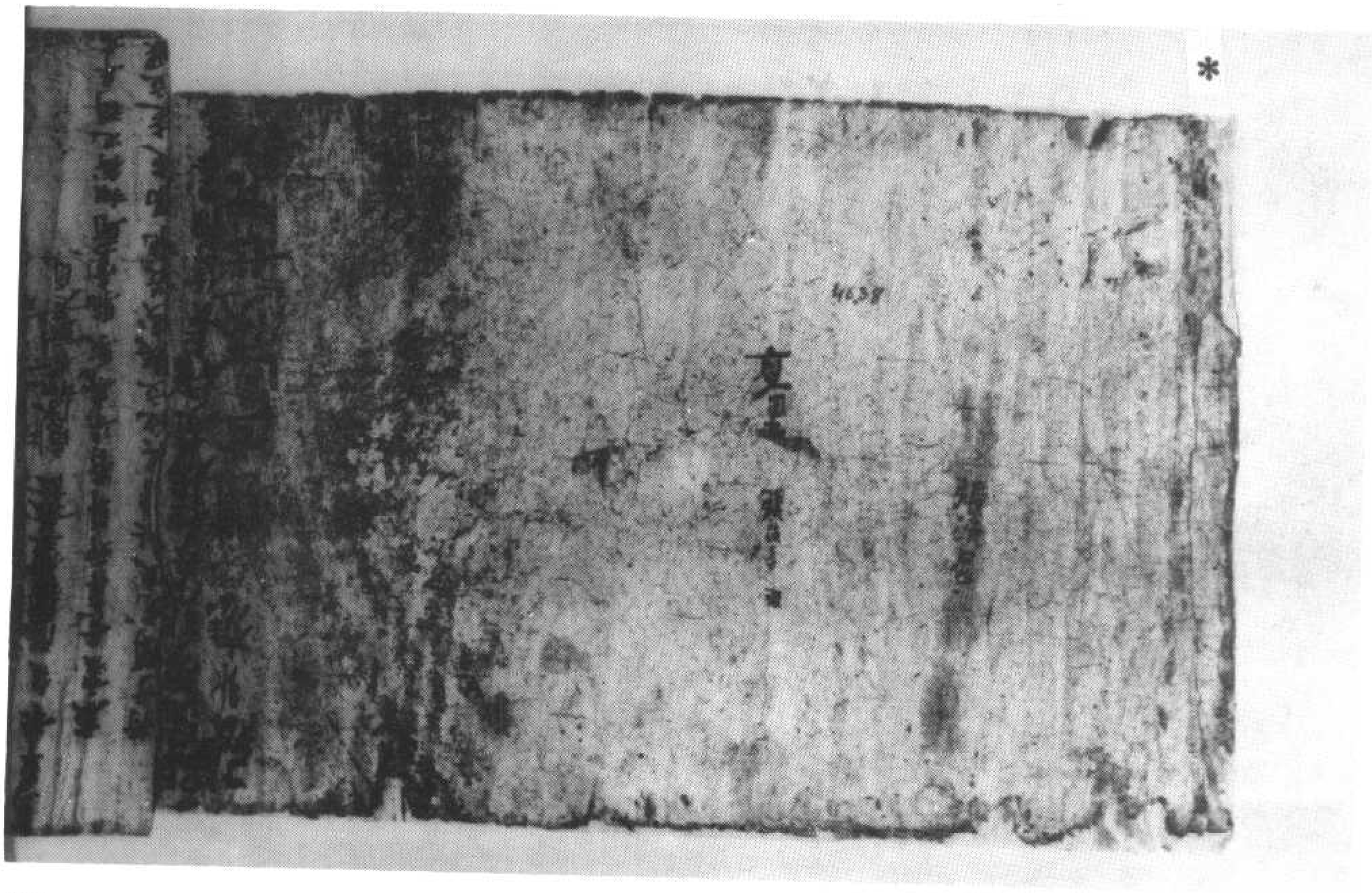


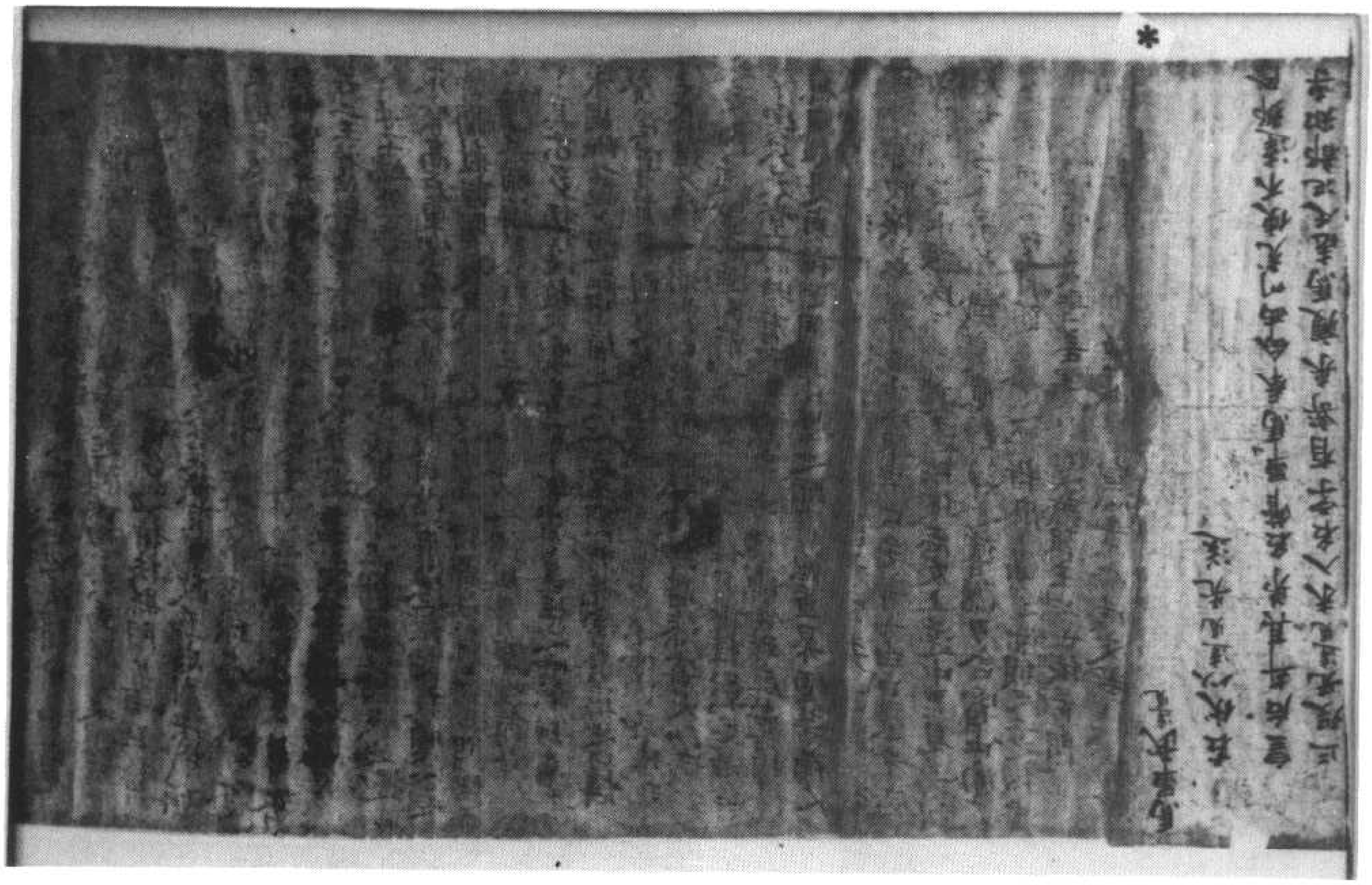
伯四六三八號　右軍衛十將使孔公浮圖功德銘并序

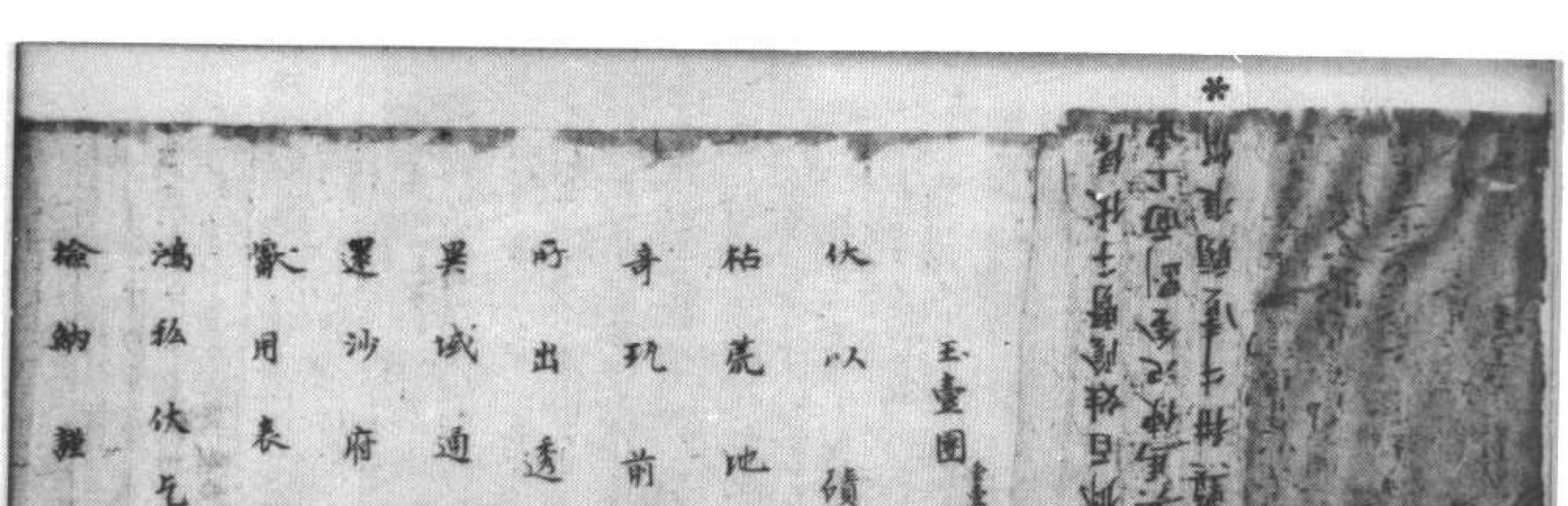


伯四六三八號　大番故敦煌郡莫高窟陰處士公修功德記

伯四六三八號　河西牒、馬軍武達兒牒、狀玉獻、狀政僧都、都僧統獻酒狀



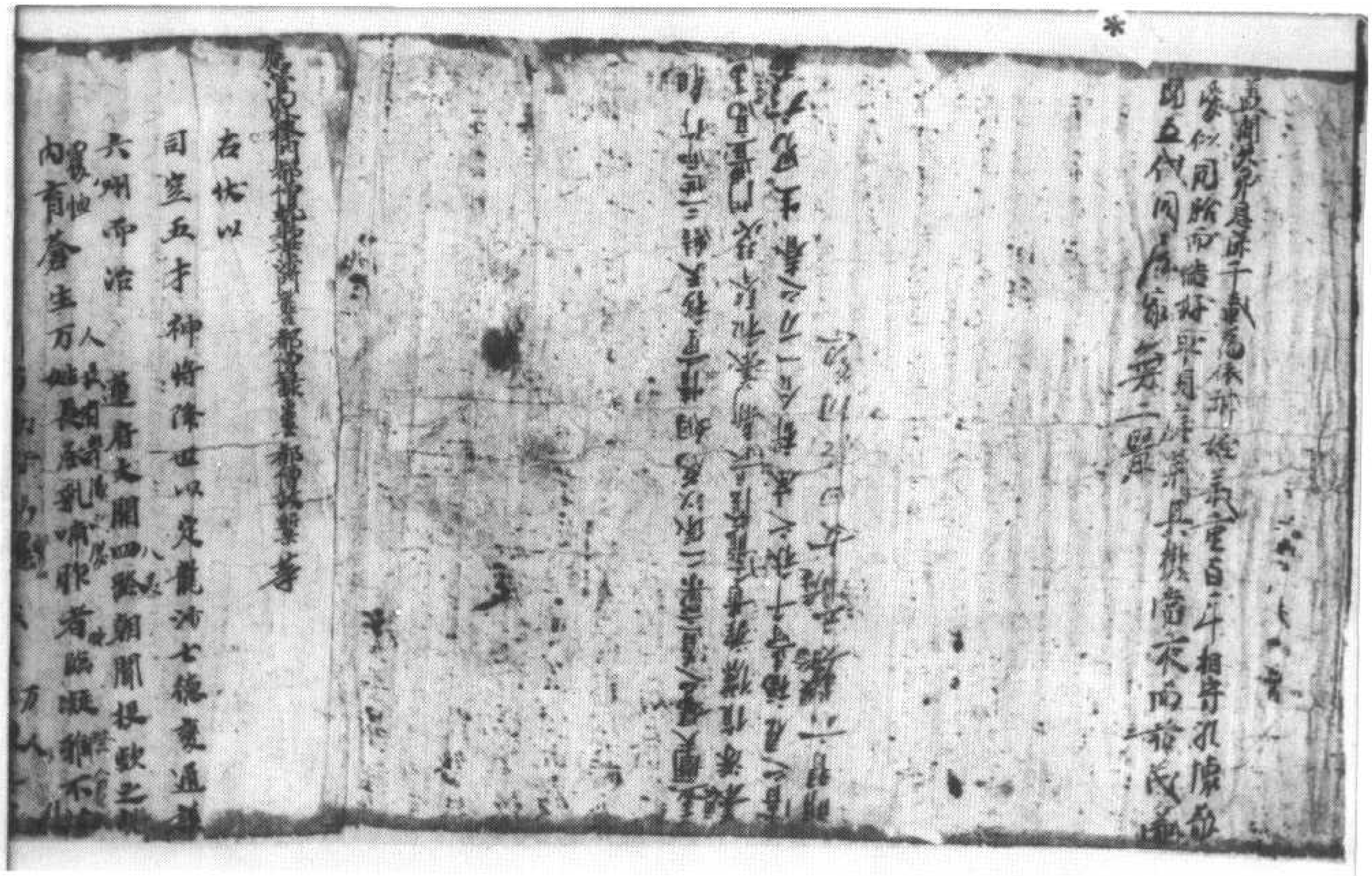


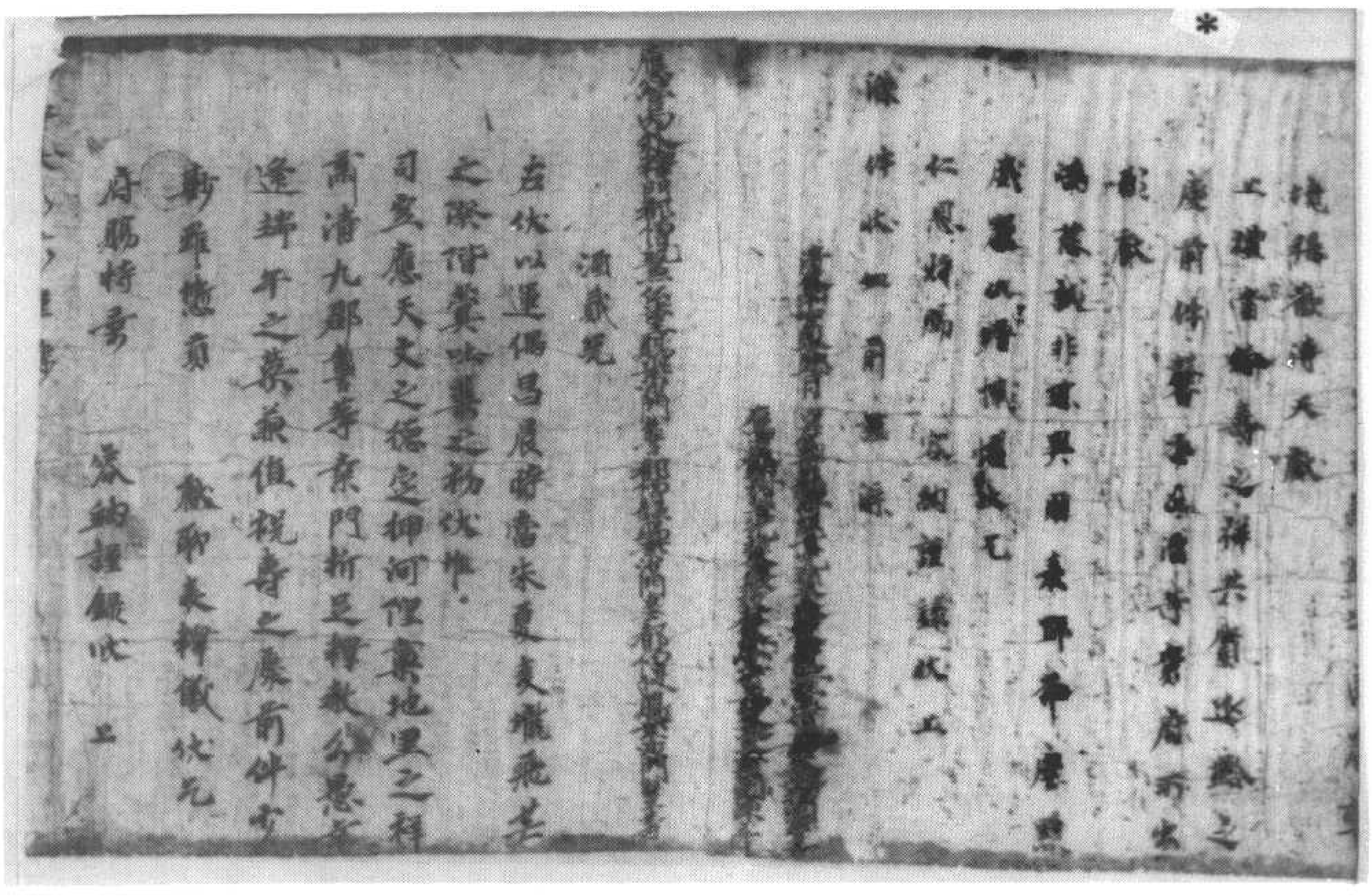


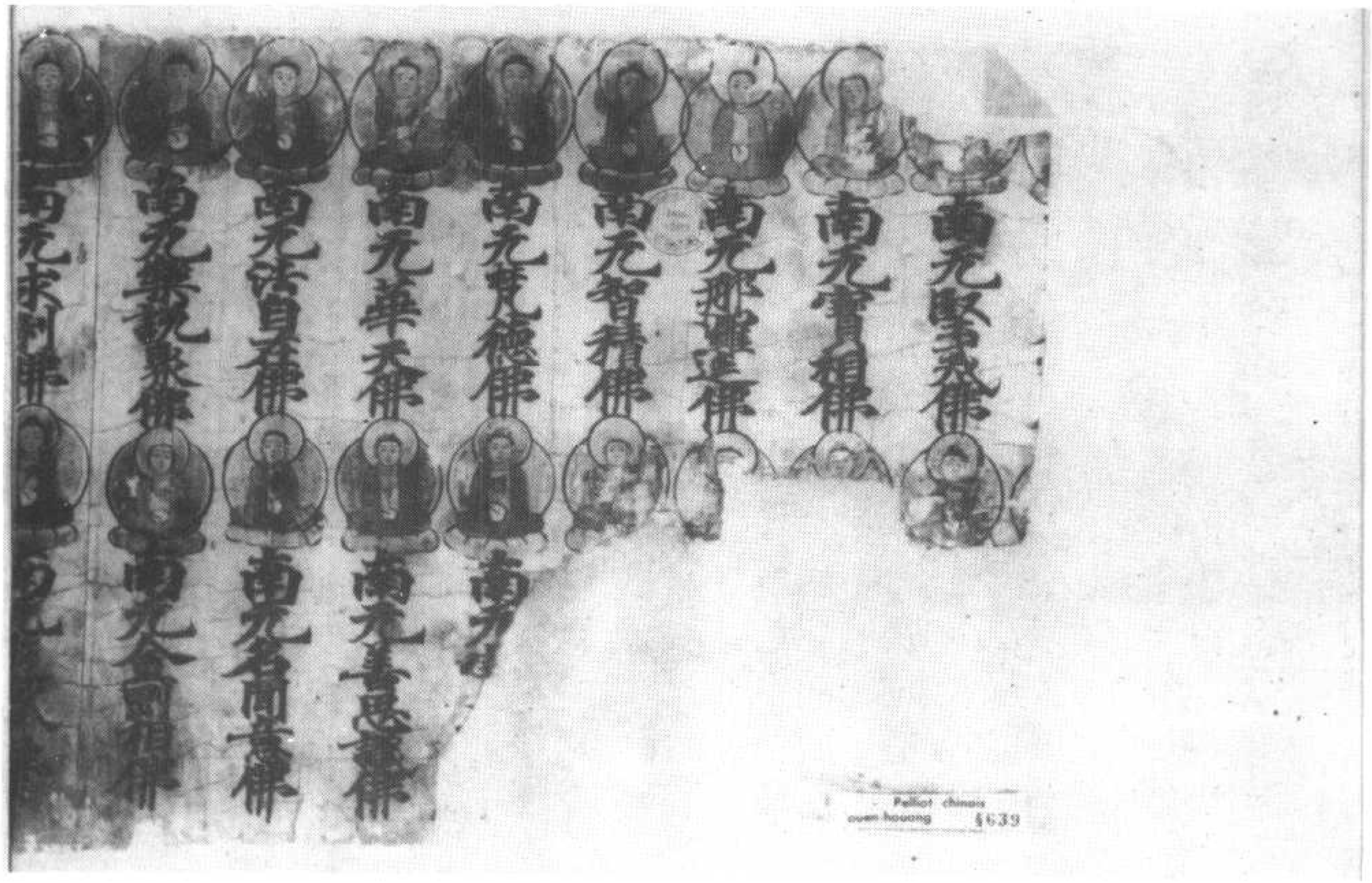
鴻私伏乞
裁納施行

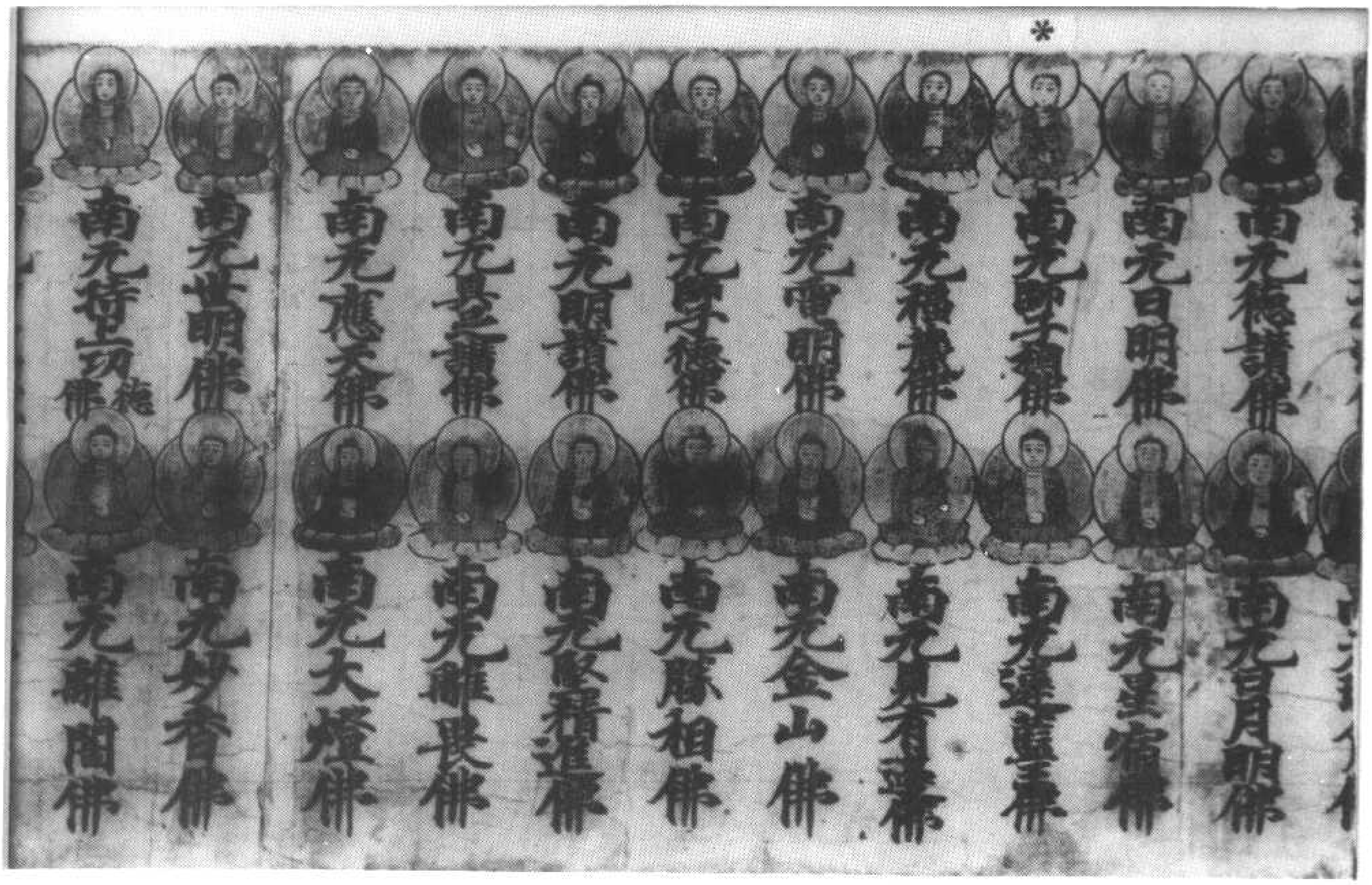
仲秋漸涼伏惟
令公尊體起
居萬福即日
愚伏惟
鑒察謹狀

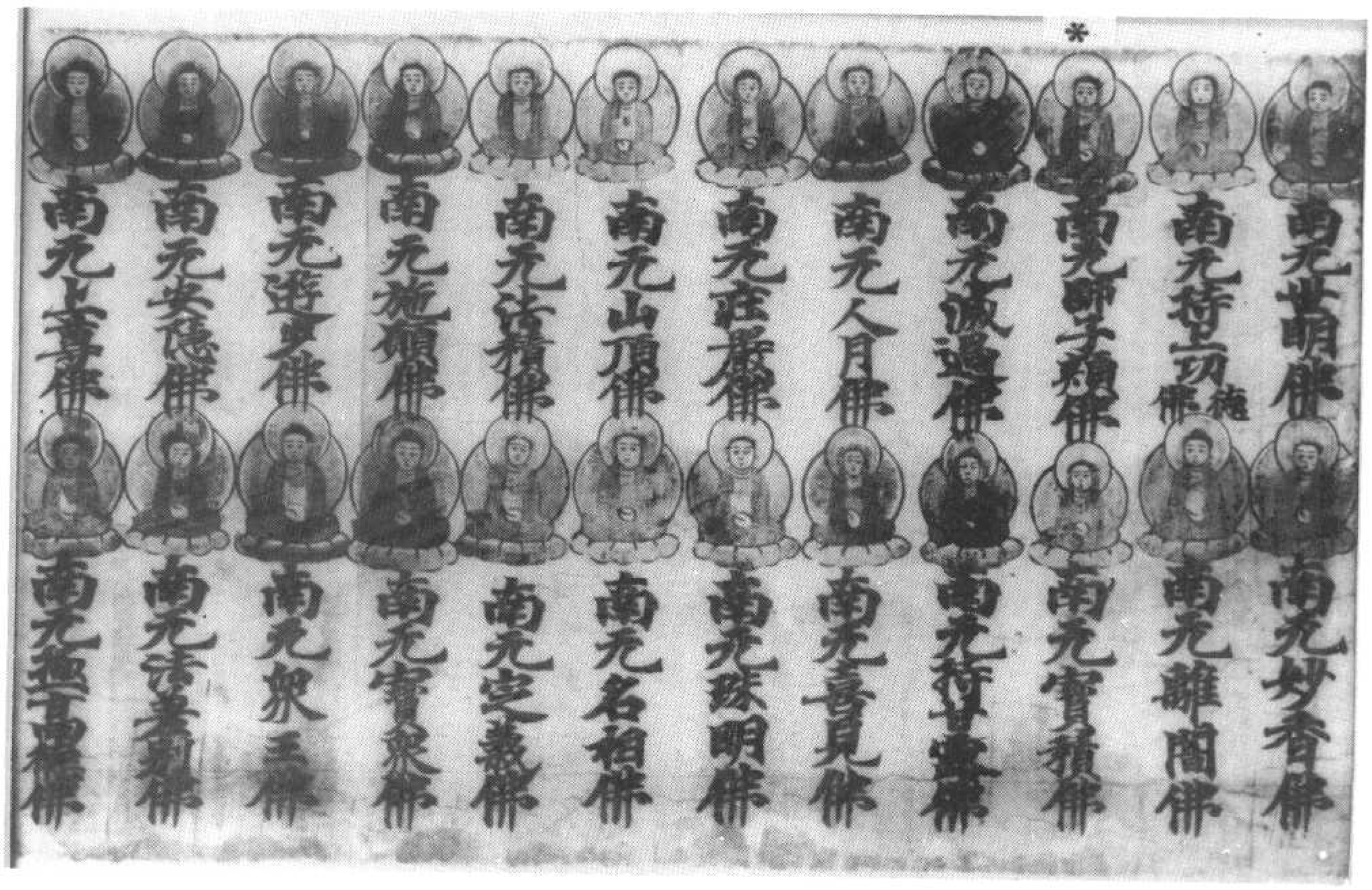
朝奉使往奉狀
不宣謹狀

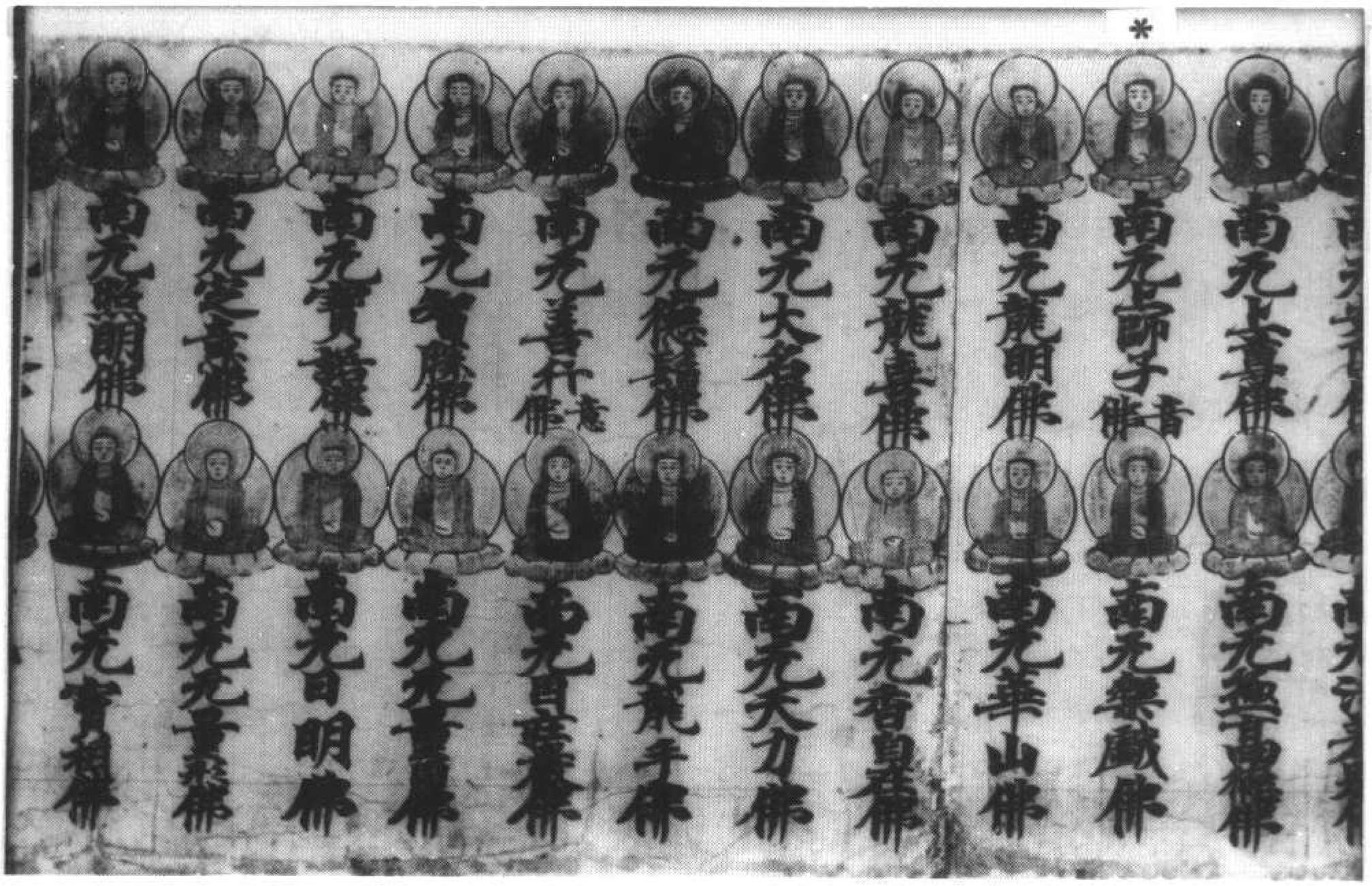


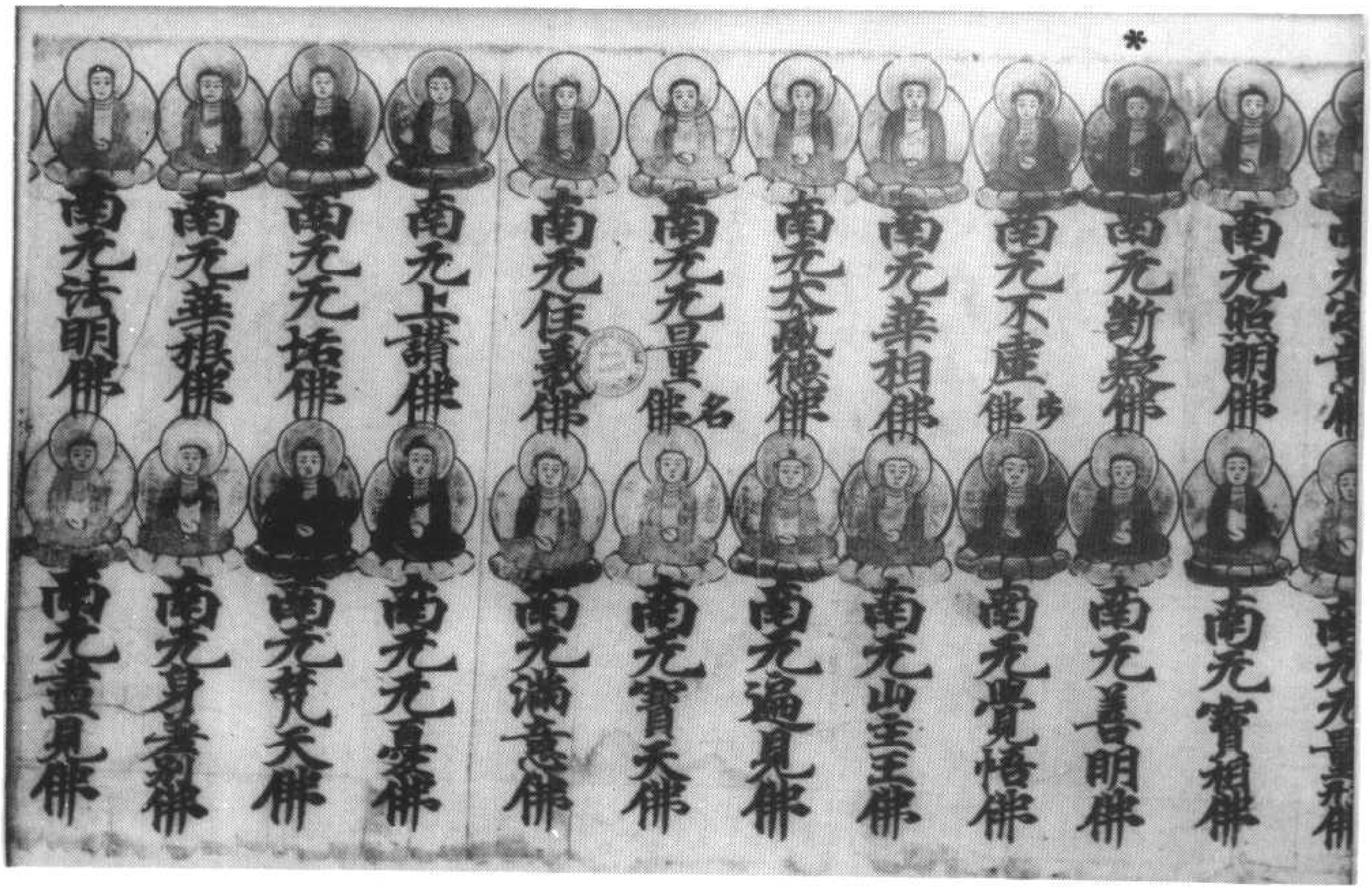


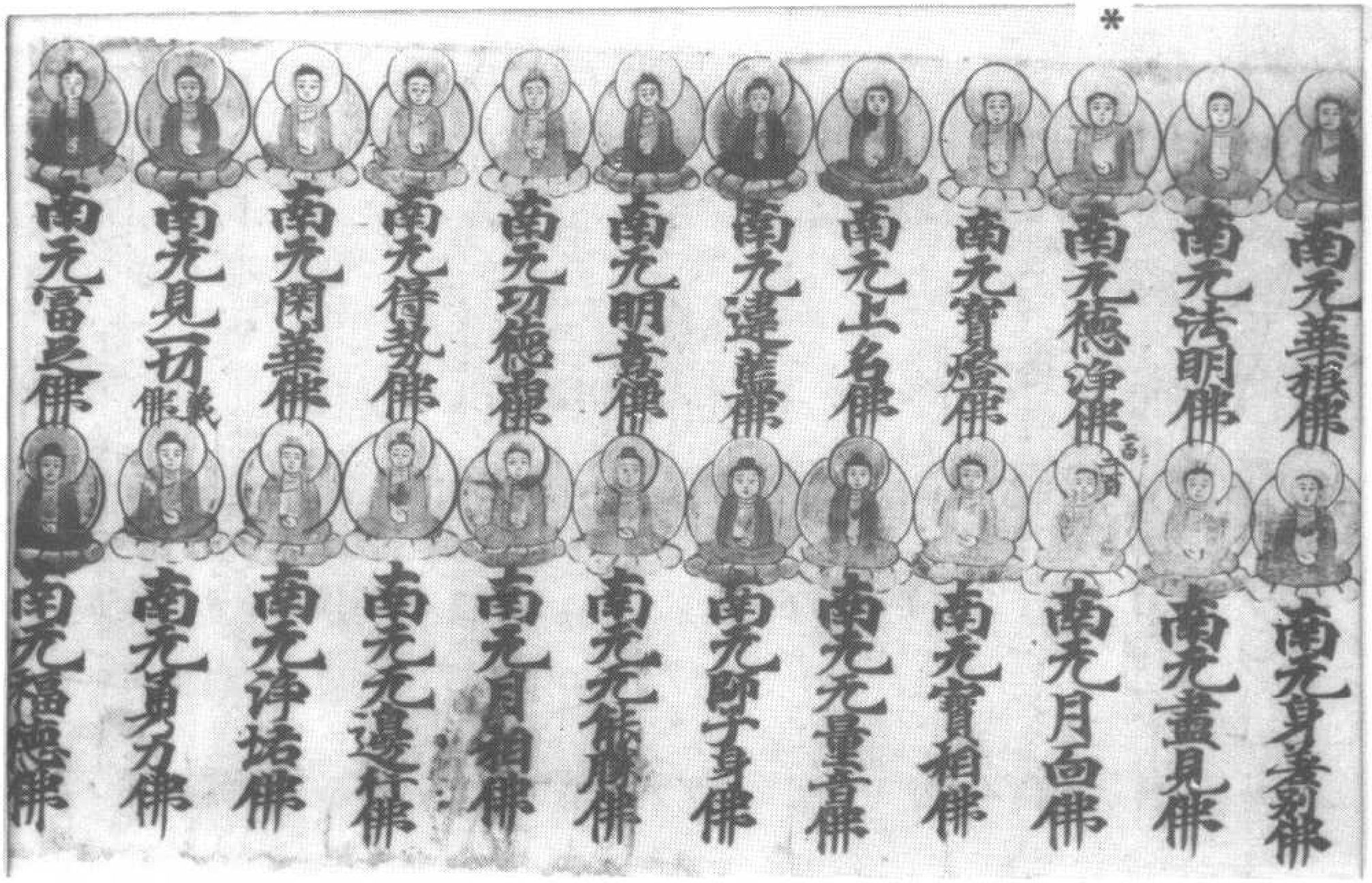

南无宝德佛
南无华天佛
南无法自在佛
南无执炬菩萨
南无求利佛
南无离垢眼佛
南无宝幢佛
南无狮吼佛
南无智积佛
南无德藏佛
南无华严


南无德首佛
南无日明佛
南无无垢佛
南无电明佛
南无香德佛
南无金藏佛
南无无垢佛
南无宝月佛
南无宝幢佛
南无莲华佛
南无善住佛
南无妙音佛
南无妙声佛
南无离闇佛
南无大焰佛
南无离怖佛
南无妙香佛
南无离闇佛


南无萌佛
南无持功德佛
南无师子佛
南无成道佛
南无人月佛
南无庄严佛
南无山顶佛
南无名称佛
南无宝炎佛
南无施顶佛
南无安德佛
南无无垢佛
南无善住佛
南无妙音佛
南无离闇佛
南无实顶佛
南无药王佛
南无珠明佛
南无宝炎佛
南无安德佛
南无无垢佛
南无宝炎佛
南无宝意佛
南无无垢佛
南无妙香佛
南无离闇佛
南无实顶佛
南无药王佛
南无珠明佛
南无宝炎佛
南无安德佛
南无无垢佛


南无上善佛
南无无忧佛
南无华山佛
南无无畏佛
南无无量佛
南无大力佛
南无善眼佛
南无大德佛
南无智幢佛
南无无垢佛
南无智慧佛
南无日明佛
南无无量佛
南无无碍佛
南无照明佛


南无照明佛
南无断疑佛
南无不虚步佛
南无华相佛
南无大德佛
南无无量名佛
南无信义佛
南无上请佛
南无无垢佛
南无善眼佛
南无法明佛
南无宝幢佛
南无善明佛
南无普现佛
南无遍见佛
南无山王佛
南无满意佛
南无宝天佛
南无无量佛
南无身善佛
南无无天佛
南无善见佛



懺悔文

礼三寶已次須懺悔
夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三
寶即是一切衆生良友福田若能歸命
則滅无量罪長无量福能令行者離生死
苦得涅槃樂是故弟子某甲等歸依十方
盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一
切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧
弟子今日所以懺悔者正言无始以來在
凡夫地不聞責賊罪自无量或因三業而
生罪或從六根而起過或以內心自恣外
或緣外境惡於染著如是乃至十惡增長
八万四千諸塵勞門於其罪相雖復无量
大石無語不出有三何等為三一者煩
二者是業三者是果報此三種法能障
聖道及以天人勝妙好事是故經中因為
三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅

大石無論不出有三何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此三種法能障聖道及以天人脩妙好事是故經中目為三障云何名障若能教作者便滅除此三障者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上脩心懺悔三障敬滅此三罪者當用何等心可令此罪滅若先當興七種心以為方便然後乃可得滅何等為七一者慚愧二者懇惻三者眼淚四者發菩提心五者悲觀衆生六者念報佛恩七者觀罪性空第一慚愧者自惟我與罪俱無有慚愧不知羞恥經中言諸佛菩薩以方便力現在前為我說法令我得知我今所處猶如火宅四面俱然五道之中受苦無量我今不應於此久住當疾出離第二懇惻者自惟我等已受業報之身命終之後應墮地獄畜生餓鬼受諸苦惱此事極重可怖可懼第三眼淚者自惟我等相與當觀生死之中唯有无常苦空无我不淨雷霆暴雨水上泡速起速滅往來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎无時暫息衆等相與但觀自身從頭至足其中但有肌骨筋脈大小便利九孔常流是故經言六物假名和合而有此身亦爾一切皆不淨何有智慧者而當樂此身生死既有如此種種惡法甚可患歎第四發菩提心者自惟我與衆生等有佛性當樂常身常樂我淨身者即法身也從因至果具足一切種智慈悲六波羅蜜等種種功德智慧者慈悲六波羅蜜等種種功德智慧者慈悲喜捨三十七助菩提法等種種功德智慧者慈悲喜捨三十七助菩提法等種種功德智慧者慈悲喜捨三十七助菩提法

元所惜 第五惡親平等者於一切
衆生起慈悲心元彼我相何以故令善
見惡異親即是分別以分別故起諸相
著因緣生諸煩惱頻招頻招因緣遠諸惡業
第六念報恩者如來往昔元量劫
為馬七歲為我等故脩諸苦行此恩此
德實難酬報是故經言若以頂戴兩肩
經劫負於恒沙如來不作報恩者元有
不惜身命建立三寶和雖大乘廣化衆
生開示悟入佛之知見此恩者元有
相由諸煩惱招於惡業因緣故
頻招二報為業三日是業報此三種法更
互相因循環不已譬如車輪運轉不息
日夜增長輪迴六道受苦無窮是故
行者如衆隨所不識悔罪惡已深
藏無與非教不許說悔先罪淨名云尚
故知長倫苦海實由隱覆是故
復過去生中諸惡業說元量惡業
何陣而不消若須四命終修懺滅
徒自勞形於事何益且復人命不
轉燭一息不續假向厥壞三塗善
應受不可以錢財寶貨贖託衆親
實恩故元期報要此苦元代受者
今生中元有此罪而以不能堅到懺悔
十道言凡夫之人舉足動步元非是罪又
行者如衆隨所不識悔罪惡已深
藏無與非教不許說悔先罪淨名云尚
故知長倫苦海實由隱覆是故
日夜增長輪迴六道受苦無窮是故
頻招二報為業三日是業報此三種法更
相由循環不已譬如車輪運轉不息
日夜增長輪迴六道受苦無窮是故
行者如衆隨所不識悔罪惡已深
梅頻招陣又此頻招諸佛菩薩入理聖
人種種呵責亦知此頻招以為罪
以故能斷衆生慈命根故亦知此罪從本是空生
以為諜訶能來生入於生死大苦海
故亦因此頻招以為罵鎖能繫衆
生免獄不能得出故而以六道拳連四生
不絕惡業元窮苦果不息當知能
何陣而不消若須四命終修懺滅
徒自勞形於事何益且復人命不
轉燭一息不續假向厥壞三塗善

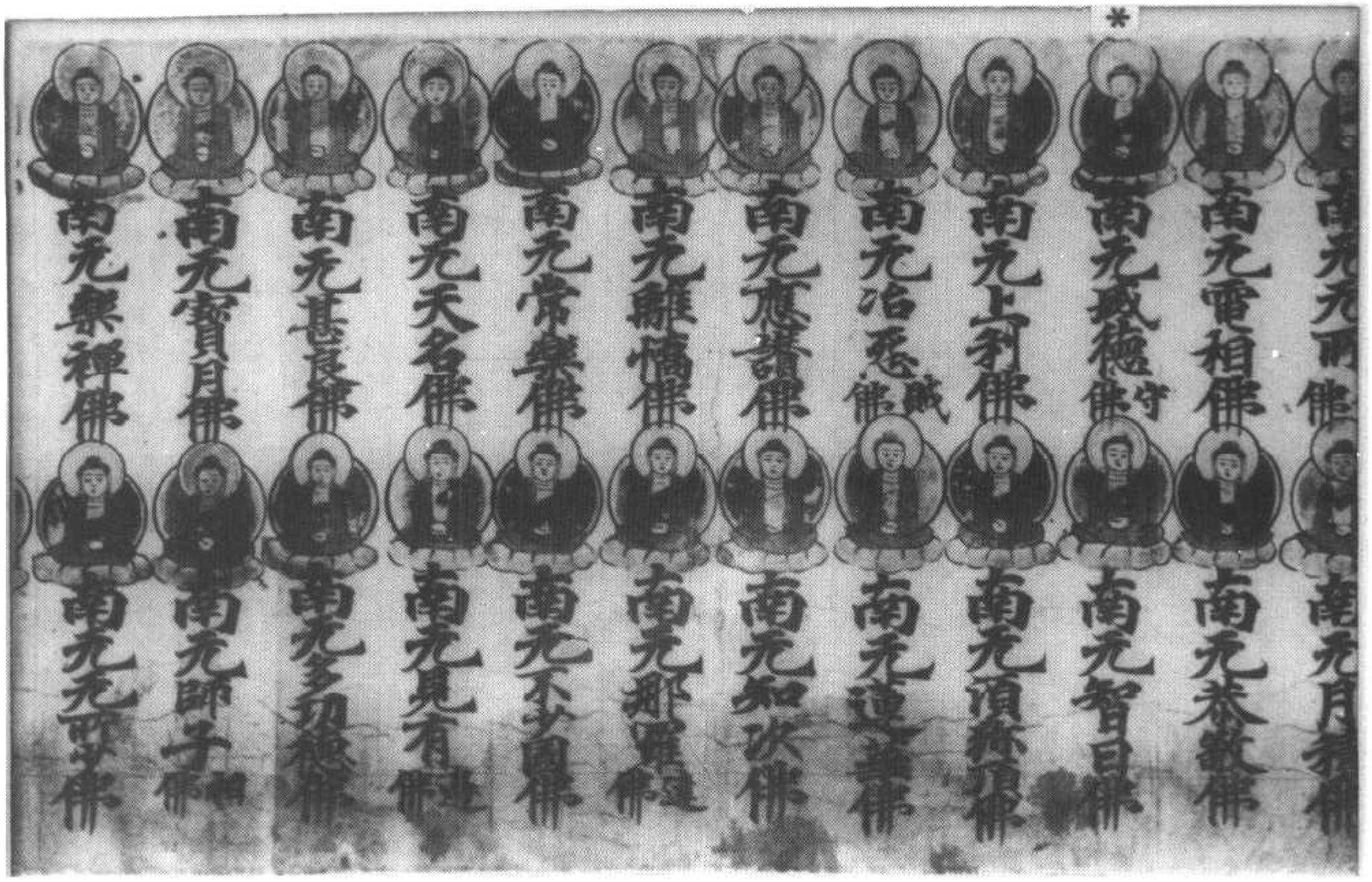
南无普贤佛　南无虚空藏佛　南无地藏佛　南无日光佛　南无月光佛　南无无垢佛　南无离垢佛　南无宝光佛　南无龙尊王佛　南无精进军佛　南无宝月智佛　南无现无愚佛　南无月幢相佛　南无辩音佛　南无胜军王佛　南无胜怖畏佛　南无极柱佛　南无师子吼自在力王佛　南无华严佛　南无娑罗树王佛　南无宝华遊步佛　南无琉璃庄严王佛　南无普现色身佛　南无婆沙佛　南无一切世间乐见上大精进佛　南无宝月佛　南无现无愚佛　南无宝莲华善住娑罗树王佛　南无龙种上尊王佛　南无日月光明佛　南无日月珠光佛　南无慧幢胜王佛　南无师子幢佛　南无须弥光佛　南无须曼那华光佛　南无优昙钵罗华殊胜王佛　南无大慧力王佛　南无阿閦毗欢喜光佛　南无无量音声王佛　南无大悲光佛　南无弥勒仙光佛　南无师子吼佛　南无释迦牟尼佛　南无金刚牢强普散金华宝光照佛　南无宝华德佛　南无琉璃光佛　南无百亿释迦现在其国佛　南无过去庄严劫千佛　南无现在贤劫千佛　南无未来星宿劫千佛　南无常精进菩萨　南无不休息菩萨

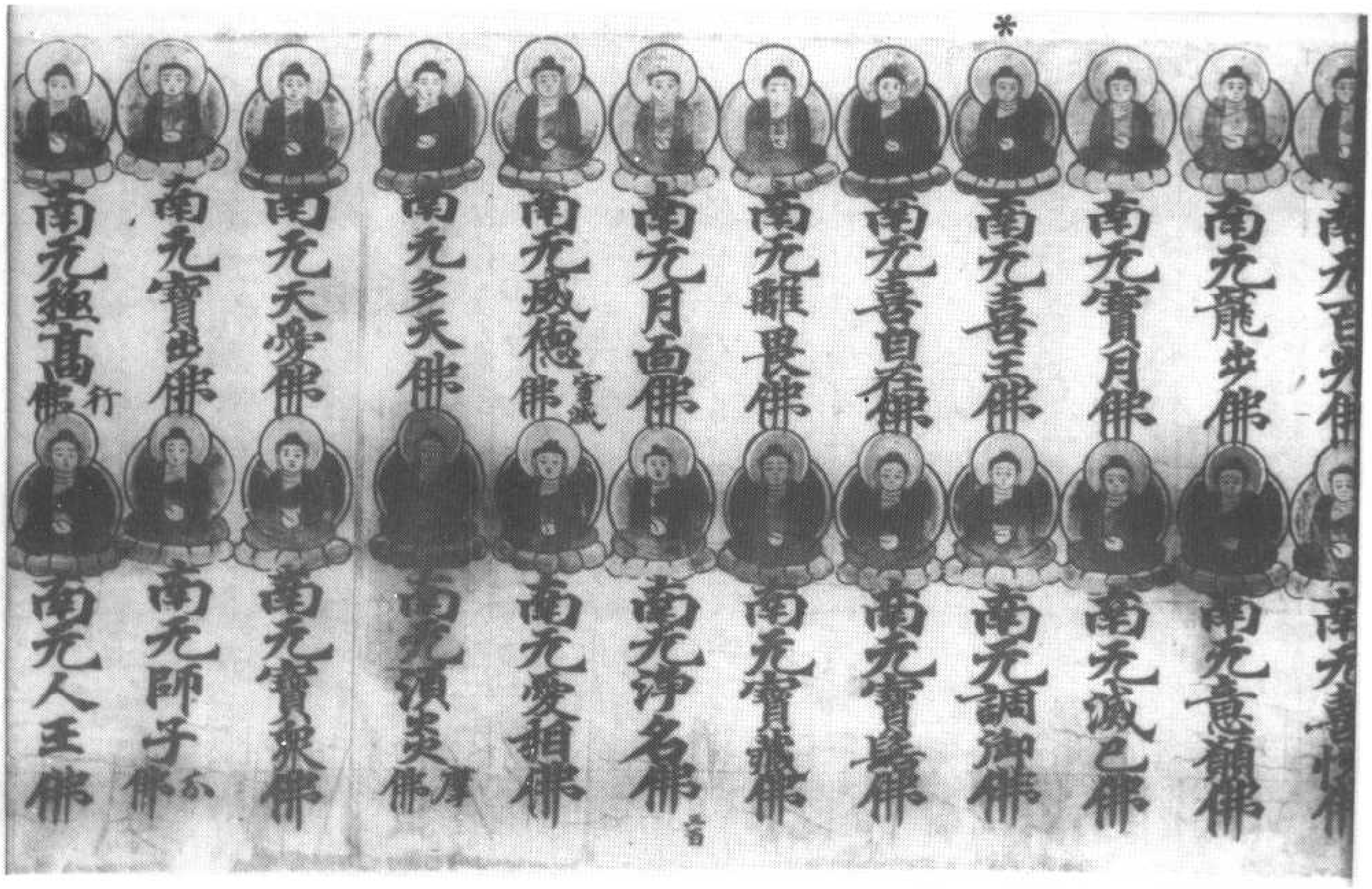
*

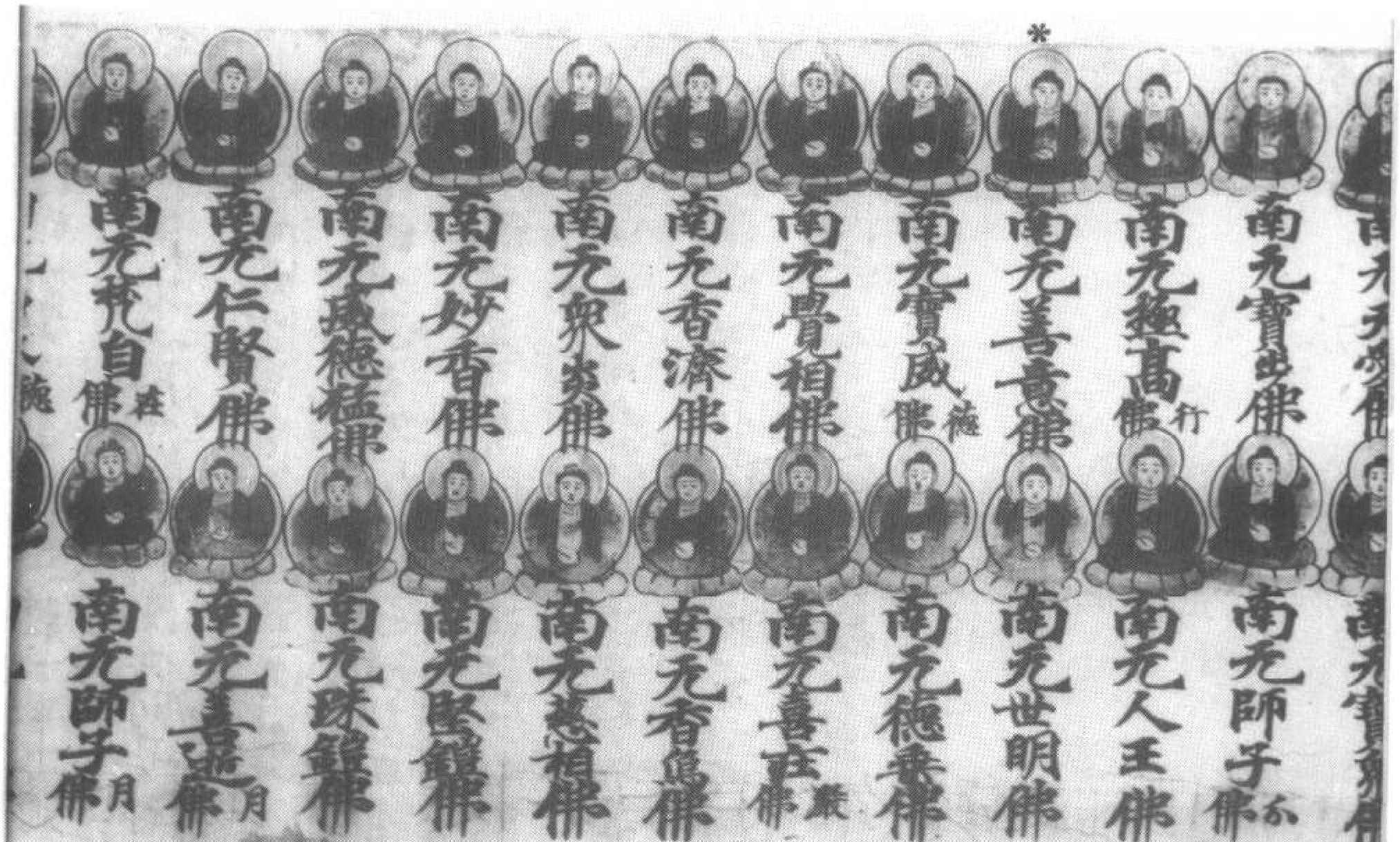
南无普贤佛　南无虚空藏佛　南无地藏佛　南无日光佛　南无月光佛　南无无垢佛　南无离垢佛　南无宝光佛　南无龙尊王佛　南无精进军佛　南无宝月智佛　南无现无愚佛　南无月幢相佛　南无辩音佛　南无胜军王佛　南无胜怖畏佛　南无极柱佛　南无师子吼自在力王佛　南无华严佛　南无娑罗树王佛　南无宝华遊步佛　南无琉璃庄严王佛　南无普现色身佛　南无婆沙佛　南无一切世间乐见上大精进佛　南无宝月佛　南无现无愚佛　南无宝莲华善住娑罗树王佛　南无龙种上尊王佛　南无日月光明佛　南无日月珠光佛　南无慧幢胜王佛　南无师子幢佛　南无须弥光佛　南无须曼那华光佛　南无优昙钵罗华殊胜王佛　南无大慧力王佛　南无阿閦毗欢喜光佛　南无无量音声王佛　南无大悲光佛　南无弥勒仙光佛　南无师子吼佛　南无释迦牟尼佛　南无金刚牢强普散金华宝光照佛　南无宝华德佛　南无琉璃光佛　南无百亿释迦现在其国佛　南无过去庄严劫千佛　南无现在贤劫千佛　南无未来星宿劫千佛　南无常精进菩萨　南无不休息菩萨

*

南无普贤佛　南无虚空藏佛　南无地藏佛　南无日光佛　南无月光佛　南无无垢佛　南无离垢佛　南无宝光佛　南无龙尊王佛　南无精进军佛　南无宝月智佛　南无现无愚佛　南无月幢相佛　南无辩音佛　南无胜军王佛　南无胜怖畏佛　南无极柱佛　南无师子吼自在力王佛　南无华严佛　南无娑罗树王佛　南无宝华遊步佛　南无琉璃庄严王佛　南无普现色身佛　南无婆沙佛　南无一切世间乐见上大精进佛　南无宝月佛　南无现无愚佛　南无宝莲华善住娑罗树王佛　南无龙种上尊王佛　南无日月光明佛　南无日月珠光佛　南无慧幢胜王佛　南无师子幢佛　南无须弥光佛　南无须曼那华光佛　南无优昙钵罗华殊胜王佛　南无大慧力王佛　南无阿閦毗欢喜光佛　南无无量音声王佛　南无大悲光佛　南无弥勒仙光佛　南无师子吼佛　南无释迦牟尼佛　南无金刚牢强普散金华宝光照佛　南无宝华德佛　南无琉璃光佛　南无百亿释迦现在其国佛　南无过去庄严劫千佛　南无现在贤劫千佛　南无未来星宿劫千佛　南无常精进菩萨　南无不休息菩萨


南无雨相佛
南无電相佛
南无威德佛
南无上首佛
南无治惡佛
南无龍雷佛
南无常樂佛
南无雜憶佛
南无應善佛
南无天名佛
南无甚長佛
南无寶月佛
南无樂禪佛
南无月光佛
南无恭敬佛
南无智日佛
南无頂髻佛
南无如次佛
南无迦葉佛
南无那羅延佛
南无不動佛
南无多羅佛
南无有住佛
南无師子相佛
南无寶月佛
南无樂禪佛
南无遊戲佛
南无德髻佛
南无華身佛
南无大肩佛
南无龍步佛
南无百光佛
南无德高佛
南无珠光佛
南无金剛珠佛
南无寶月佛
南无師子相佛
南无哥佛
南无德掌佛
南无雜身佛
南无雜步佛
南无意佛
南无喜佛
南无高名佛
南无大王佛
南无成已佛


南无百光佛
南无龍步佛
南无寶月佛
南无喜王佛
南无離畏佛
南无喜見佛
南无喜王佛
南无調御佛
南无成已佛
南无意樂佛
南无師子佛
南无人王佛
南无寶泉佛
南无師子佛
南无天冠佛
南无寶泉佛
南无多天佛
南无實集佛
南无成穢佛
南无愛相佛
南无淨名佛
南无實集佛
南无實集佛
南无調御佛
南无成已佛
南无意樂佛
南无師子佛
南无人王佛


南无寶炬佛
南无極高佛
南无善意佛
南无寶成佛
南无香漆佛
南无貴相佛
南无寶集佛
南无香鳥佛
南无衆炎佛
南无妙香佛
南无珠鬘佛
南无堅鬘佛
南无師子佛
南无人王佛
南无世明佛
南无德秀佛
南无善住佛
南无香鳥佛
南无慈相佛
南无喜王佛
南无師子佛
南无寶炬佛
南无極高佛
南无善意佛
南无寶成佛
南无貴相佛
南无香漆佛
南无衆炎佛
南无妙香佛
南无珠鬘佛
南无堅鬘佛
南无仁賢佛
南无喜見佛
南无師子佛
南无月佛
南无自在佛

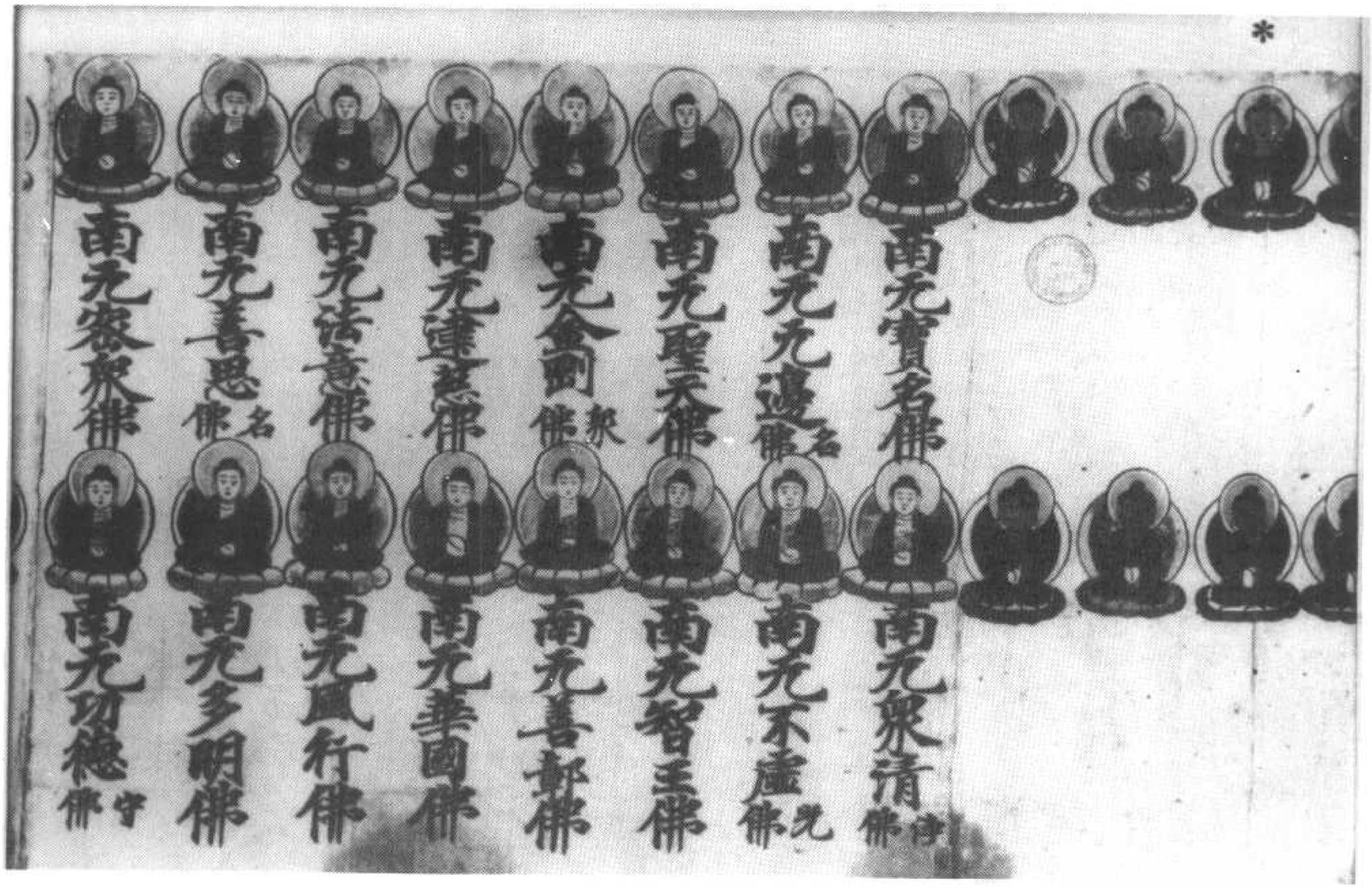
南无梵自在佛　南无师子月佛　南无正生佛　南无月幢佛　南无大精进佛　南无德聚佛　南无法镜佛　南无电德佛　南无善聚佛　南无破有佛　南无师子九佛

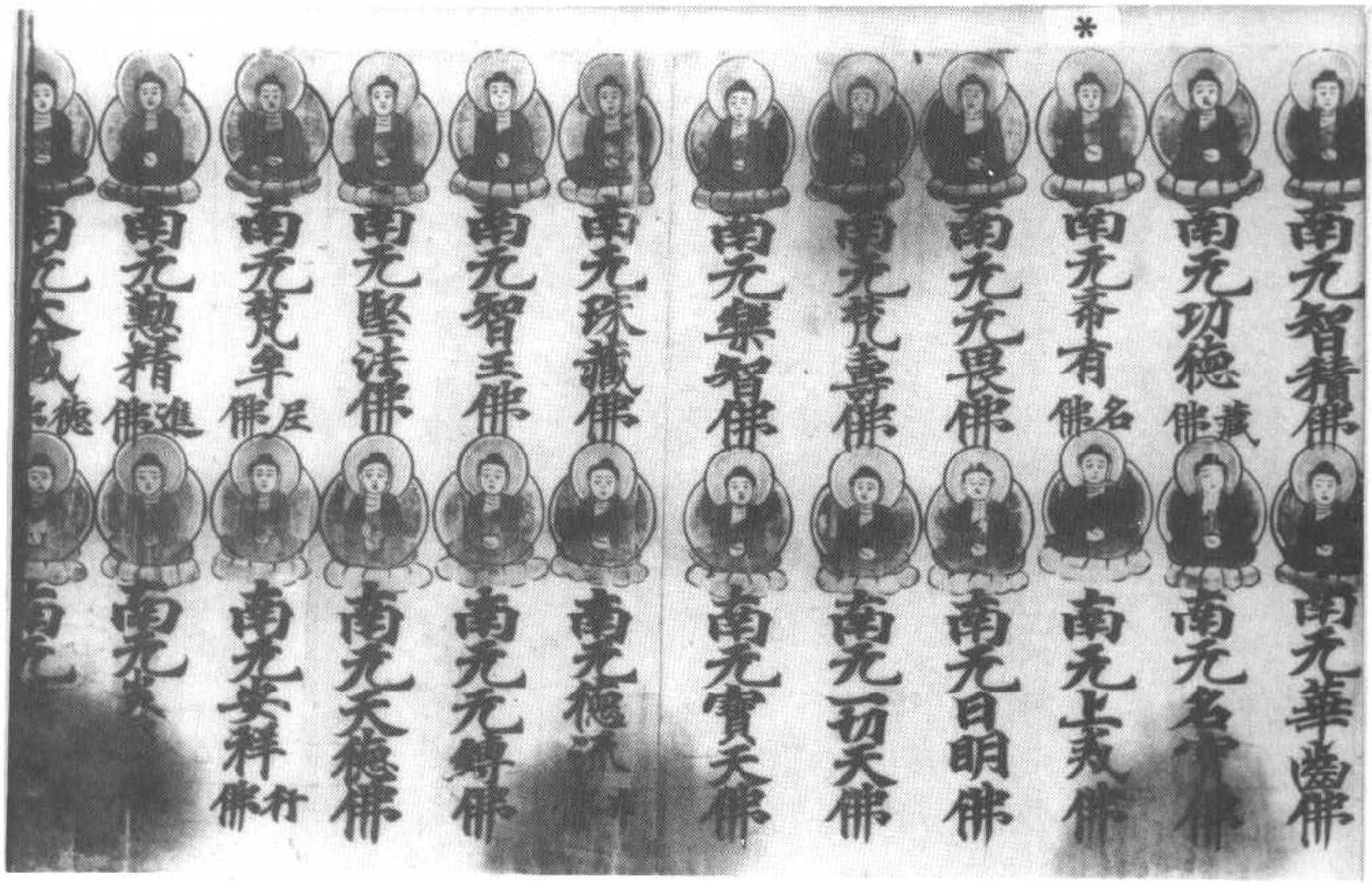
南无施胜佛　南无宝名佛　南无山光佛　南无佚养名佛　南无实精佛　南无善寂佛　南无宝意佛　南无善寂佛　南无善眼佛

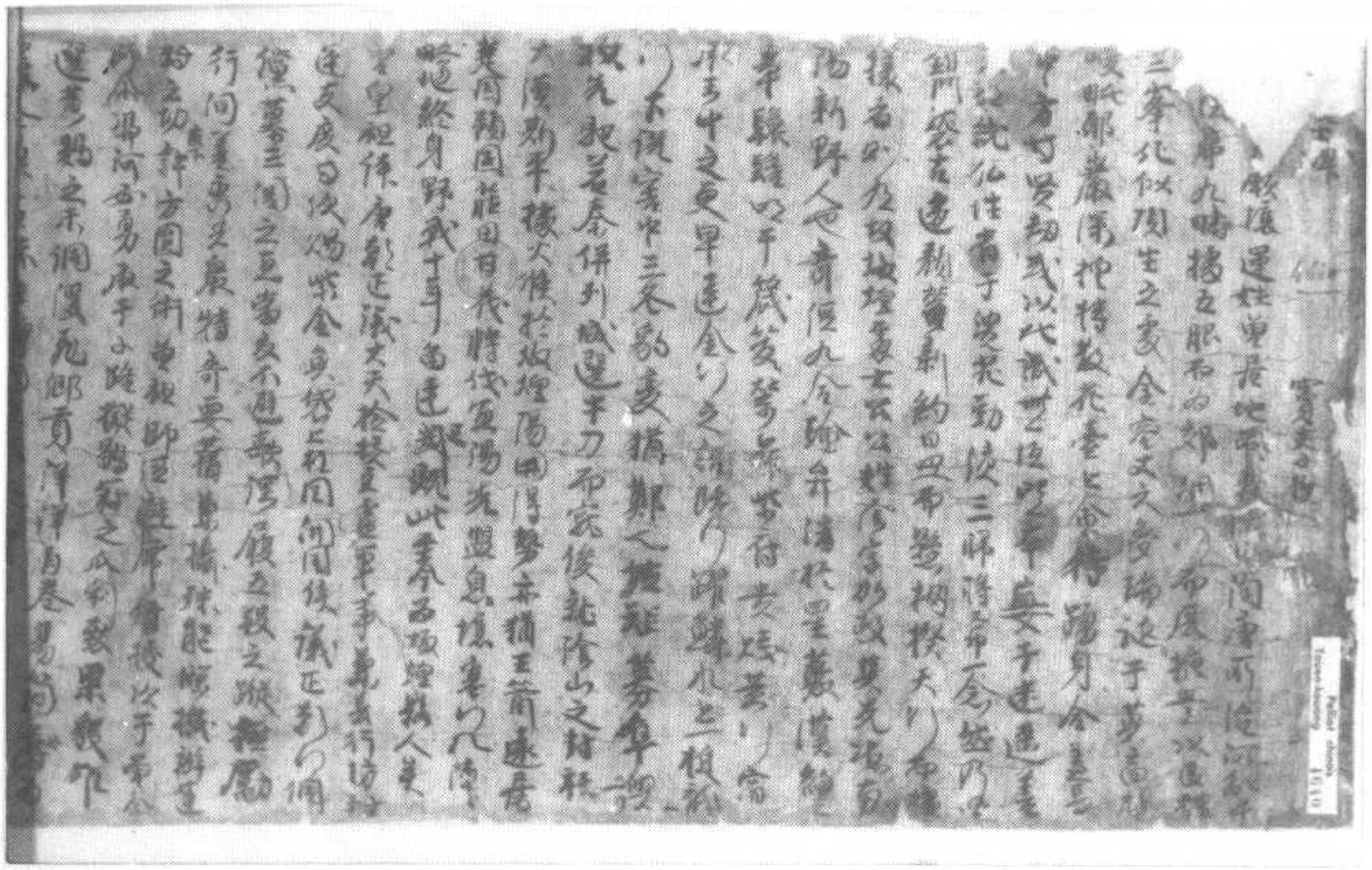
南无宝意佛　南无喜藏佛　南无照明佛　南无光明佛　南无世师佛　南无光明佛　南无威光佛　南无利慧佛　南无珠明佛　南无上名佛

南无喜藏佛　南无师子月佛　南无师子九佛

南无善月佛　南无宝聚佛　南无不破论佛　南无珠轮佛　南无吉手佛　南无宝聚佛

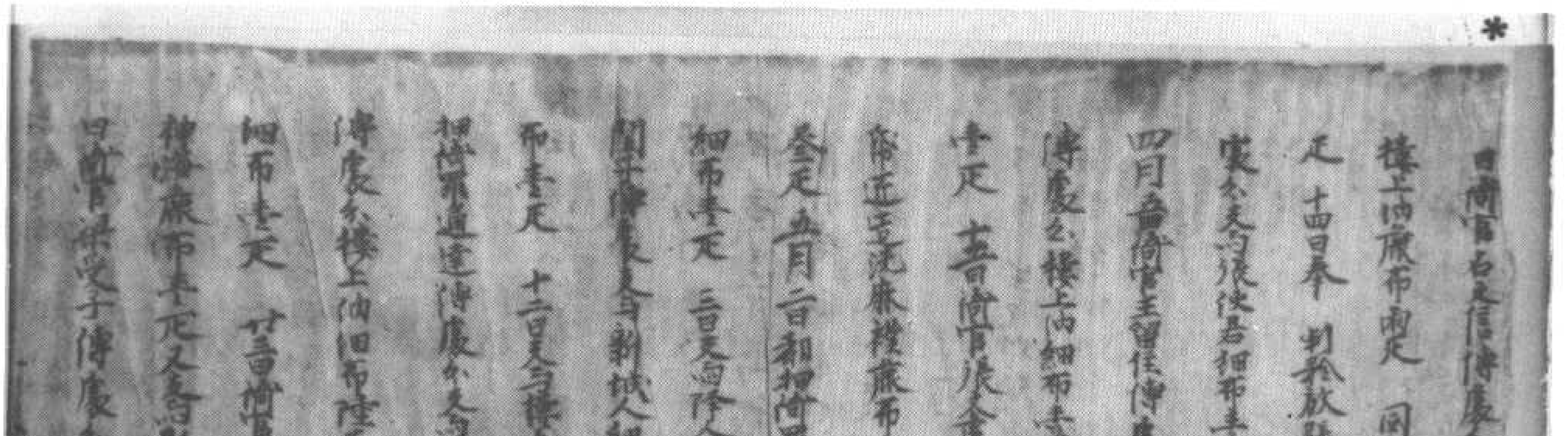

南无實名佛
南无无邊名佛
南无聖天佛
南无梵聲佛
南无善思佛
南无金剛佛
南无蓮華佛
南无法意佛
南无多明佛
南无衆德佛
南无功德佛
南无衆清佛
南无不虛光佛
南无智王佛
南无善新佛
南无華面佛
南无風行佛
南无衆德佛
南无功德佛
南无善惡名佛
南无智積佛
南无師子意佛
南无正智佛
南无无畏佛
南无善意佛
南无妙身佛
南无珠王佛
南无堅觀佛
南无利意佛
南无寂衆佛
南无善惡佛
南无多明佛
南无功德佛
南无華嚴佛
南无華相佛
南无力得佛
南无實言佛
南无妙智佛
南无善意佛
南无解脫德佛
南无住法佛
南无无憂佛
南无寂衆佛
南无功德佛
南无多明佛


南无智精佛
南无功德藏佛
南无希有名佛
南无畏佛
南无无寿佛
南无集智佛
南无珠藏佛
南无智垂佛
南无坚法佛
南无梵手佛
南无勤精进佛
南无
南无华严佛
南无名称佛
南无大威佛
南无日明佛
南无五天佛
南无实天佛
南无宝德佛
南无师佛
南无天德佛
南无大将佛
南无
南无梵手佛
南无勤精进佛
南无大威佛
南无敬善佛
南无赤惟佛
南无须弥色佛
南无可乐佛
南无善定佛
南无梵声佛
南无海音佛
南无
南无大将佛
南无东方佛
南无
南无
南无



（等碑統僧吳、碑家翟）文等讚傳記德功　號〇四六四伯

▼伯四六四〇號　背　面　歸義軍破歷



123

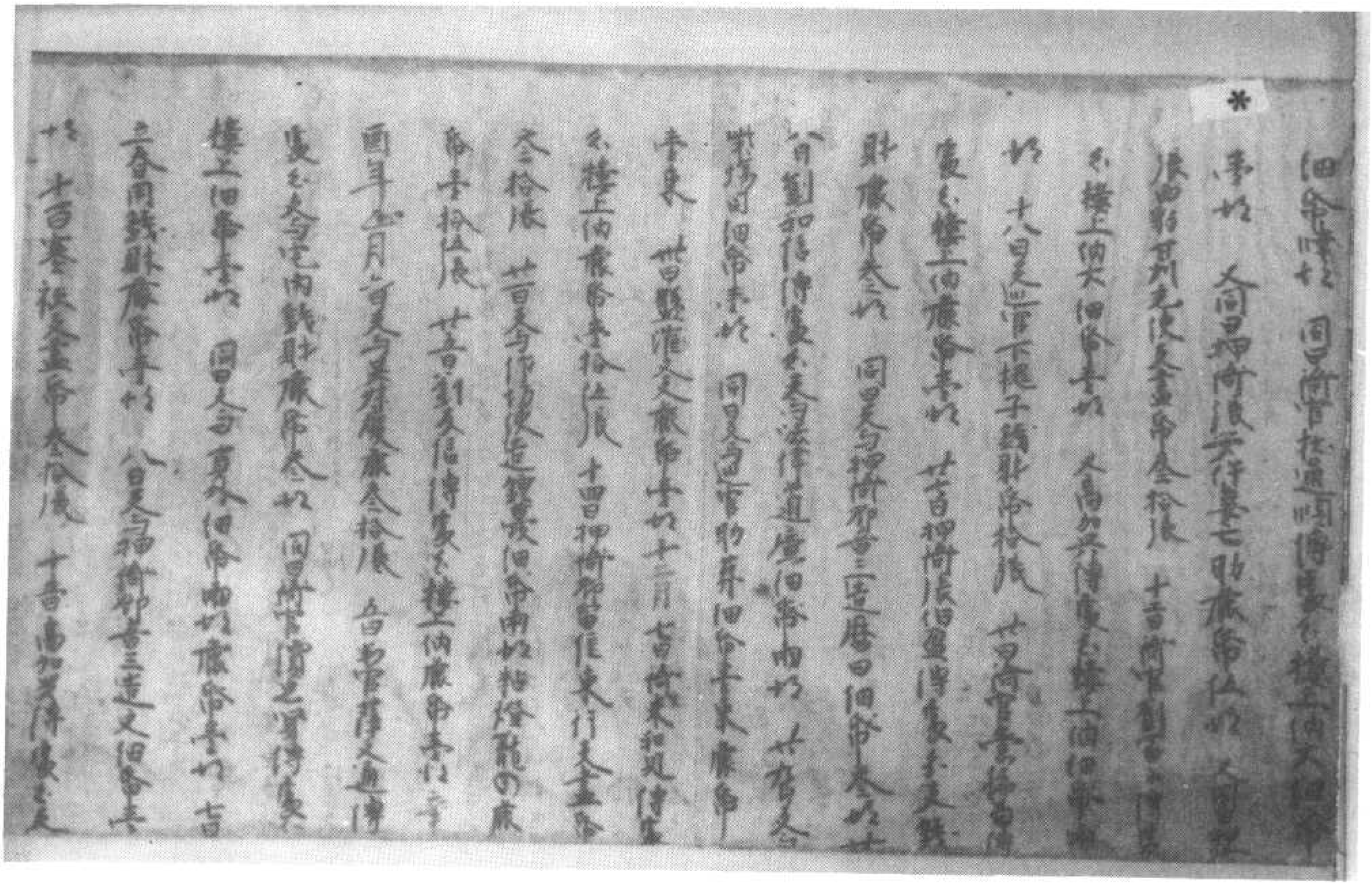
日會梁受子傳康布壹疋六日買細
衛張生景傳康布壹疋又白細緜綾張懷瑾
日又白珠縠使私書與海康布壹疋又
白酒戶陸伯機張季鷹元淵酒康布壹疋十
康孟伊康布壹疋又白青刺縠康布壹疋又
紫地方錦康布壹疋十六日買細
家書與子張季鷹康布壹疋十日衛
康布兩疋 同日又白柳康布壹疋又
十三日衛孝文傳康布壹疋又白張洛君康布
伊孟接上納康布壹疋 廿日季列又
兩疋 同日又白五綵雜色康布壹疋又
忽又傳康布接上納康布玖疋 同日
納康布壹疋 十四日衛仲章子傳康
同日洛陽人買細書與海康布壹疋又
門子傳康布接上納康布壹疋 十日衛

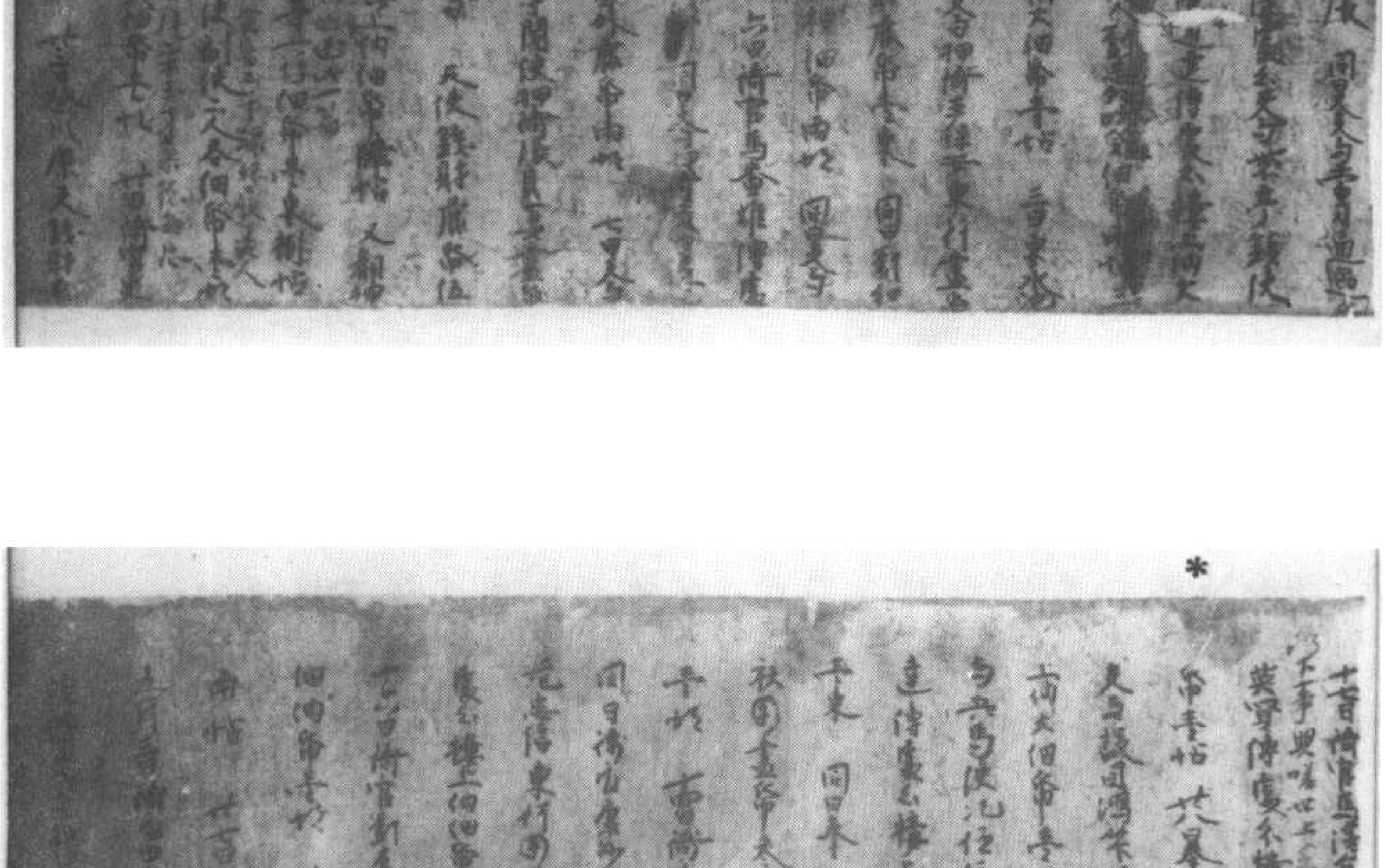
門子傳康布接上納康布壹疋 十日買
又白青綾書與海康布壹疋又白綿緜綾張懷瑾
白七日衛恒設主康納康布壹疋又
壹疋又白青刺縠書與子張季鷹康布
与私書又白青綾書與海康布壹疋又
十三日衛孝文傳康布接上納康布
納康布壹疋 十四日衛仲章子傳康
同日洛陽人買細書與海康布壹疋又
門子傳康布接上納康布壹疋 十日買
又白青綾書與海康布壹疋又白綿緜綾張懷瑾
白七日衛恒設主康納康布壹疋又

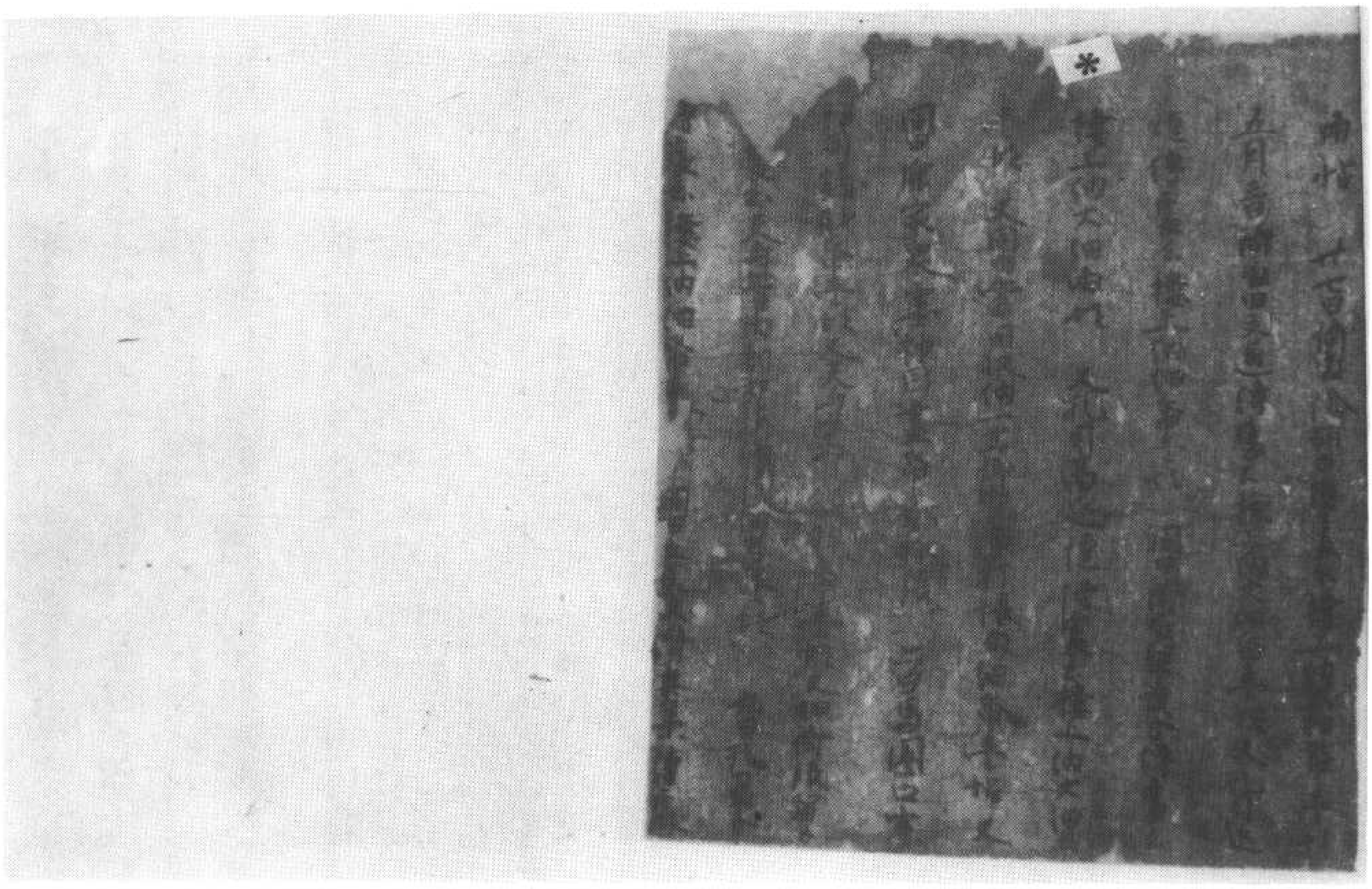
金鞍山神用錢帛參拾張　廿日奇事傳福勝傳度
又令遣解脱使揚神海細帋卌帖
日又令奇怪使慶手傳度之樣
九條傳度之又令前州使細帋卌帖
又令遣漕細帋卌帖　又令奇事傳度之樣
宝詩雅傳度之樣二領細帋卌帖　同日陽成寒神又錢拾
五帋卌帖　廿日又令奇怪使慶手傳度之樣二領細帋卌帖
又令奇事傳度之樣二領細

壱拾　廿六日参朝之両伴供奉路上神賽畫手拾　廿五日
喜晴後帰宿細帯素服　同日荷作為御使
細帯素服　廿荷官令総督長傳廣公様上納大細帯素服
合神荷御手集傳廣公様上納細帯両枚　廿七日
和神荷雨通傳廣公様上納大細帯素服　廿八日
若神荷同金傳廣持廣帯素服　十月晦日荷押廣参
傳廣公様上納細帯両枚　同日美濃国郡上藩細帯壱
壱拾　廿五日美濃国業務同細帯素服　十一月朔日
壱拾　西京御堂清傳廣様上納細帯素服　十日荷作為御使
細細帯素拾　十五日合神荷張通傳廣様上納細帯素拾　十六日
傳廣公様上納大細帯素服　十九日荷作為御使
日和神荷雨通傳廣公様上納大細帯素拾　廿日
日荷作為御使細帯素拾　廿一日美濃国郡上藩細帯壱
合神荷張通傳廣公様上納大細帯素服　廿二日
傳廣公様上納細帯素服　廿三日荷作為御使細帯素服　同日
日美濃作同金銀銭細帯素服　稲塩長谷拾　廿四日
合神荷廣通傳廣公様上納大細帯素服　十二月朔日
廣公様上納大細帯素服　十三日美合神荷張通傳廣
壱拾　廿六日於春日錦野廣帯素拾　同日荷作為御使

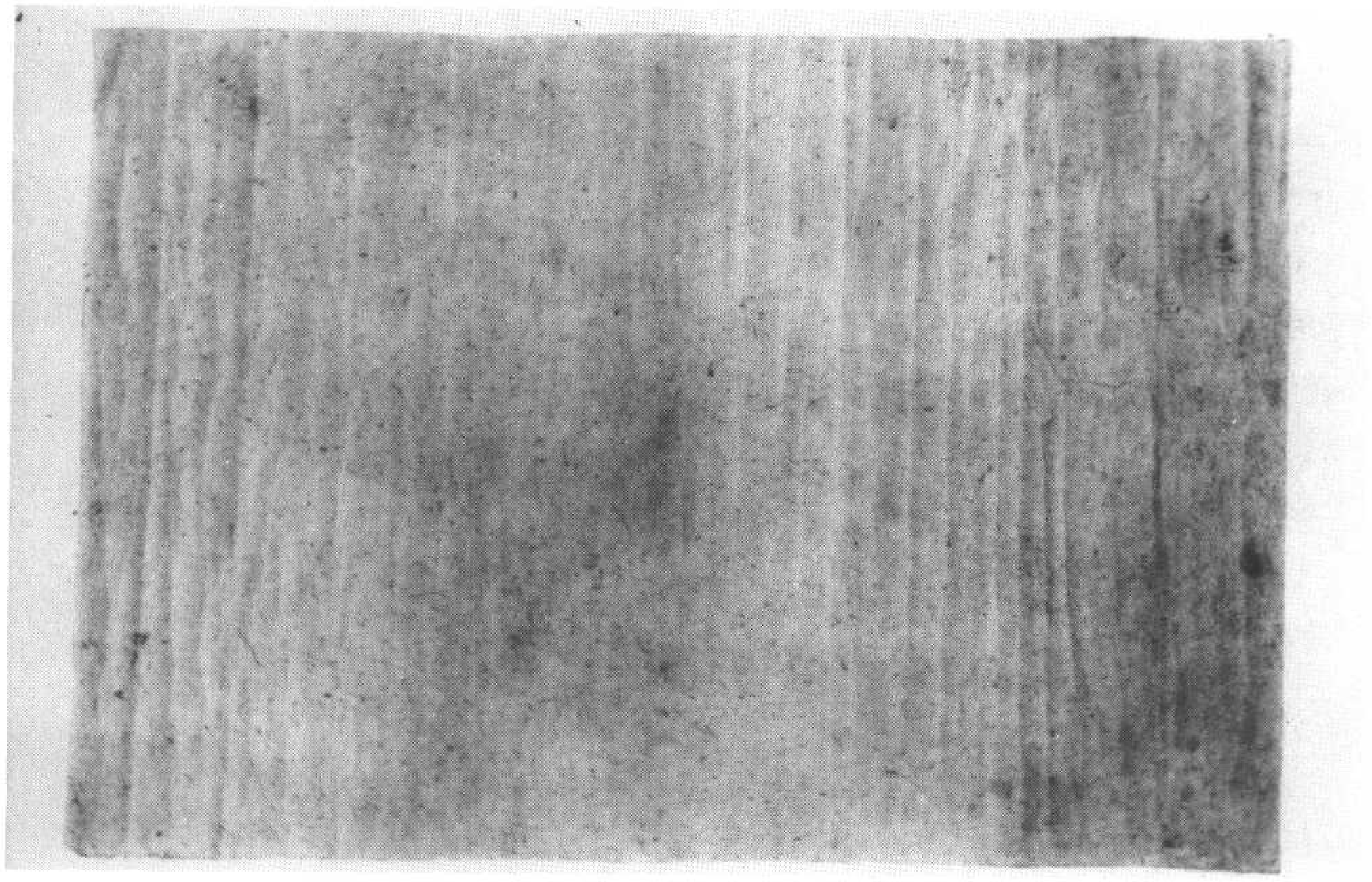
壱拾　廿六日於春日錦野廣帯素拾　同日荷作為御使
廣公様上納廣帯素拾　廿七日
庚申年正月四日神荷張帯素服　五日
壱拾　六日荷作為御使細帯素服　七日
素服　十日美合神荷張通傳廣公様上納大細帯素服
傳廣公様上納大細帯素服　十一日美合神荷張通傳廣
様上納細帯素服　十二日荷作為御使細帯素服　同日
合神荷張通傳廣公様上納大細帯素服　十三日
日和神荷雨通傳廣公様上納大細帯素服　十四日
美濃国郡上藩細帯素服　十五日美合神荷張通傳廣
傳廣公様上納細帯素服　十六日荷作為御使細帯素服　同日
合神荷張通傳廣公様上納大細帯素服　十七日
廣公様上納大細帯素服　十八日美合神荷張通傳廣
壱拾　廿六日於春日錦野廣帯素拾　同日荷作為御使



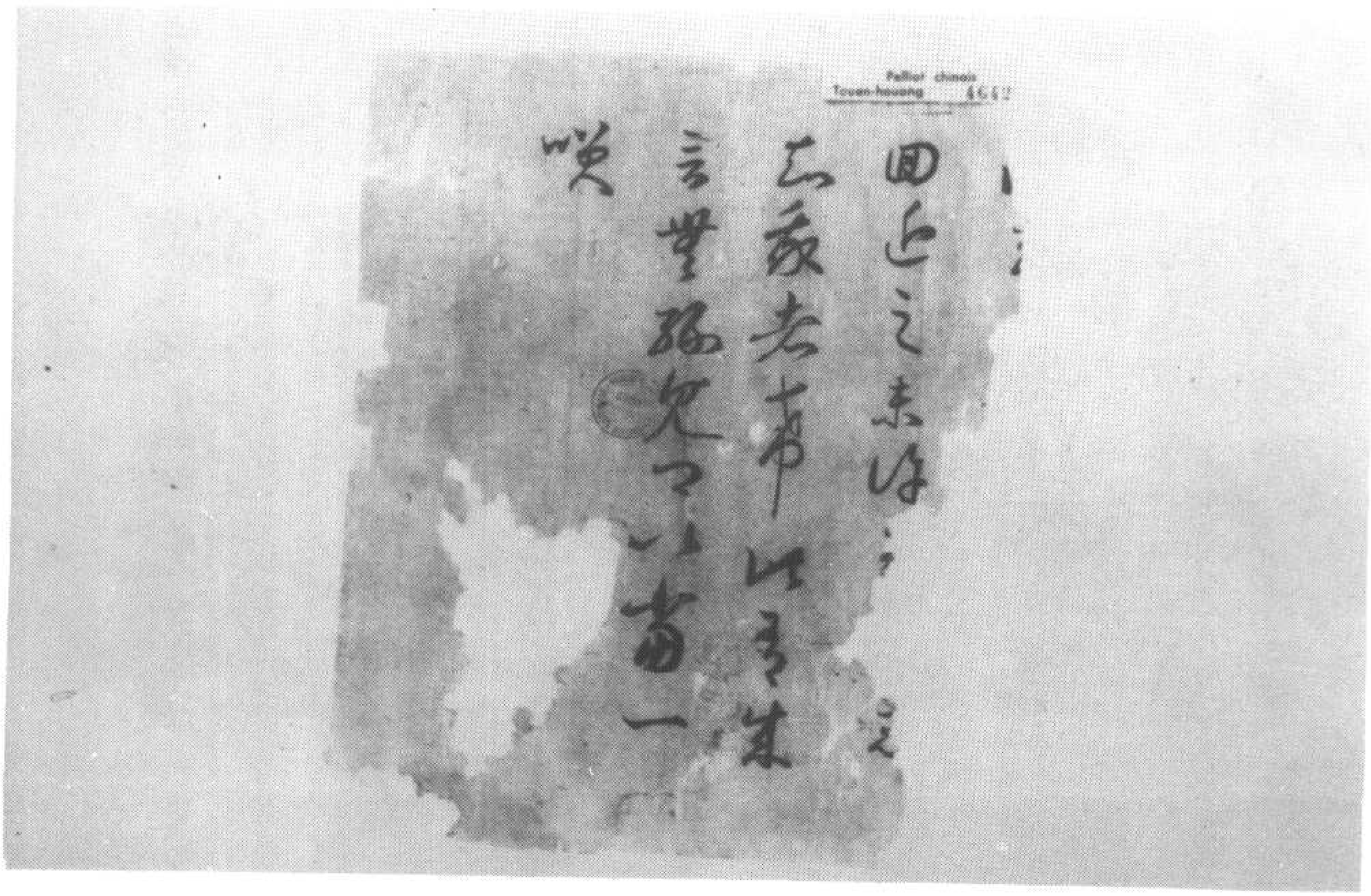


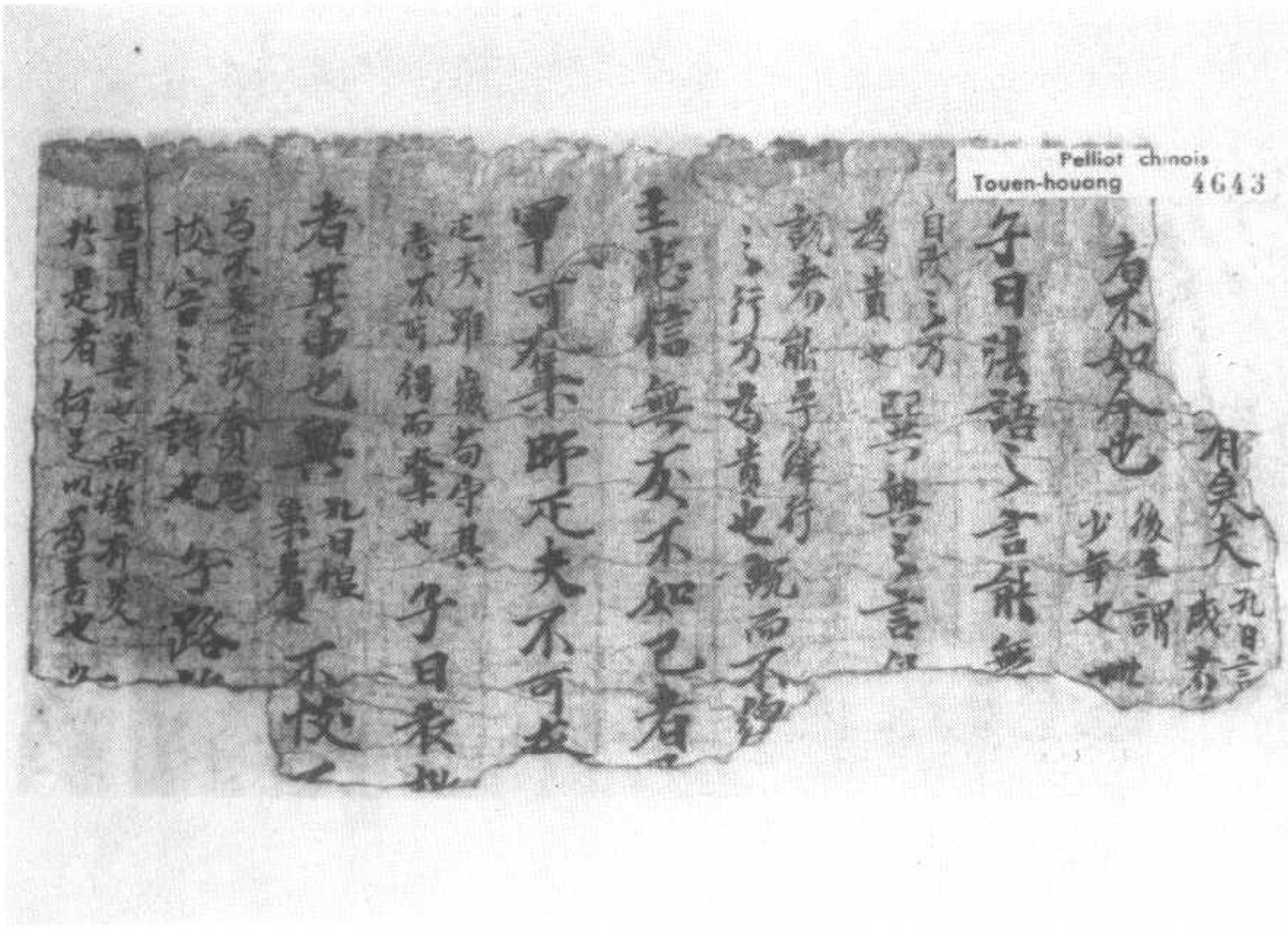


▼伯四六四一號　五台山勝境讚



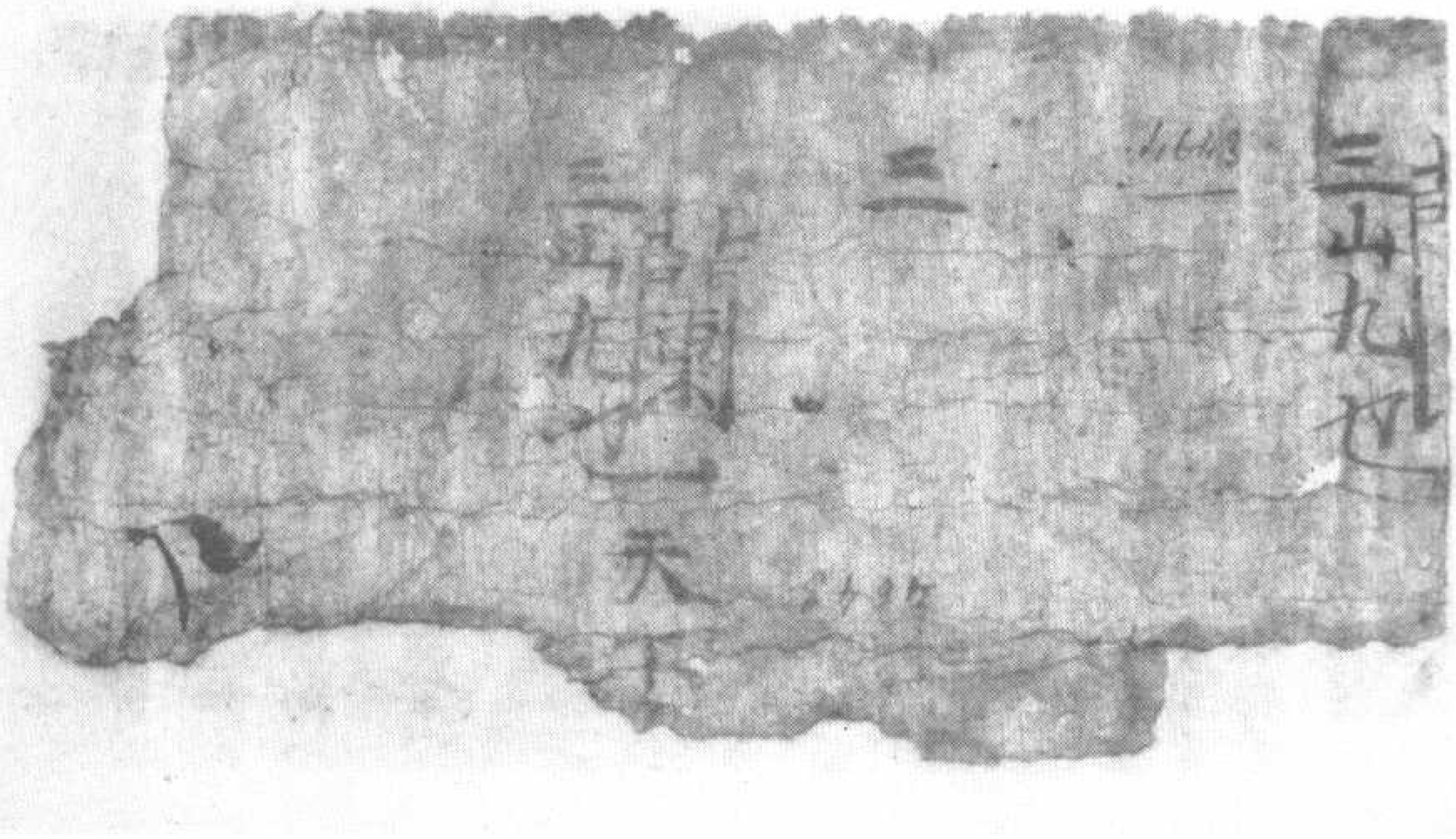
封一帖書　號二四六四伯▼



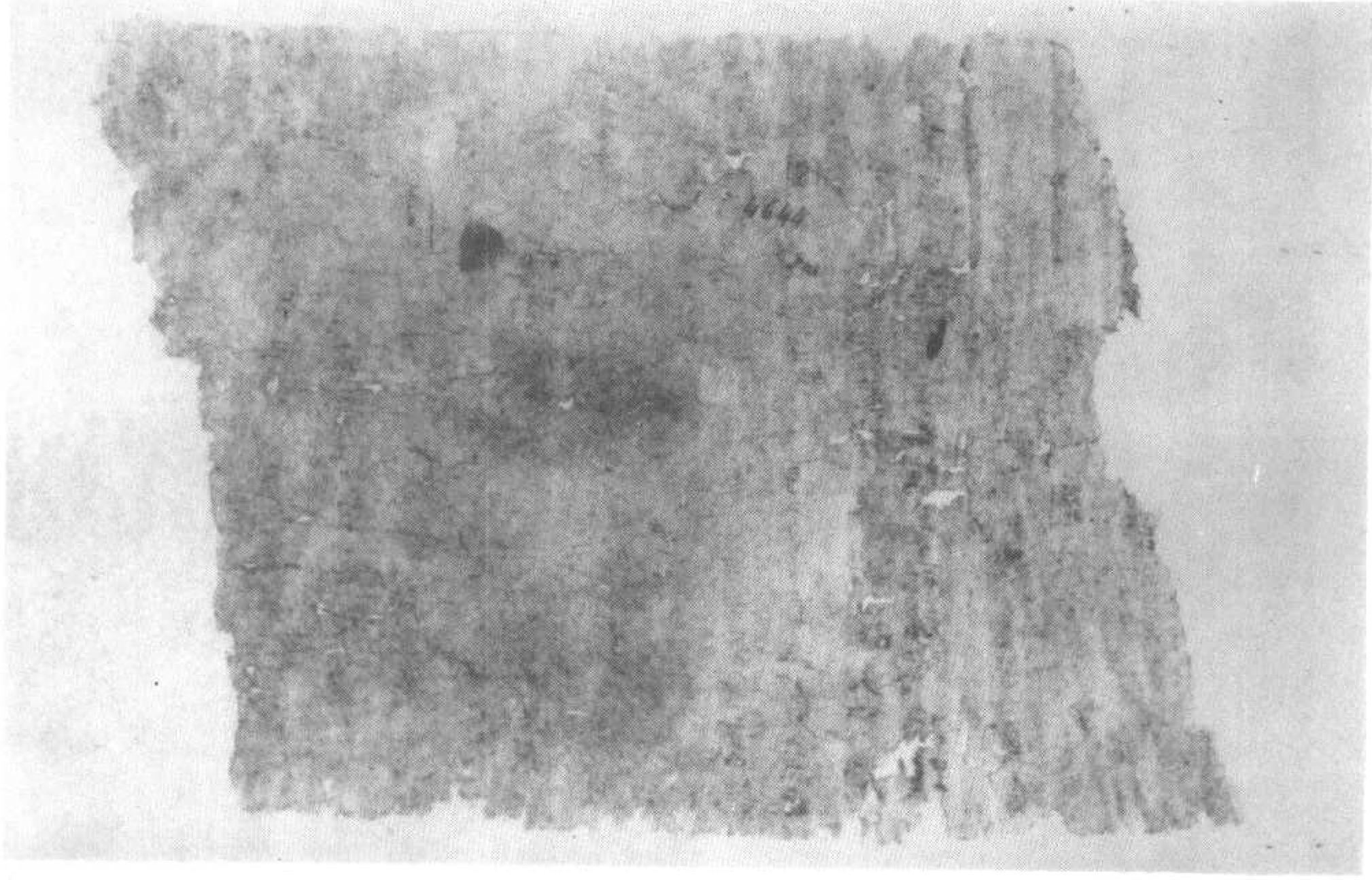


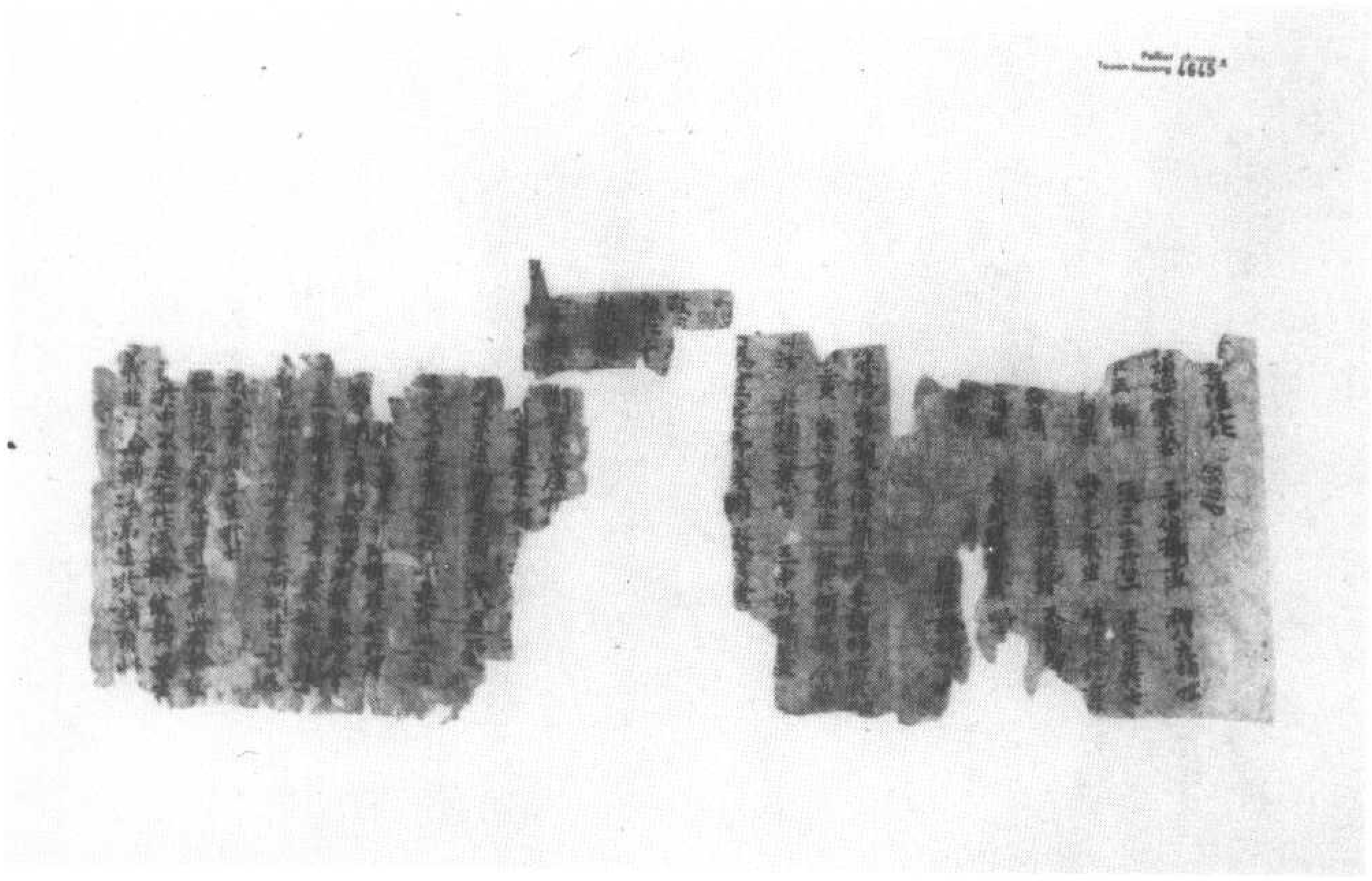
（行一十篇而學）解集語論　號三四六四伯

*

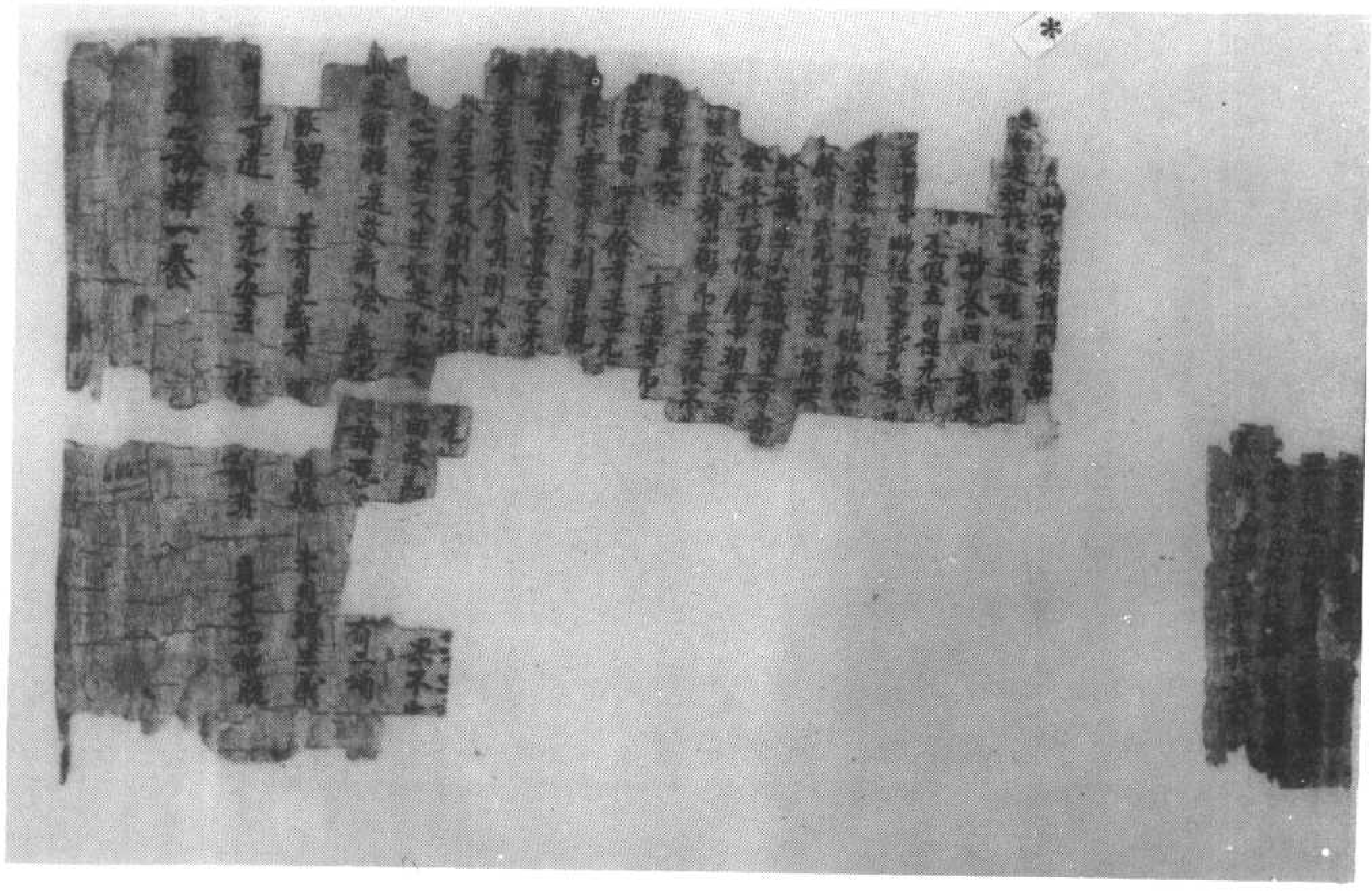


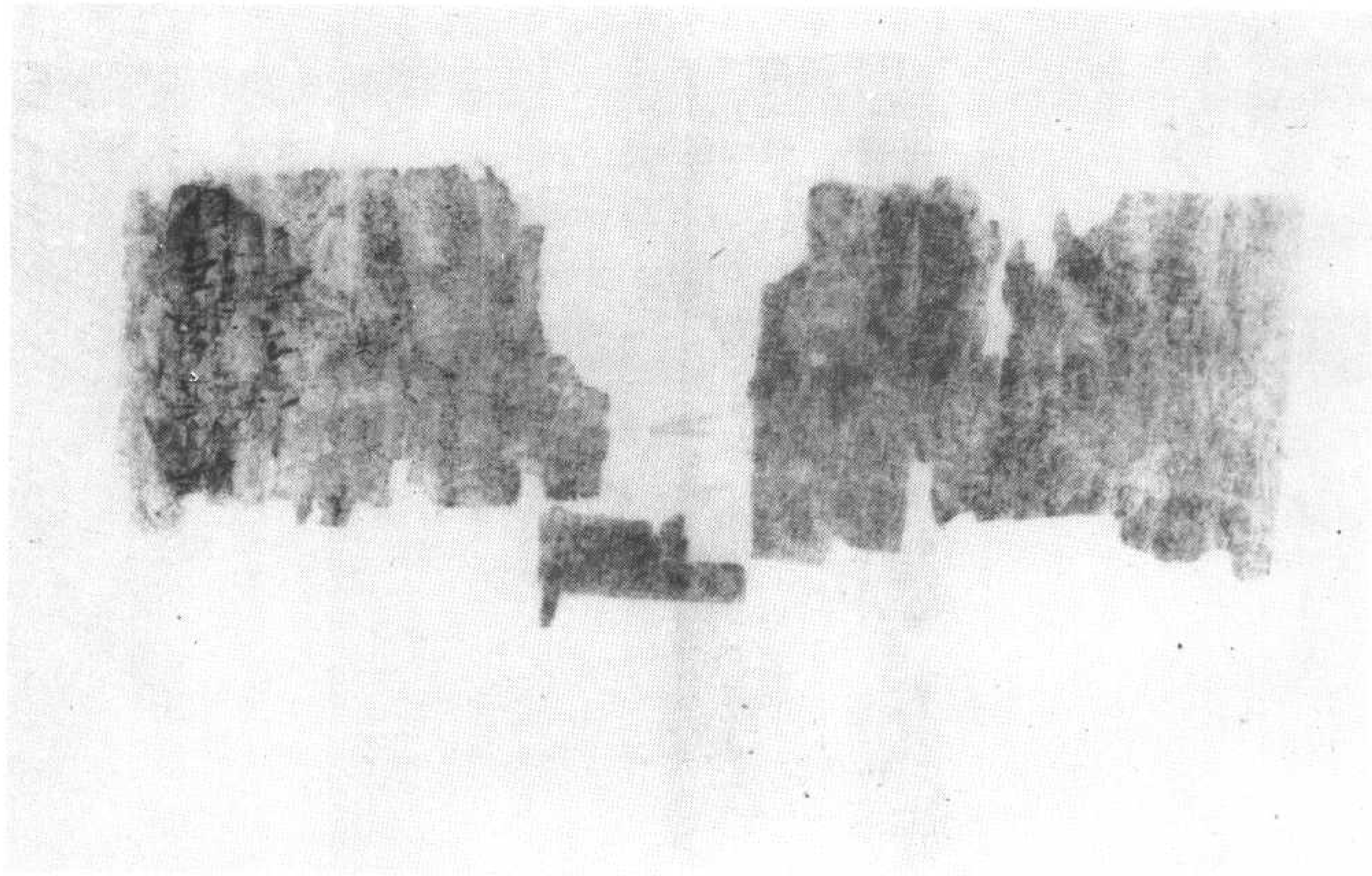
文駢殘　號四四六四伯



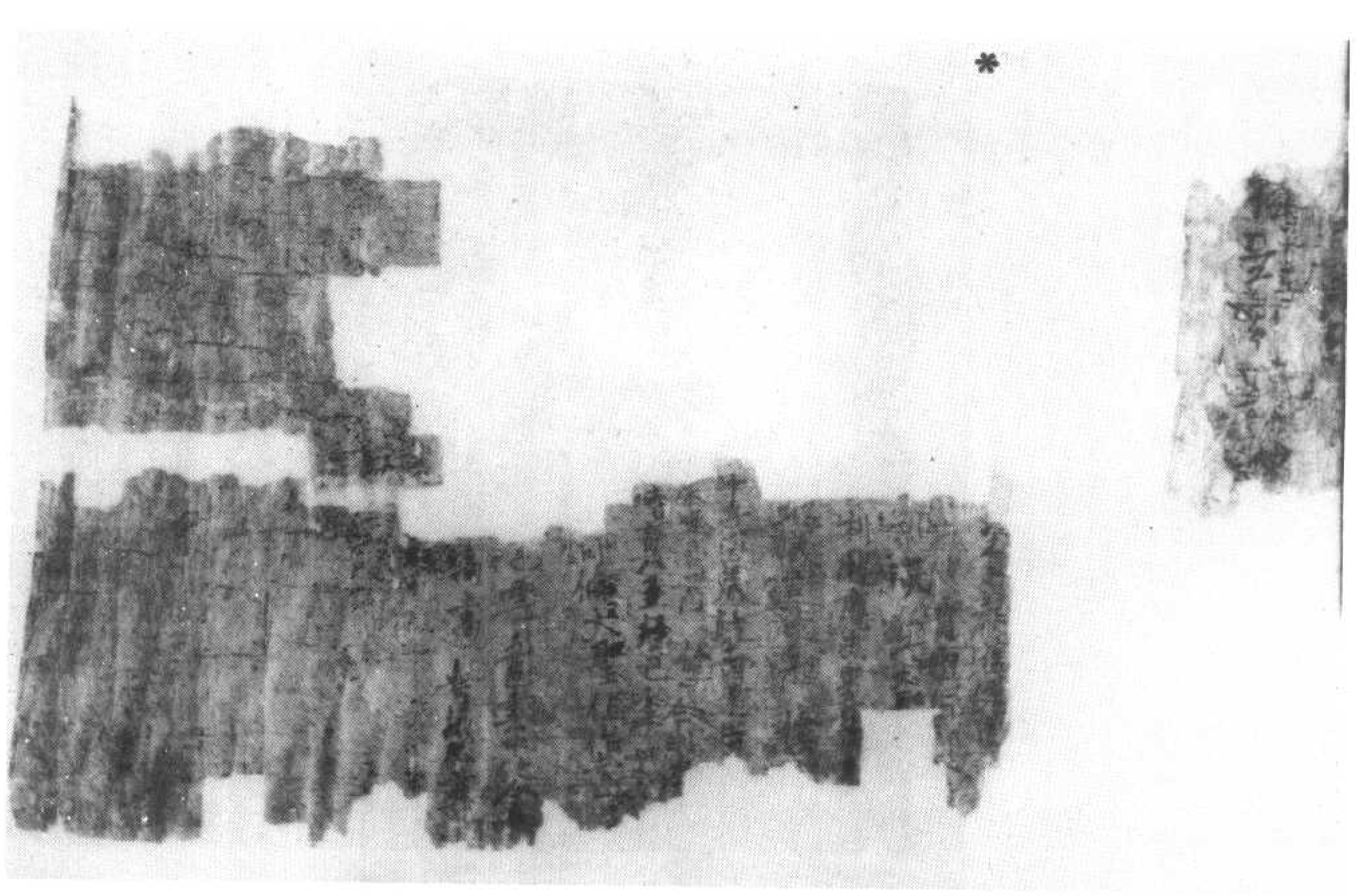


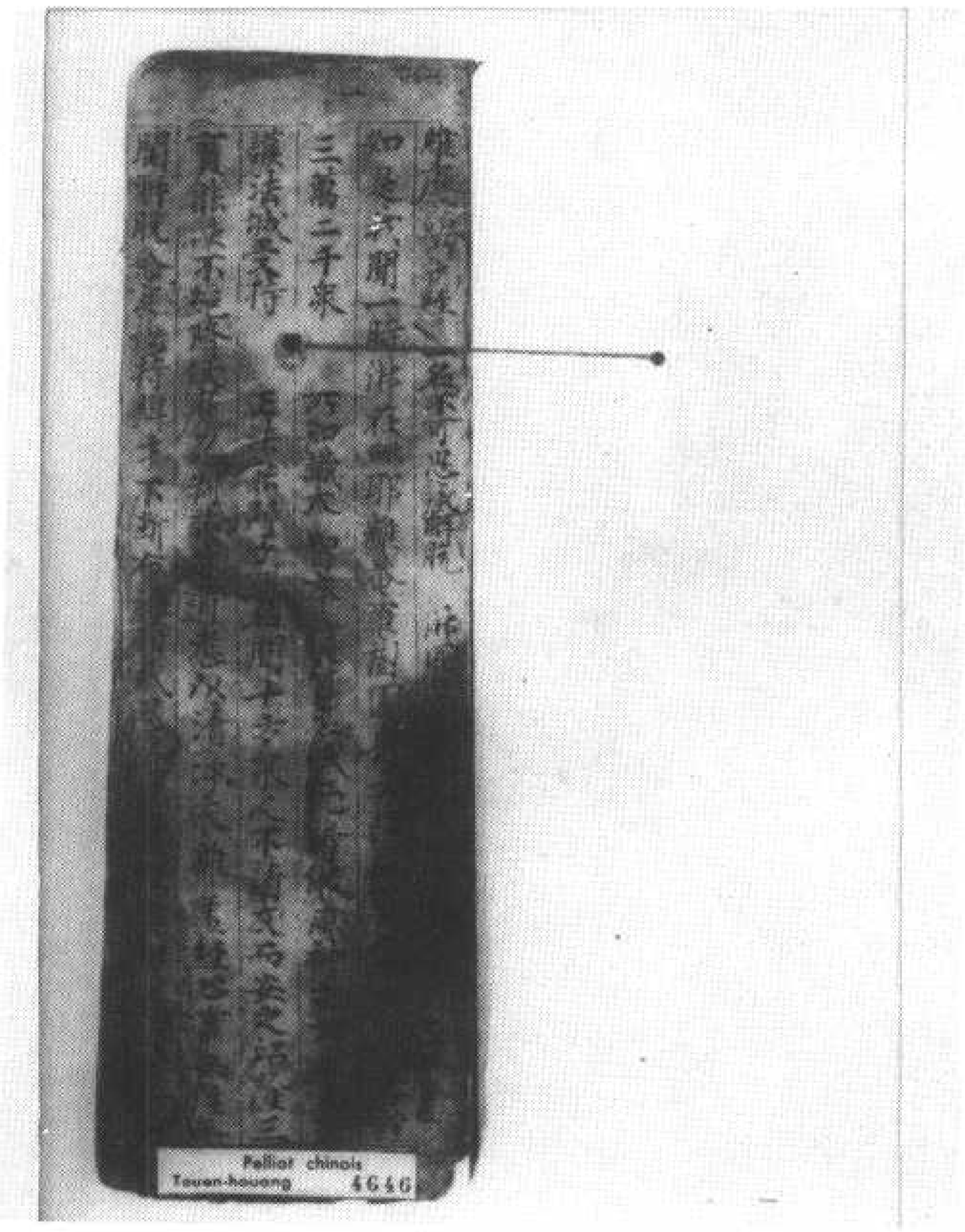
釋論心緣因、頌論心緣因　號五四六四伯



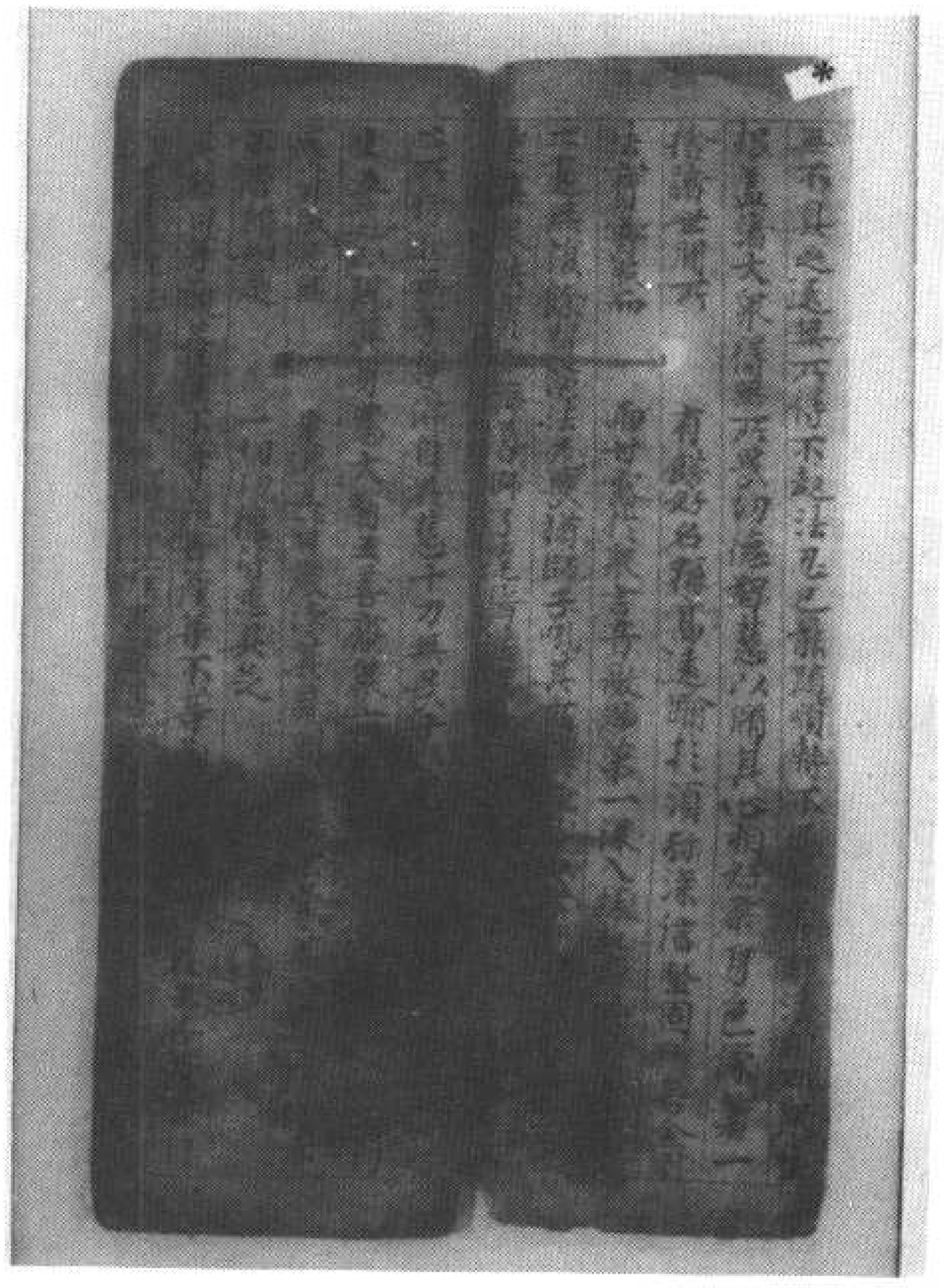


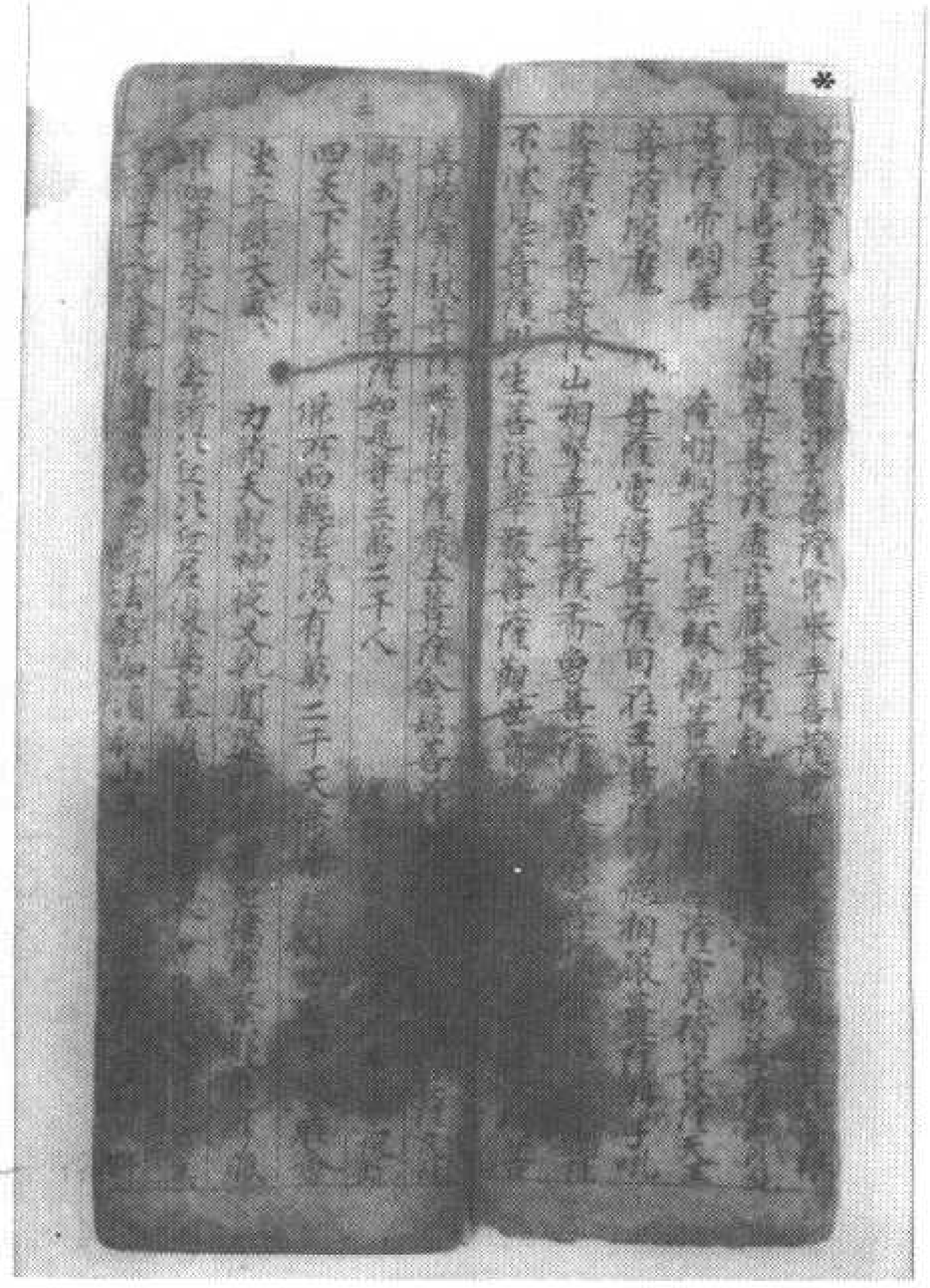
（號七八四五斯見參）讚山臺五　號五四六四伯

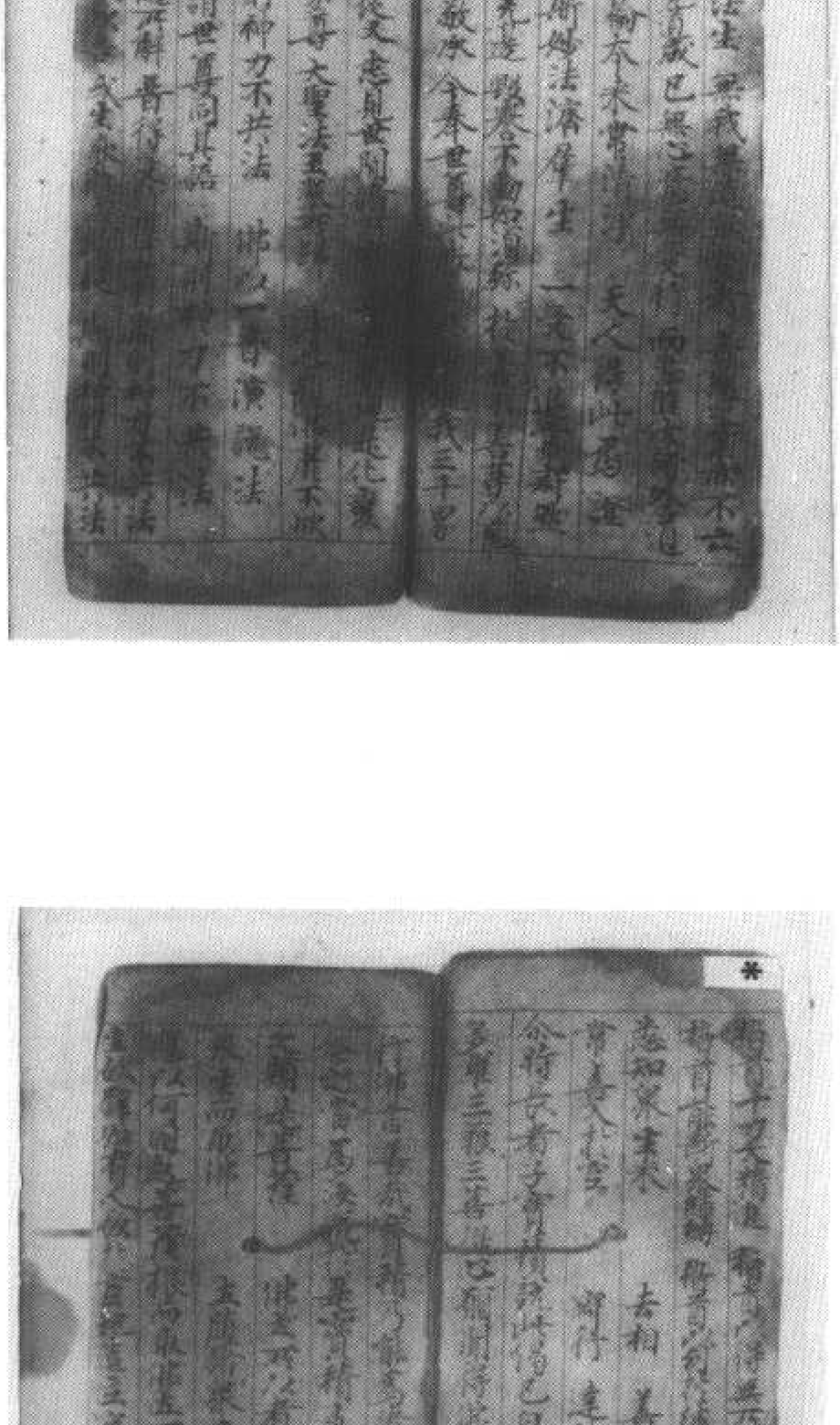


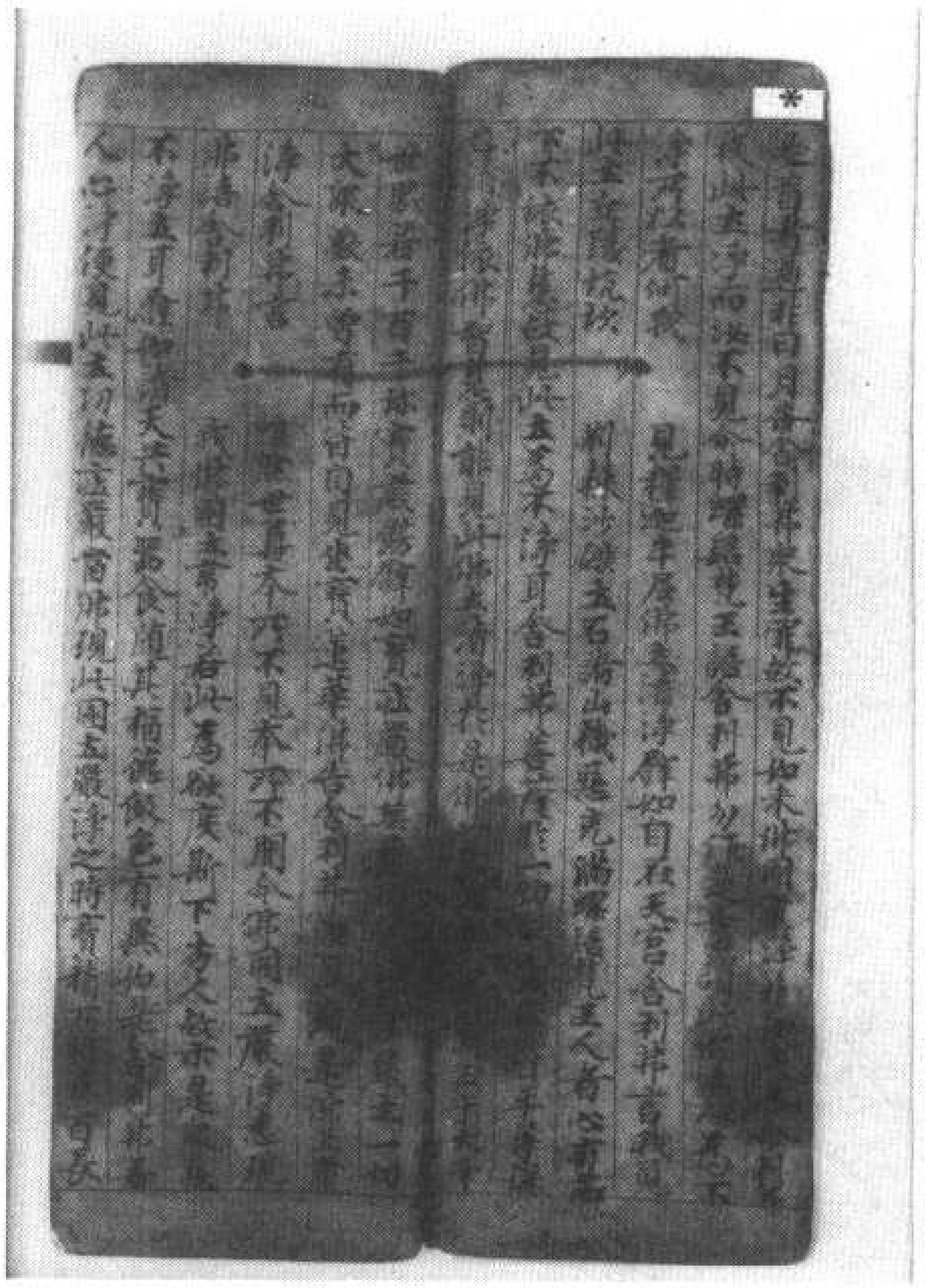


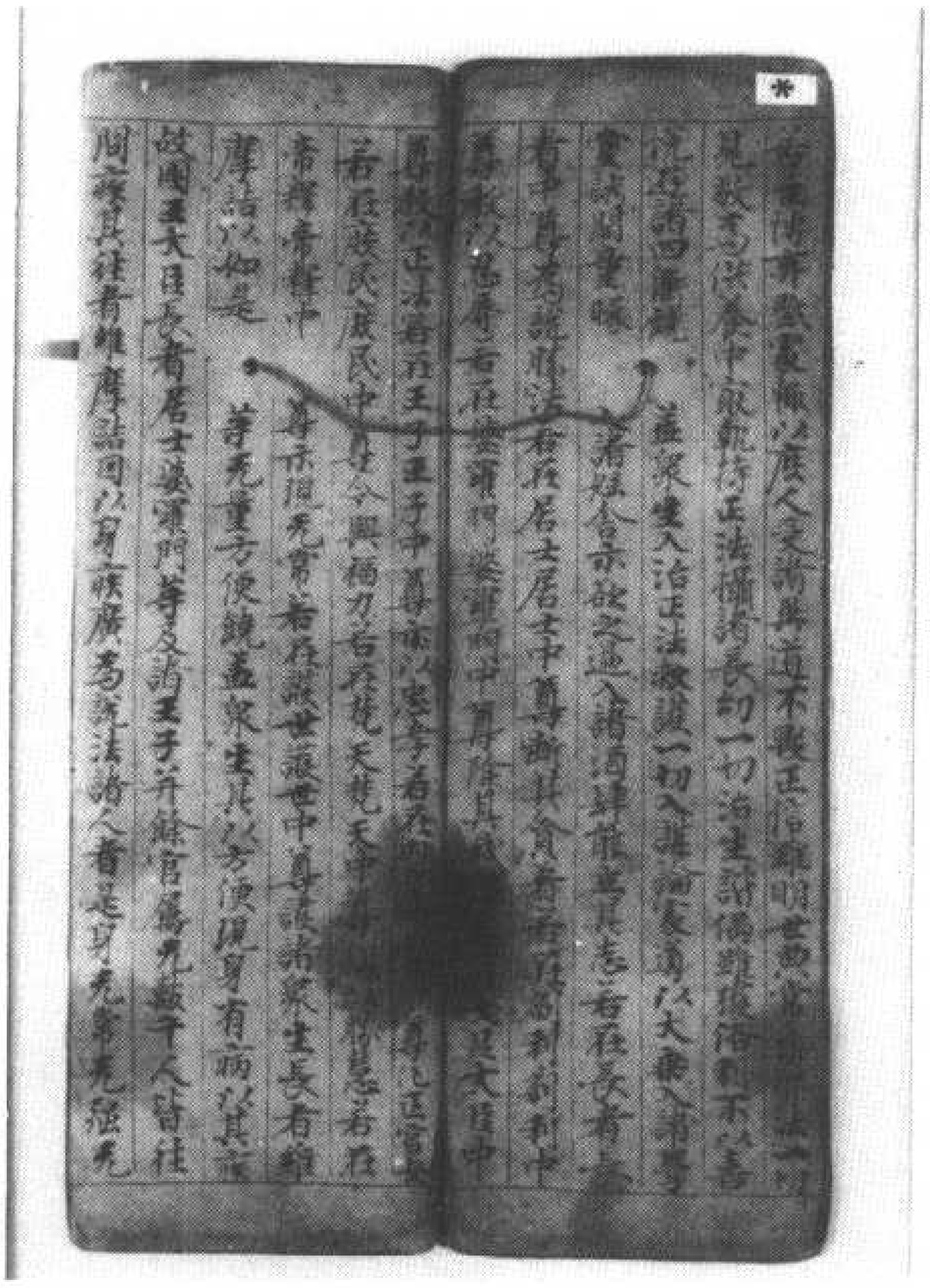
經說所詰摩維　號六四六四伯

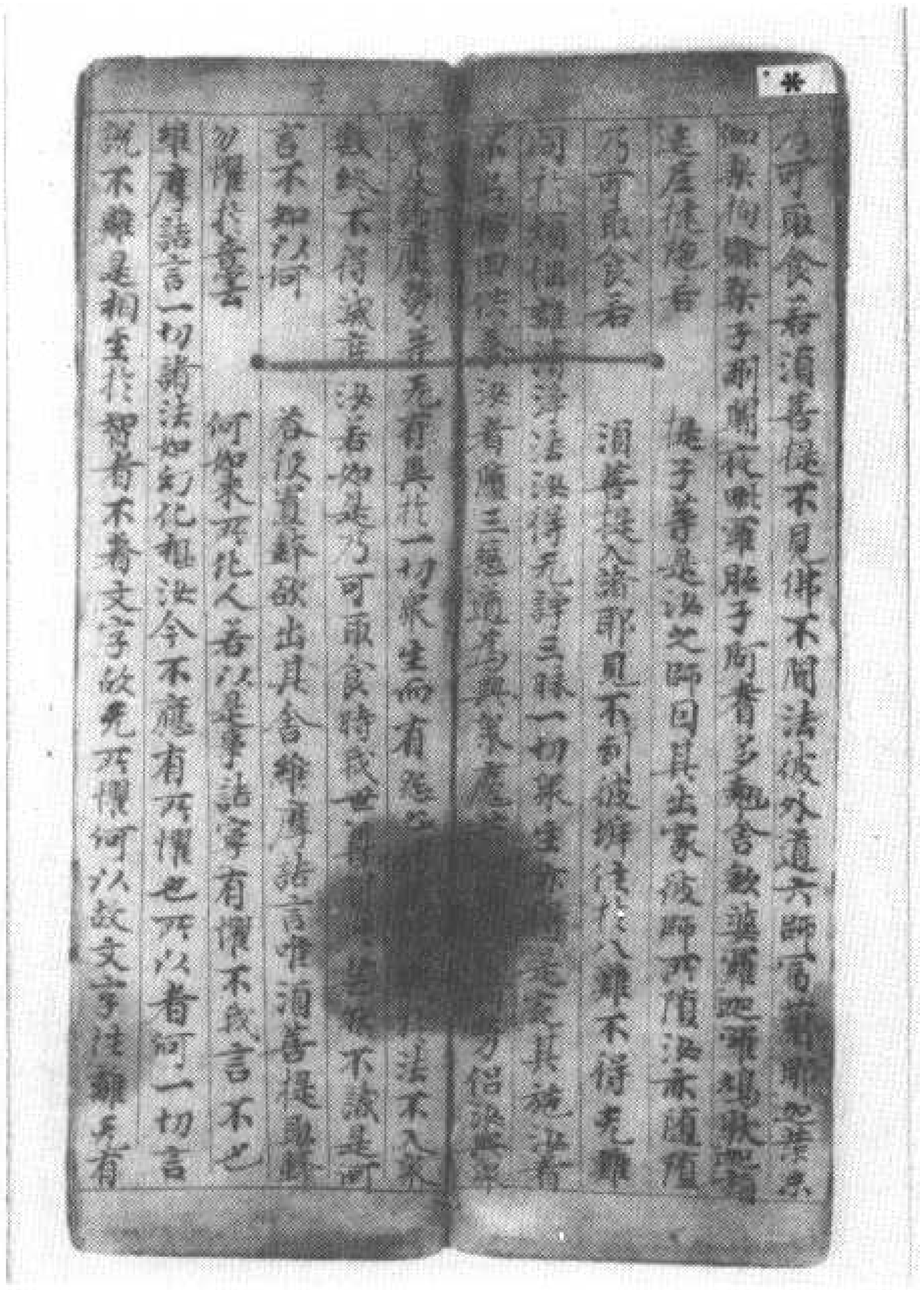


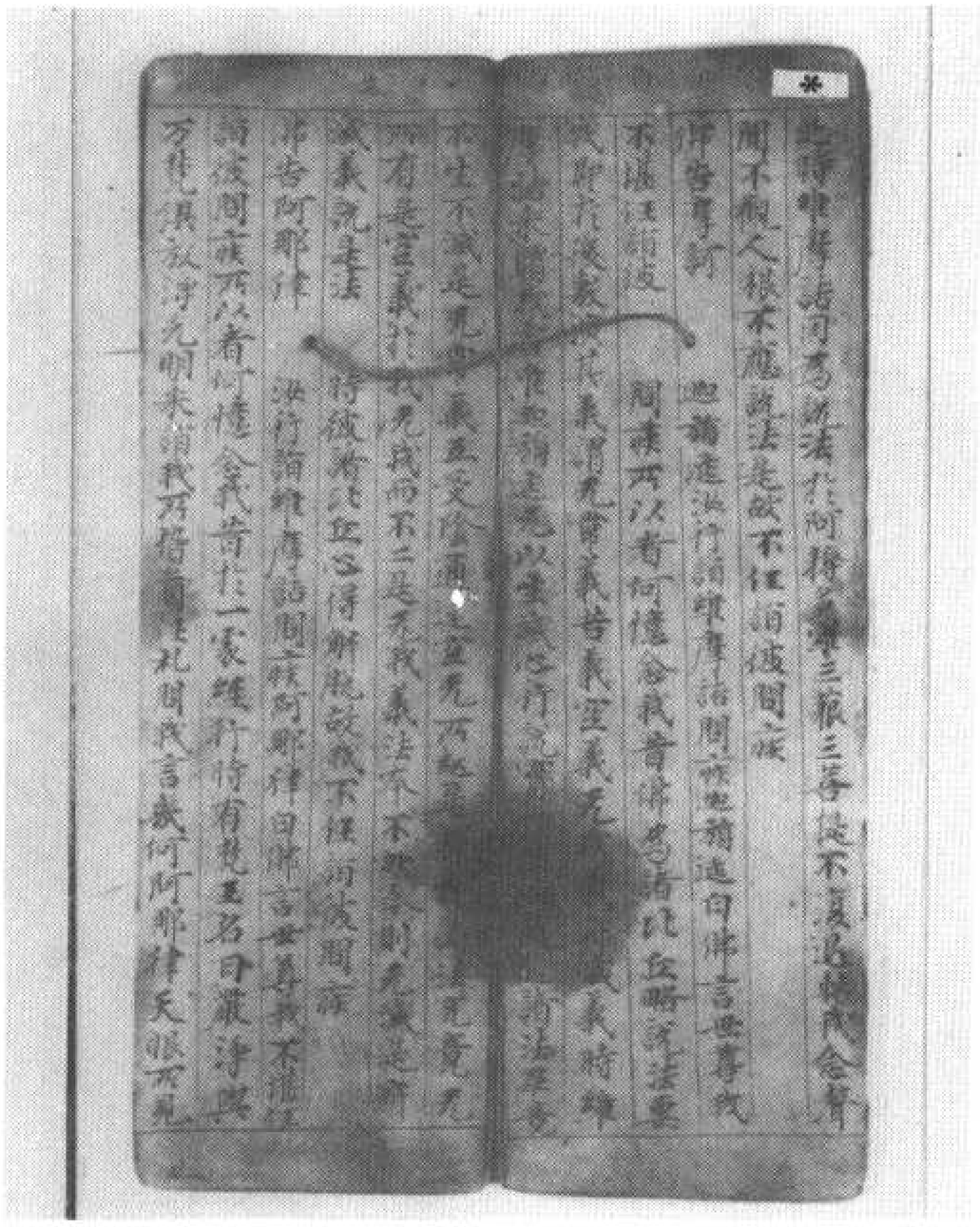


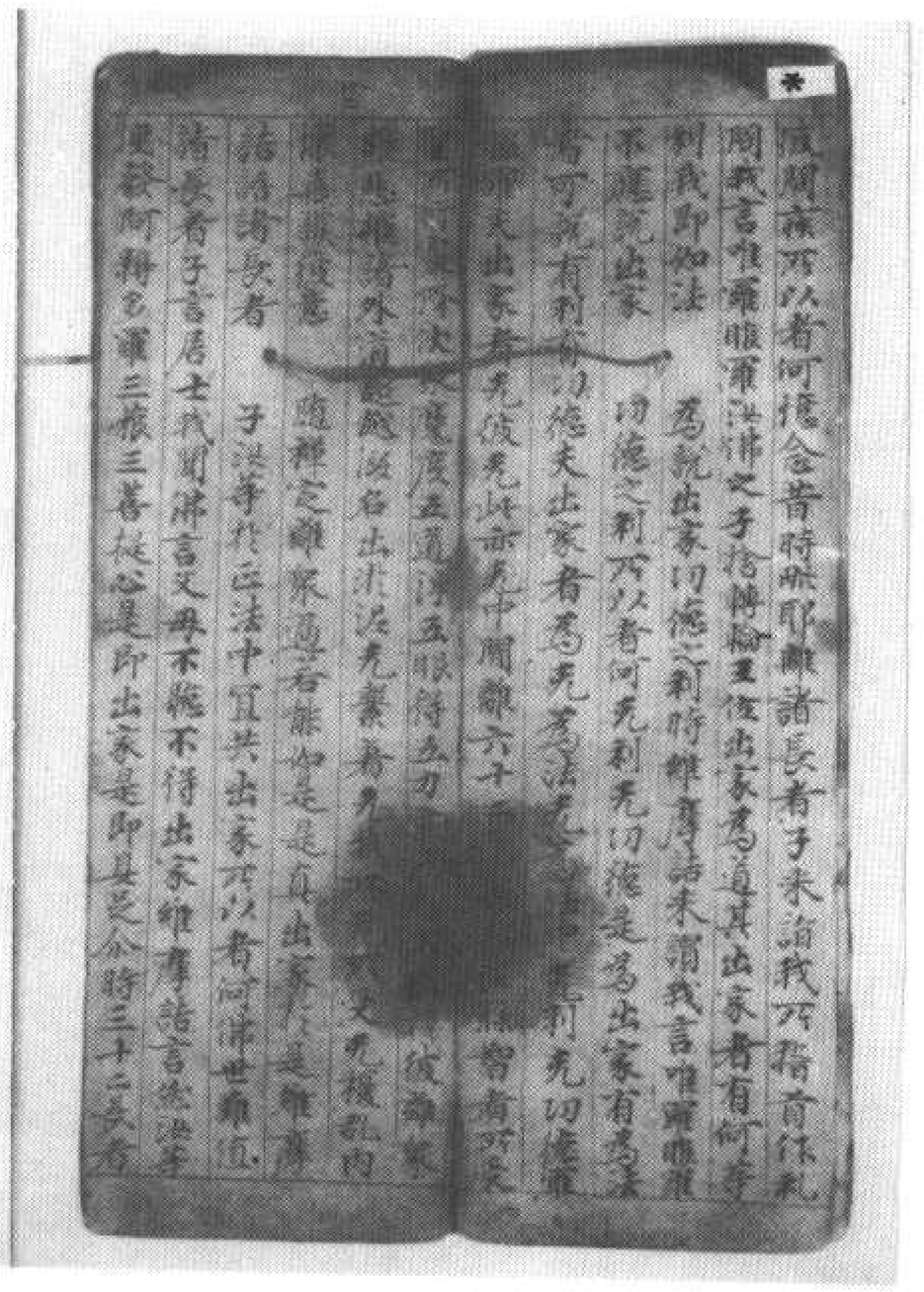


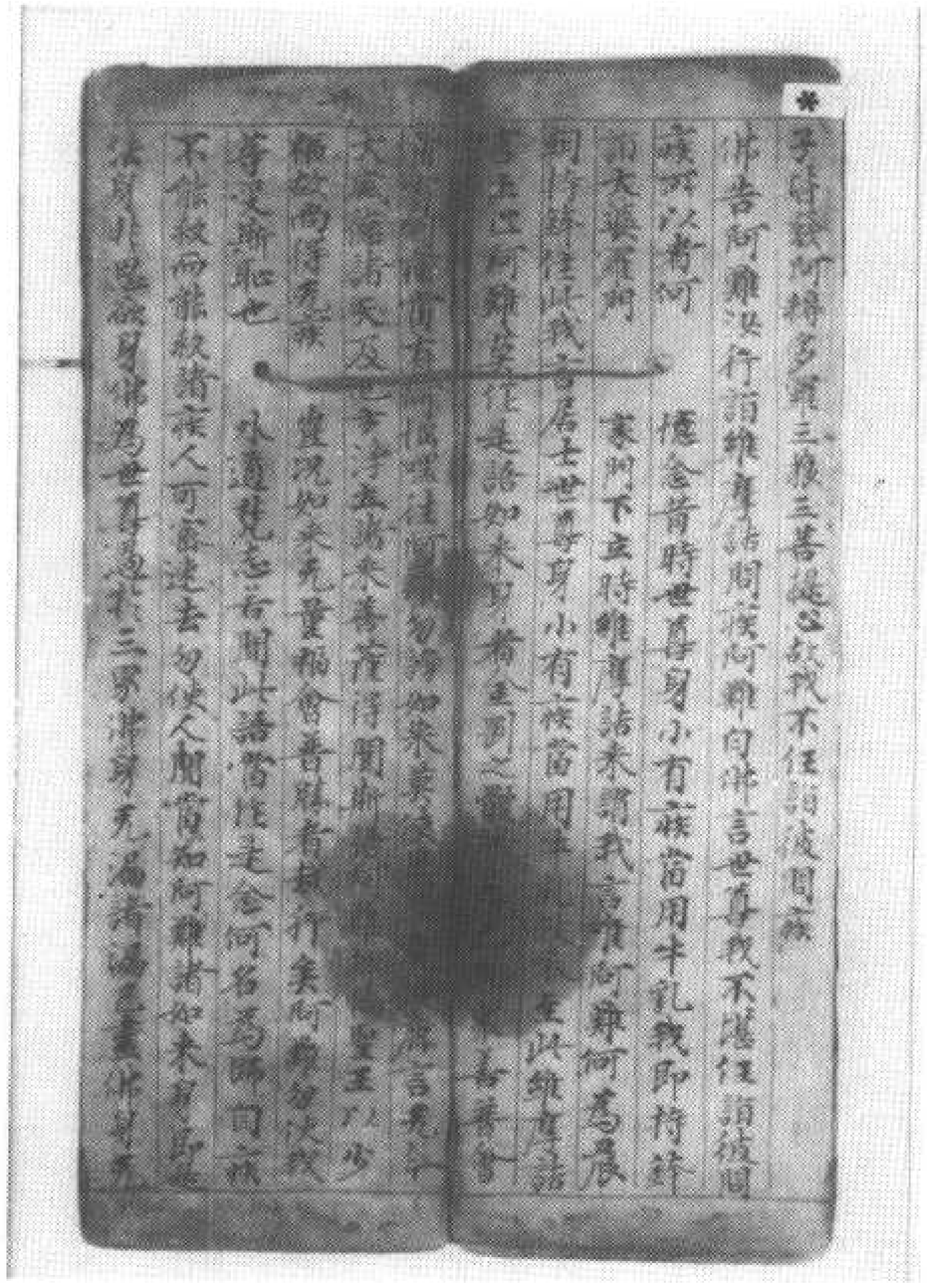


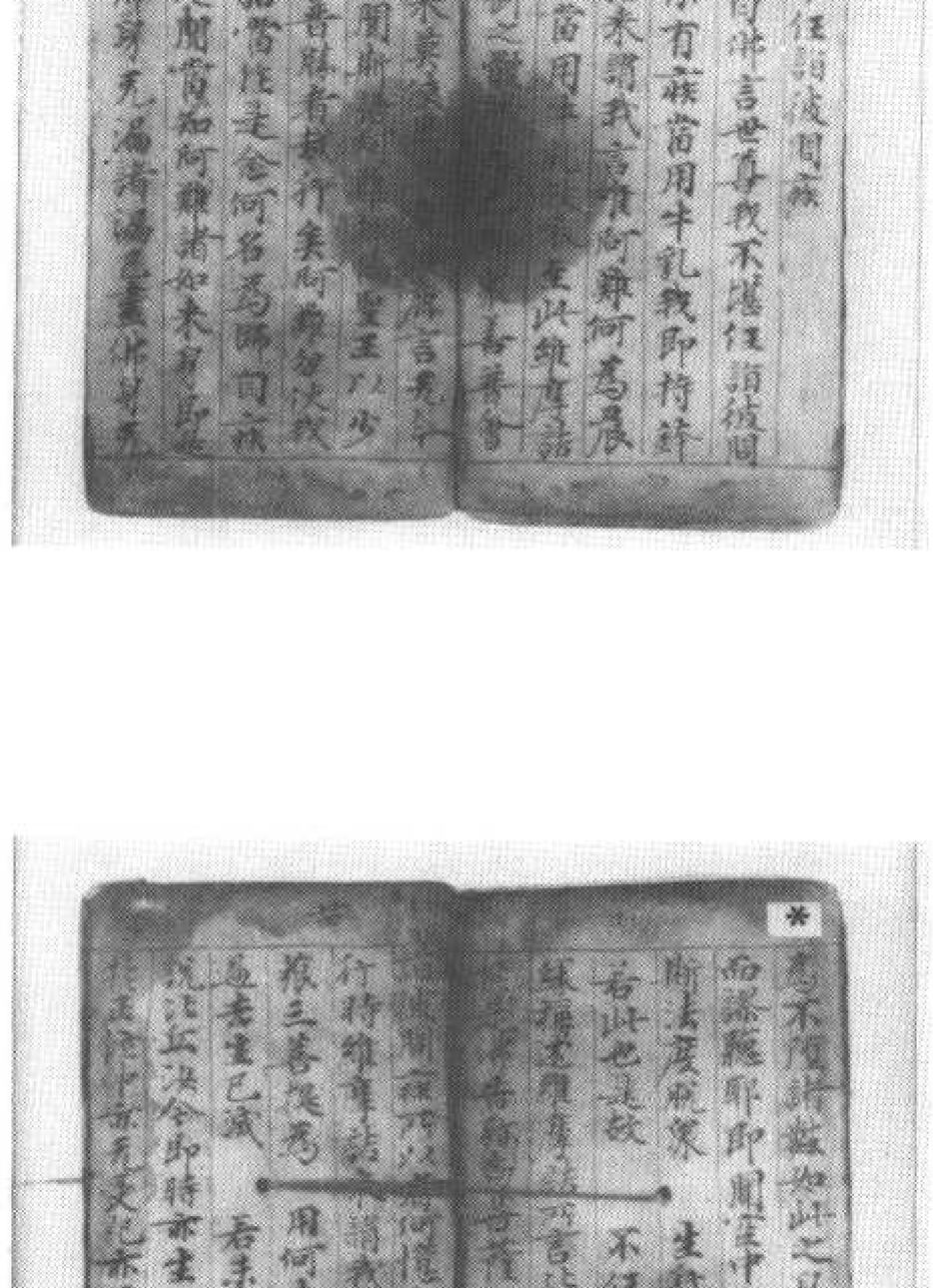


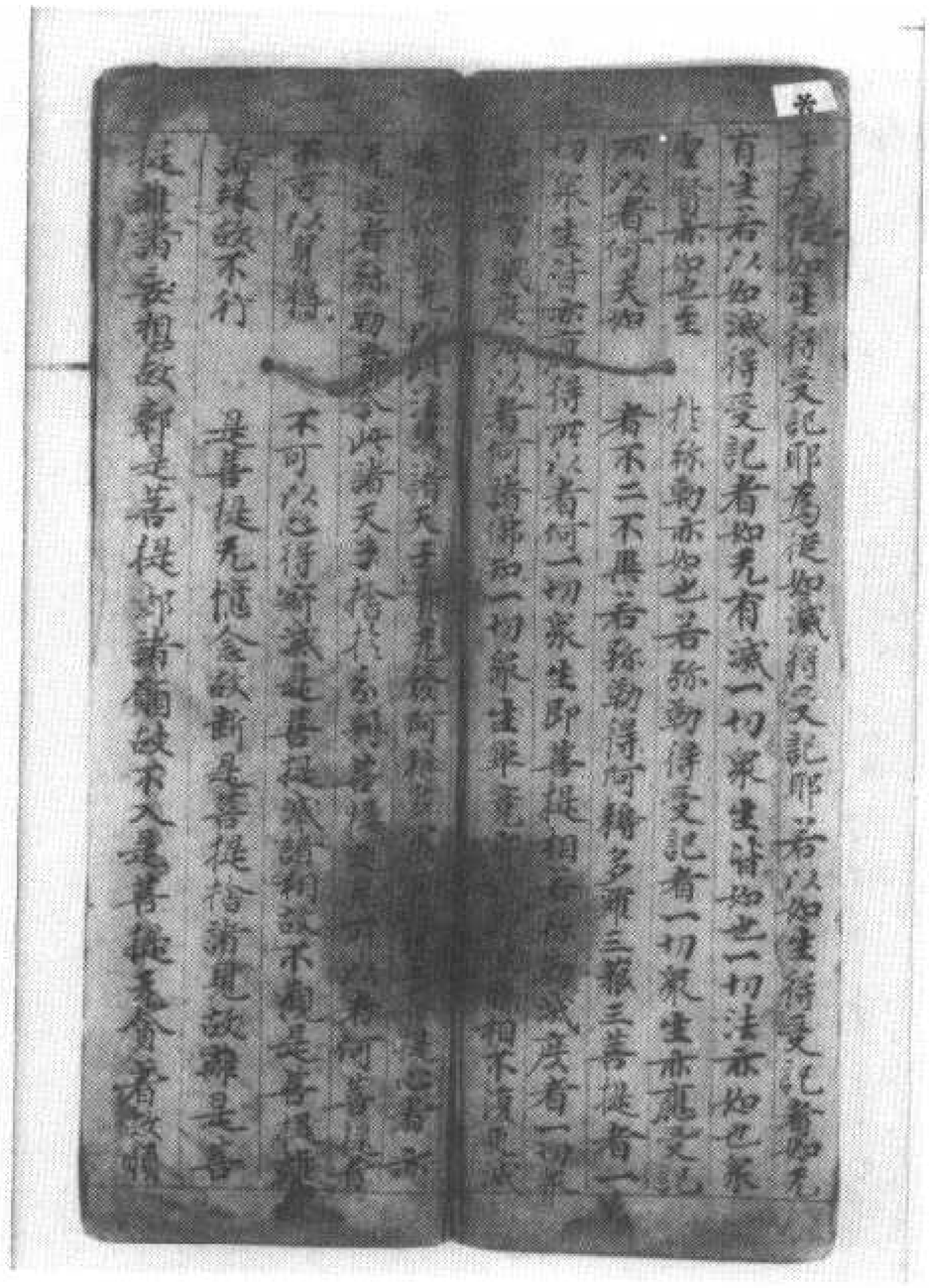


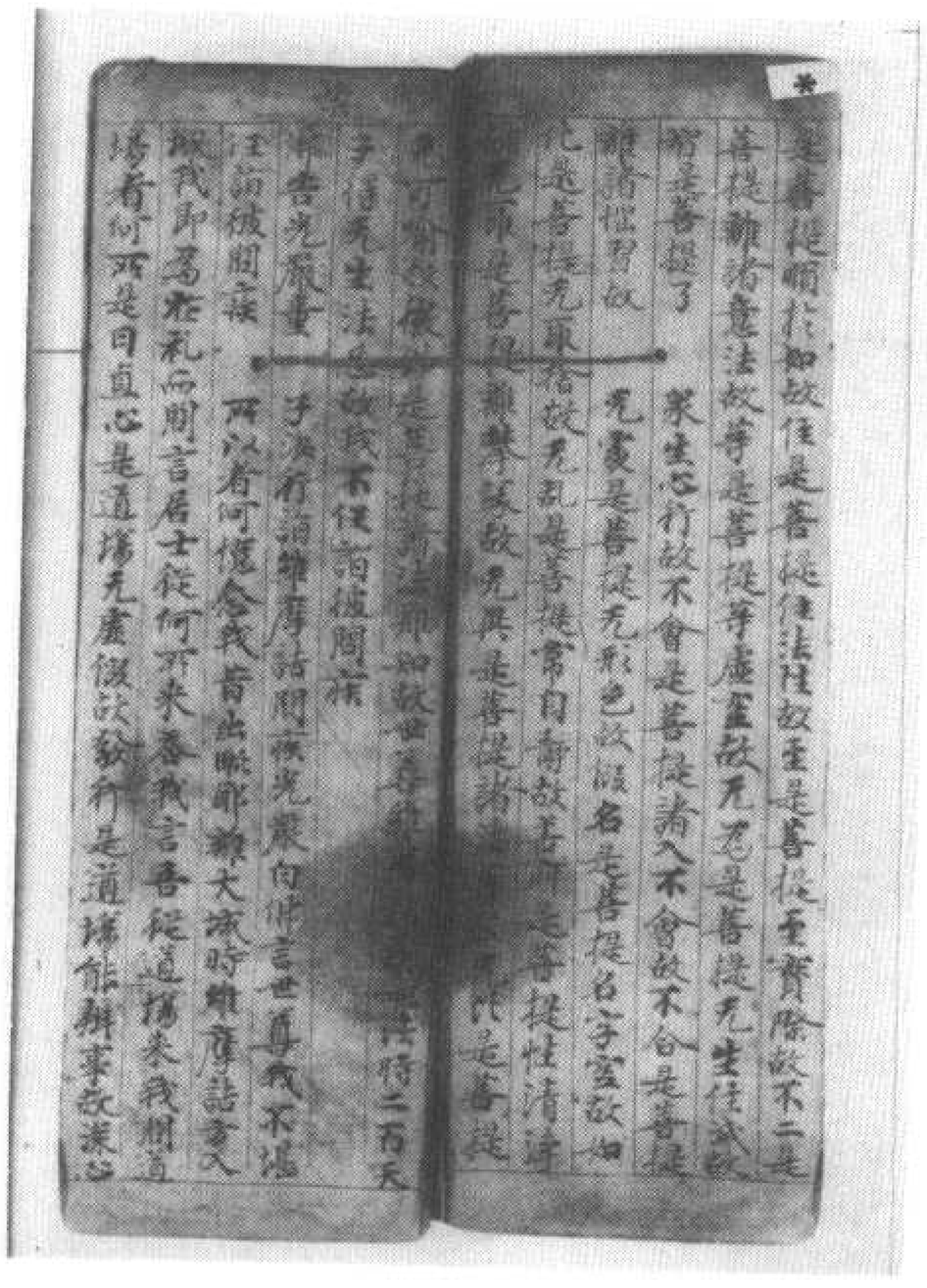


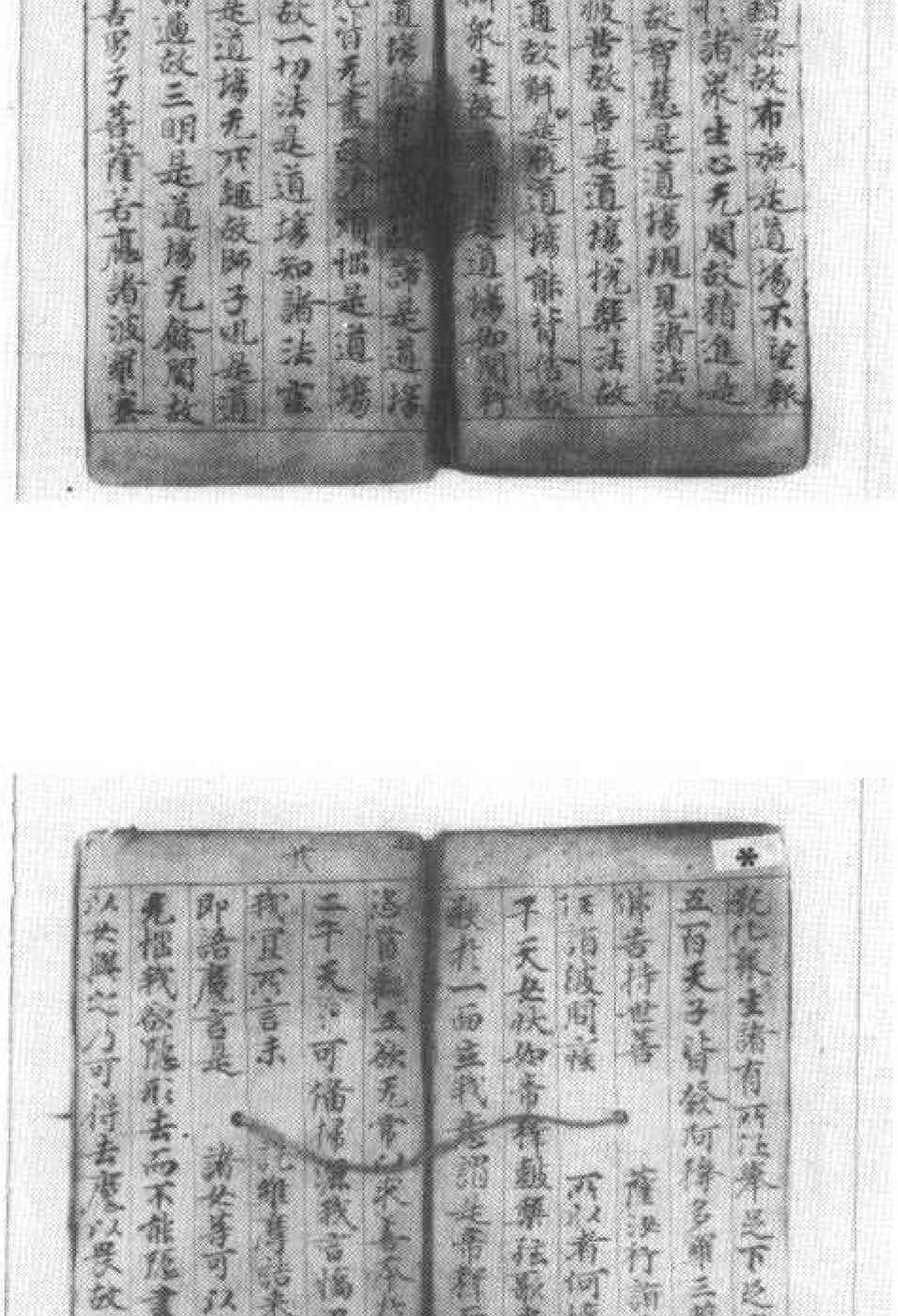


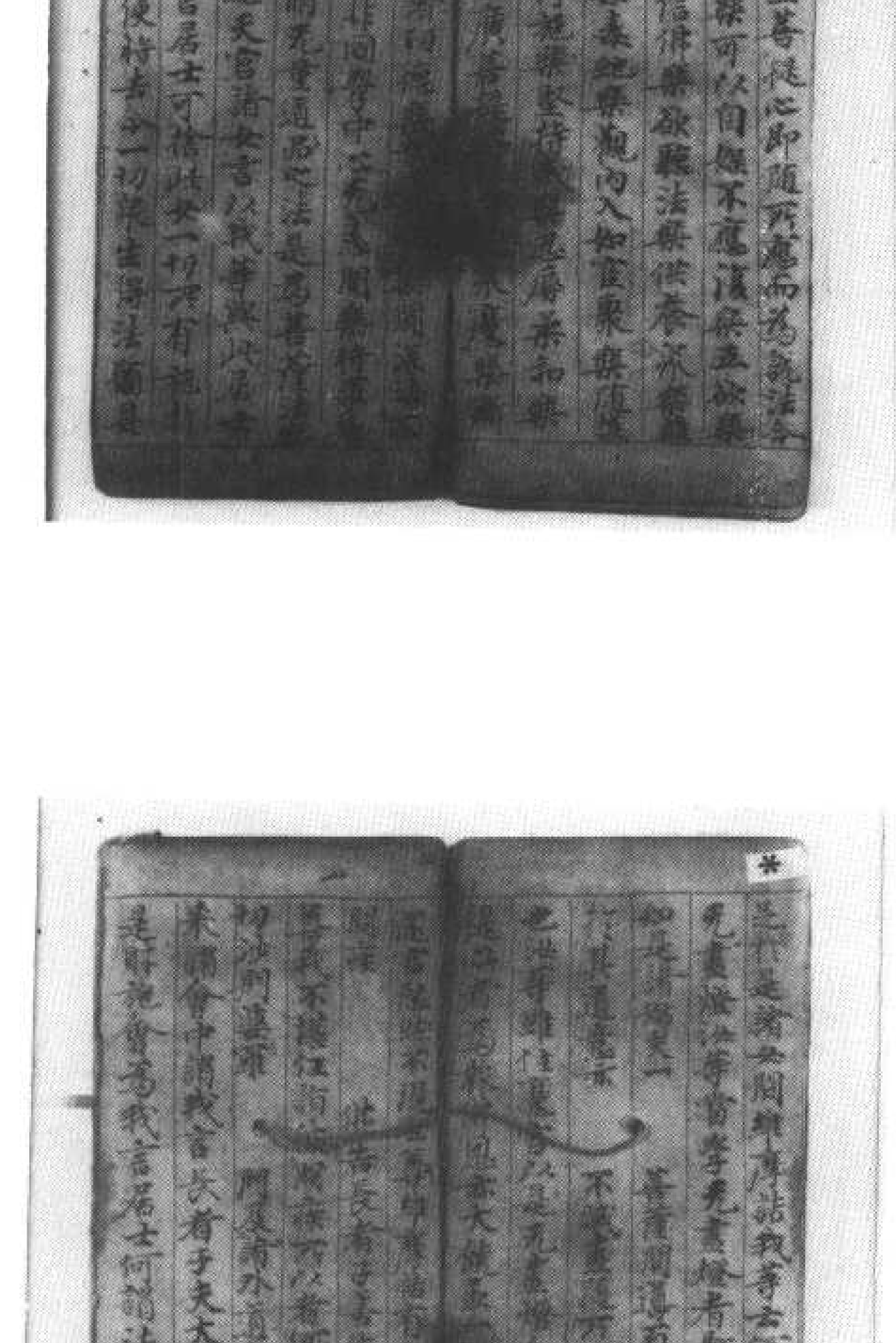


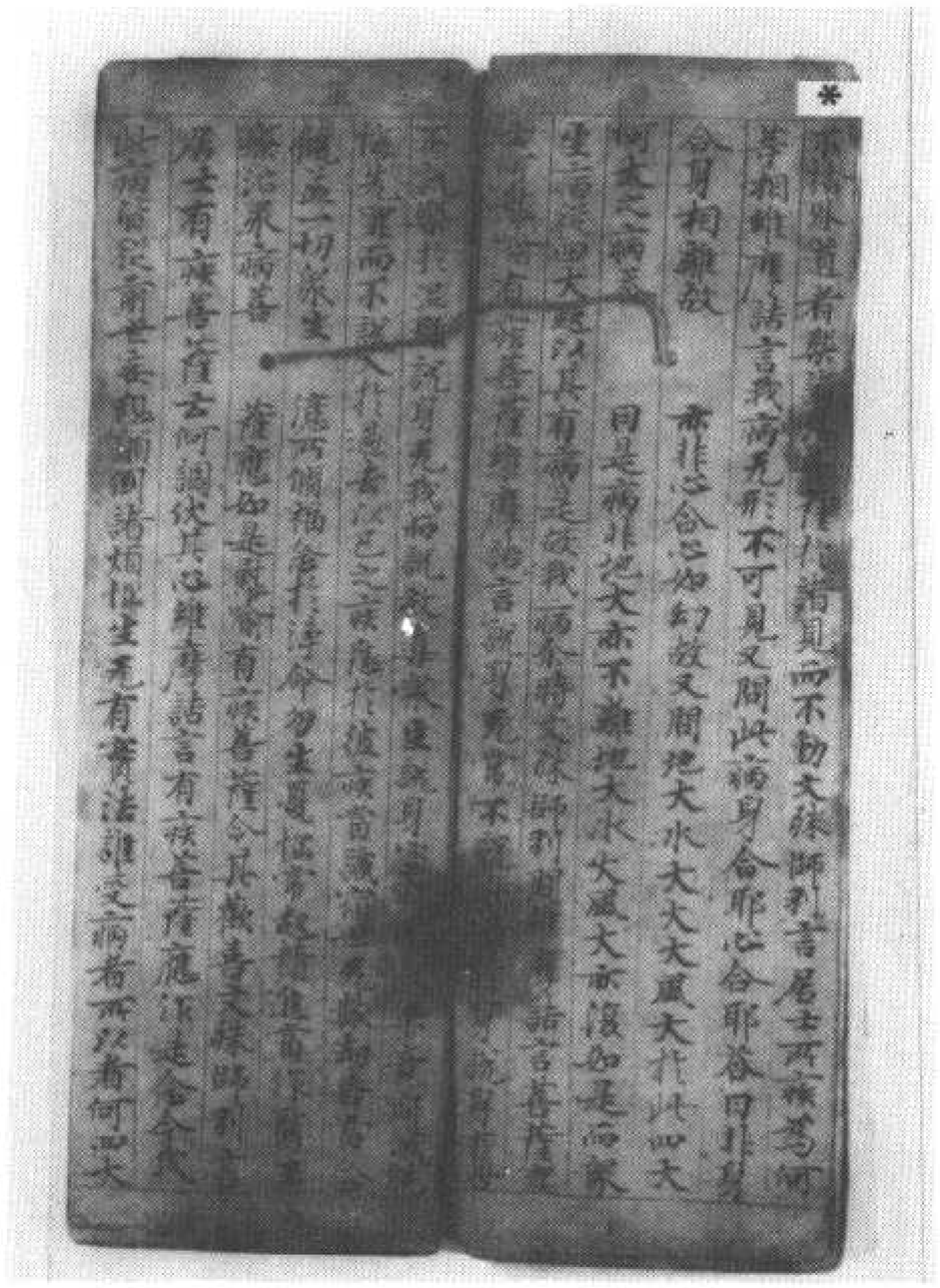


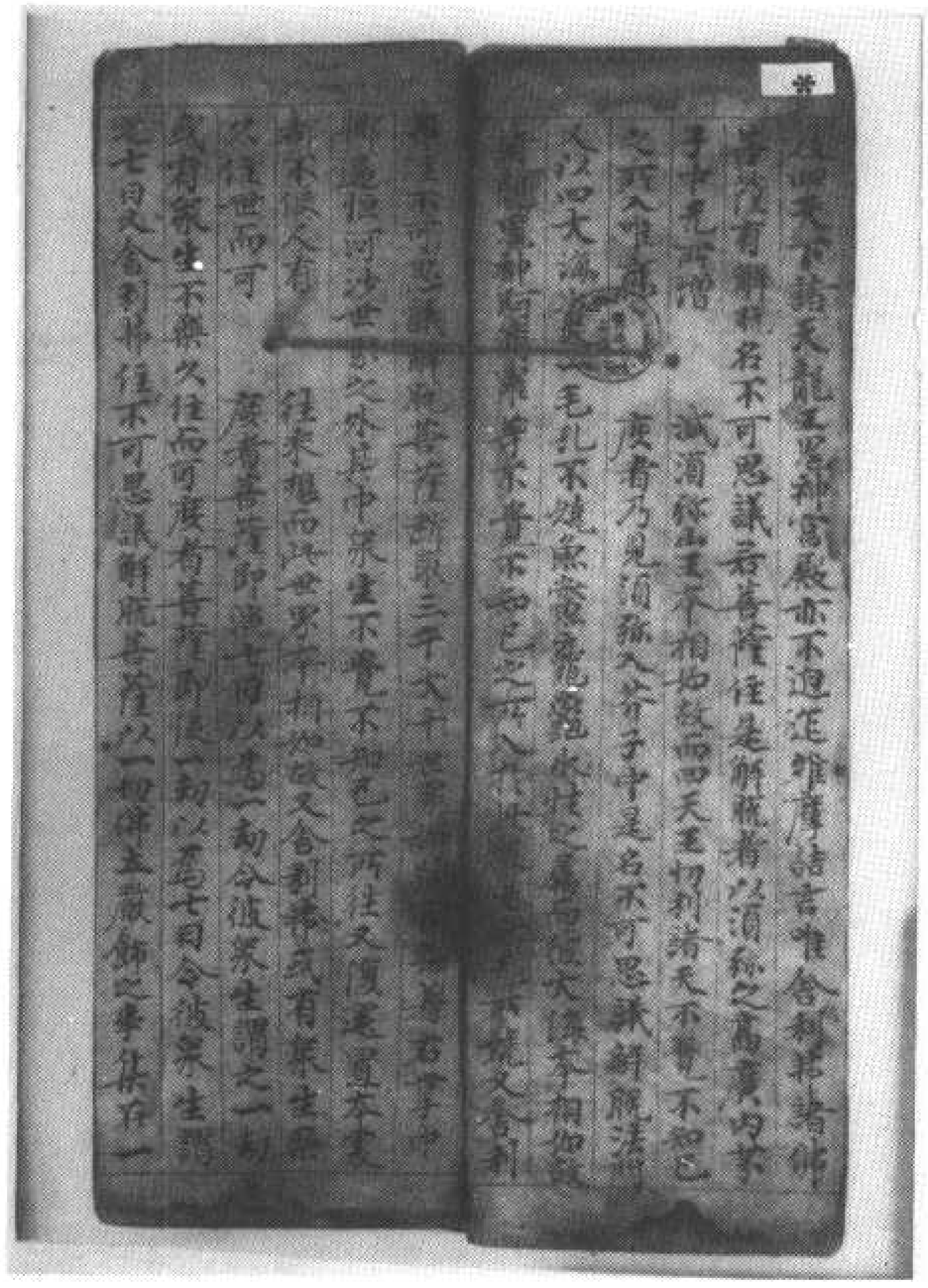


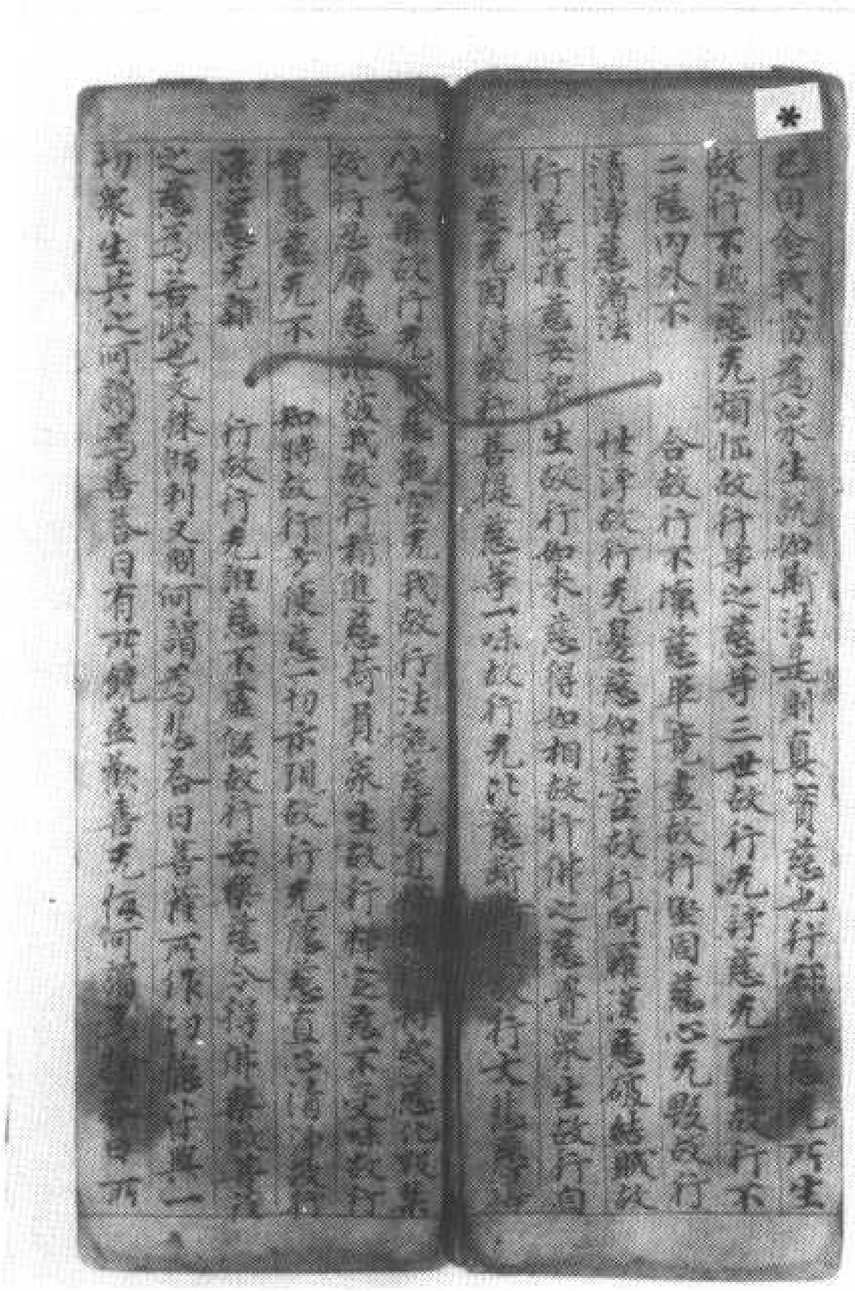


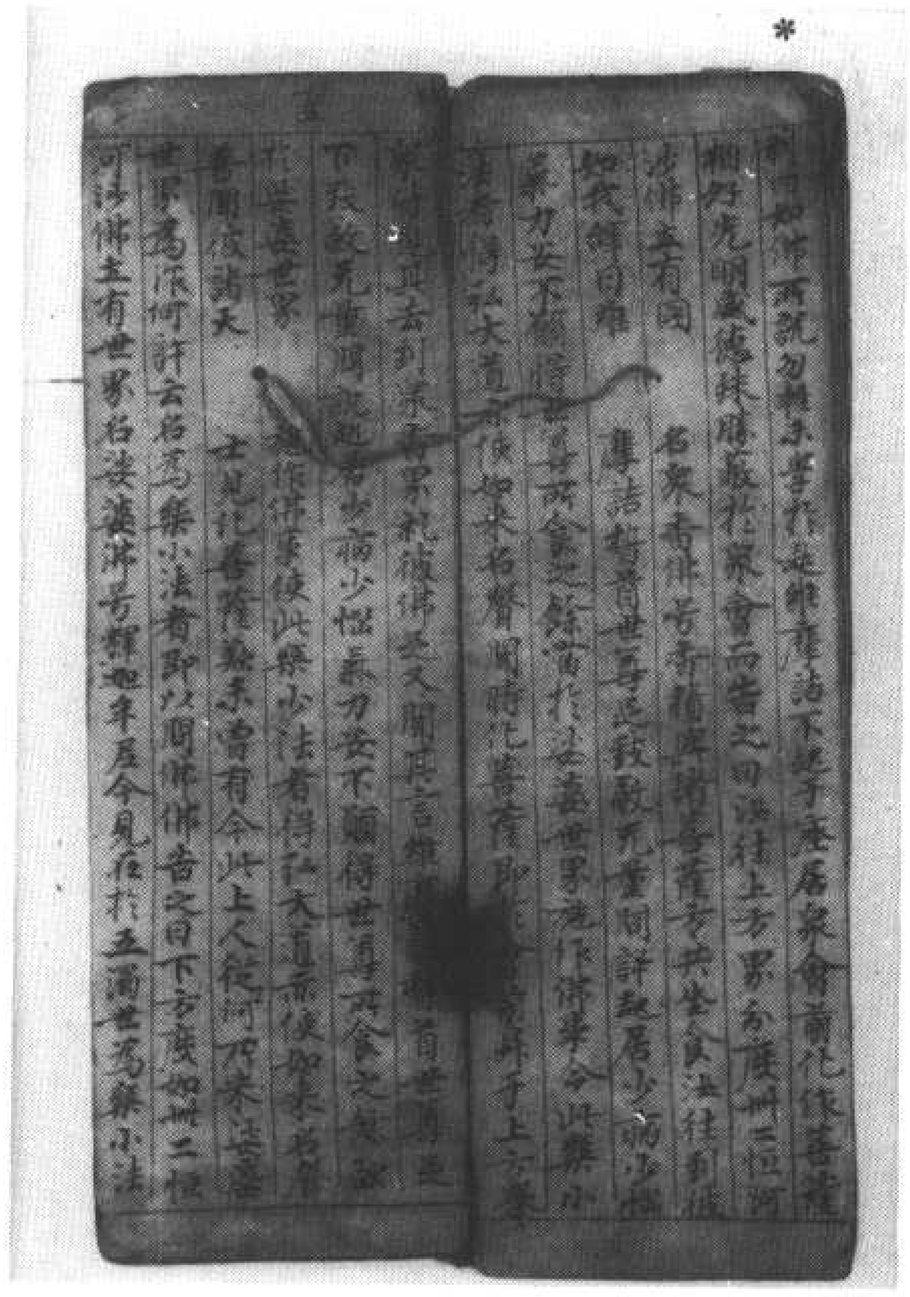




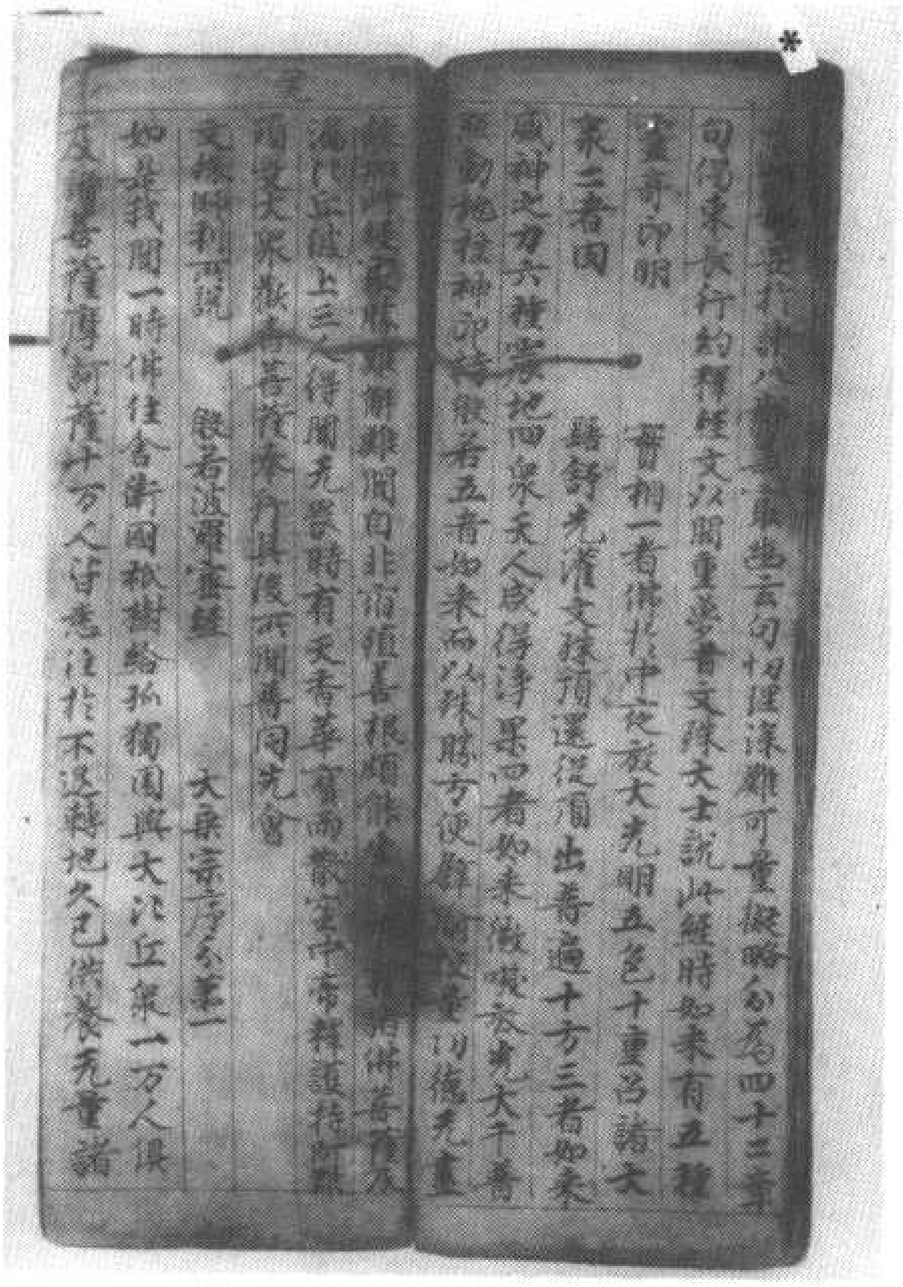


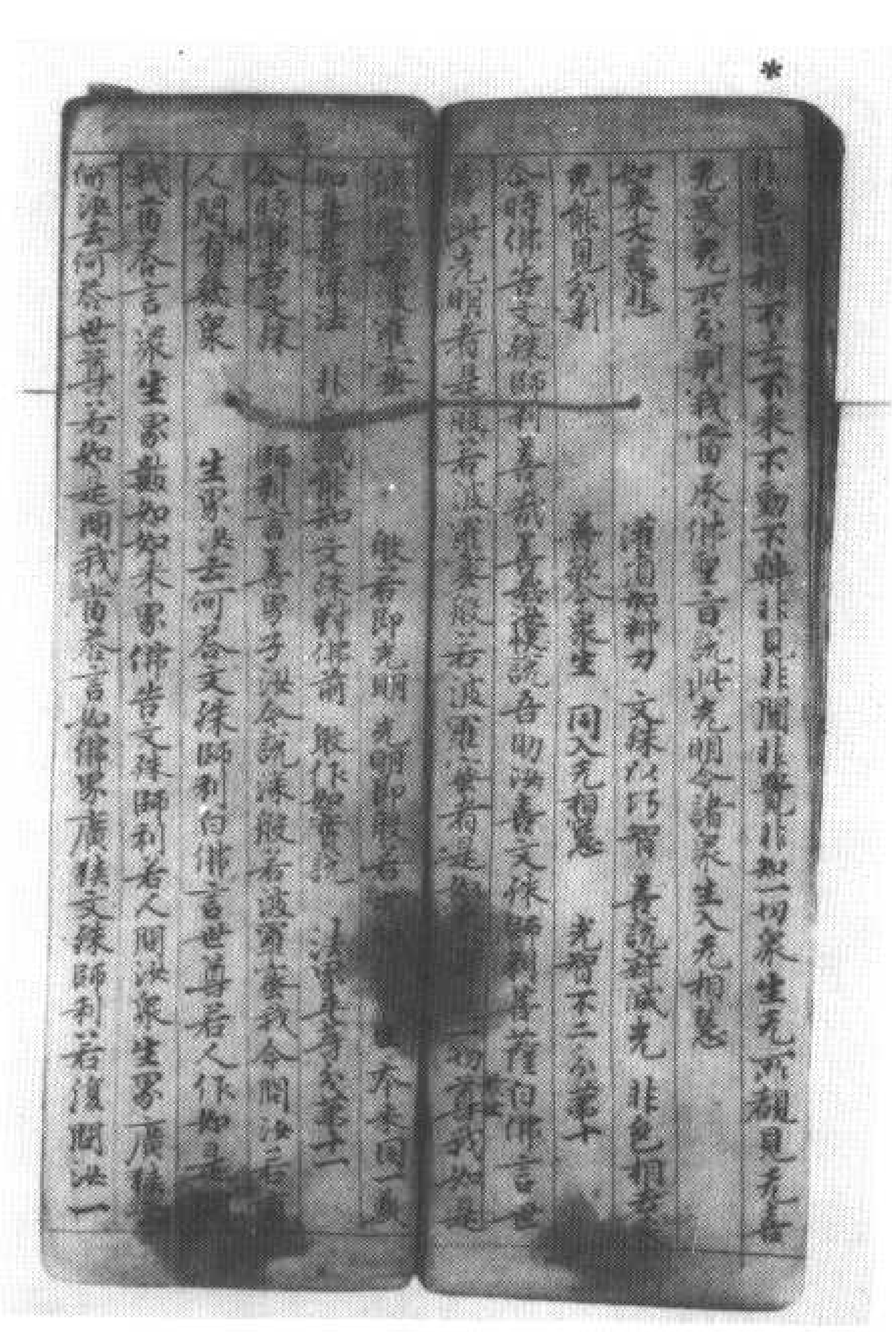


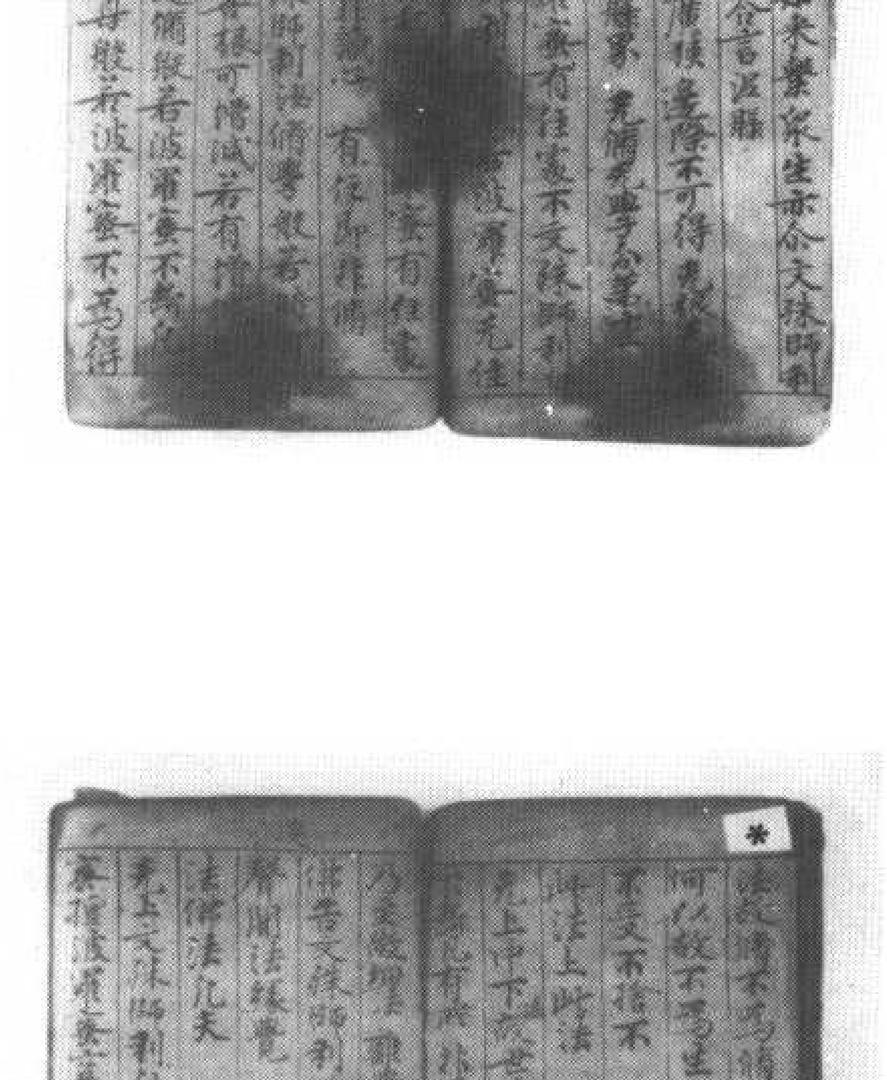


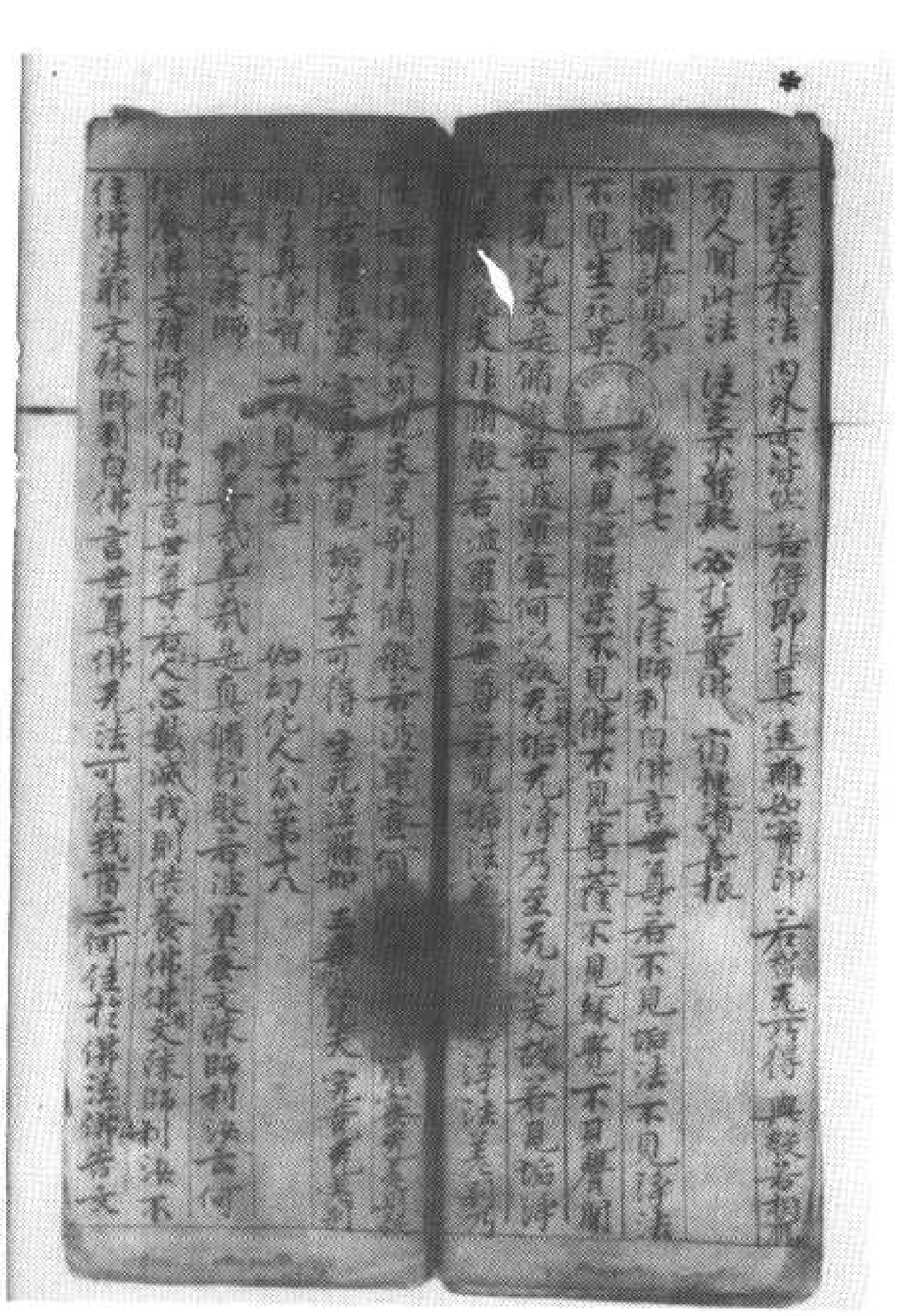


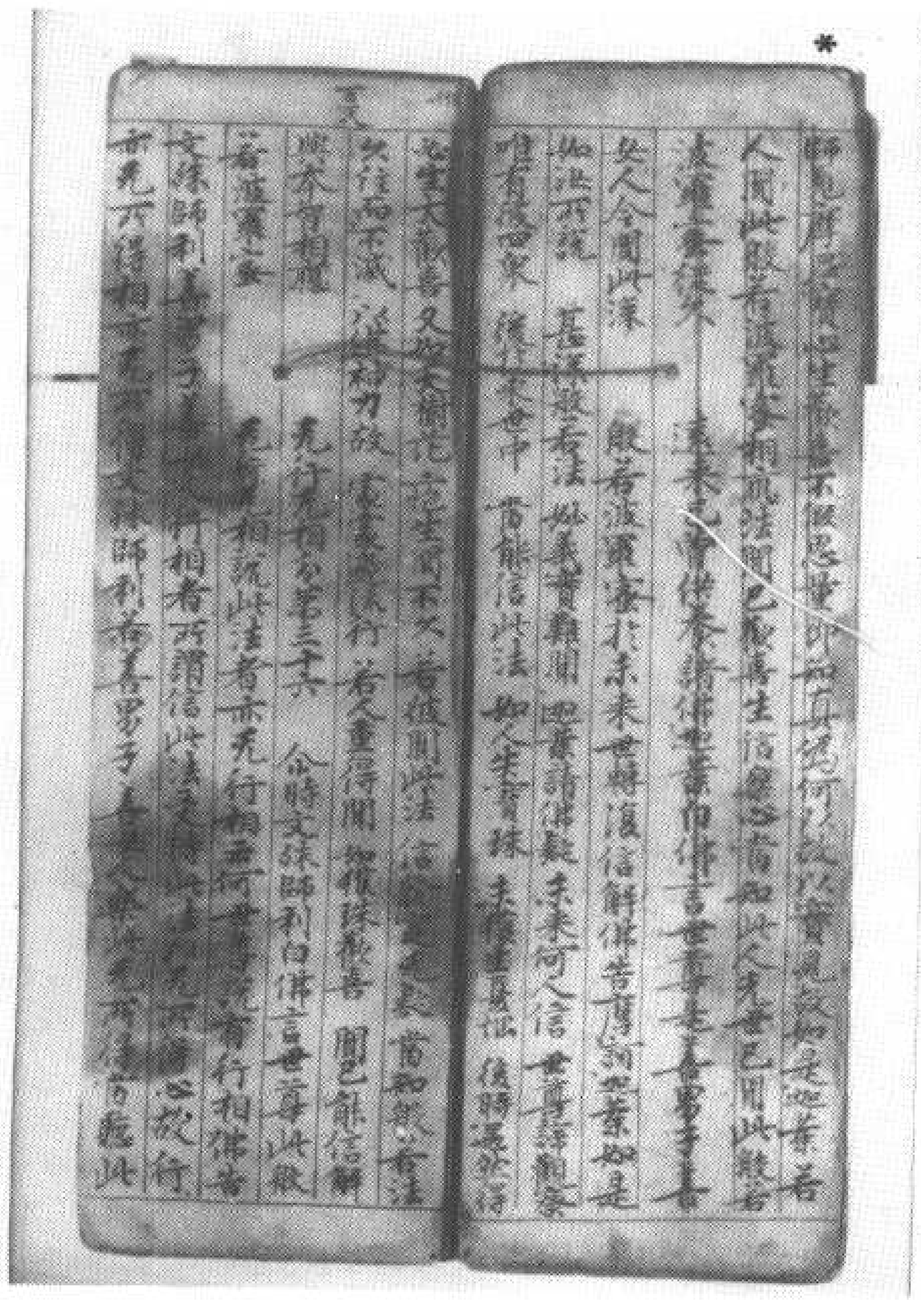
伯四六四六號　文殊師利所說般若波羅蜜經▼

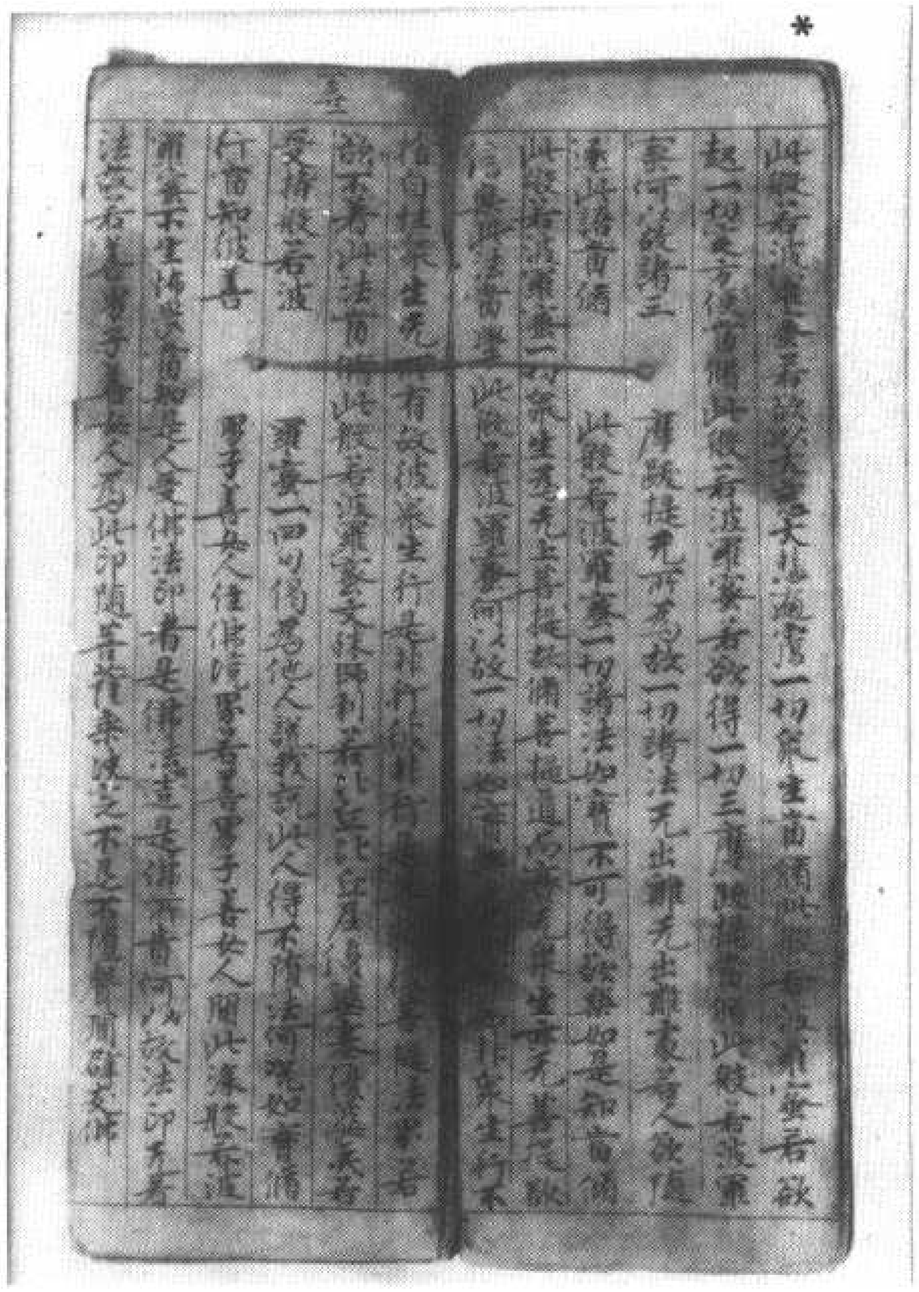


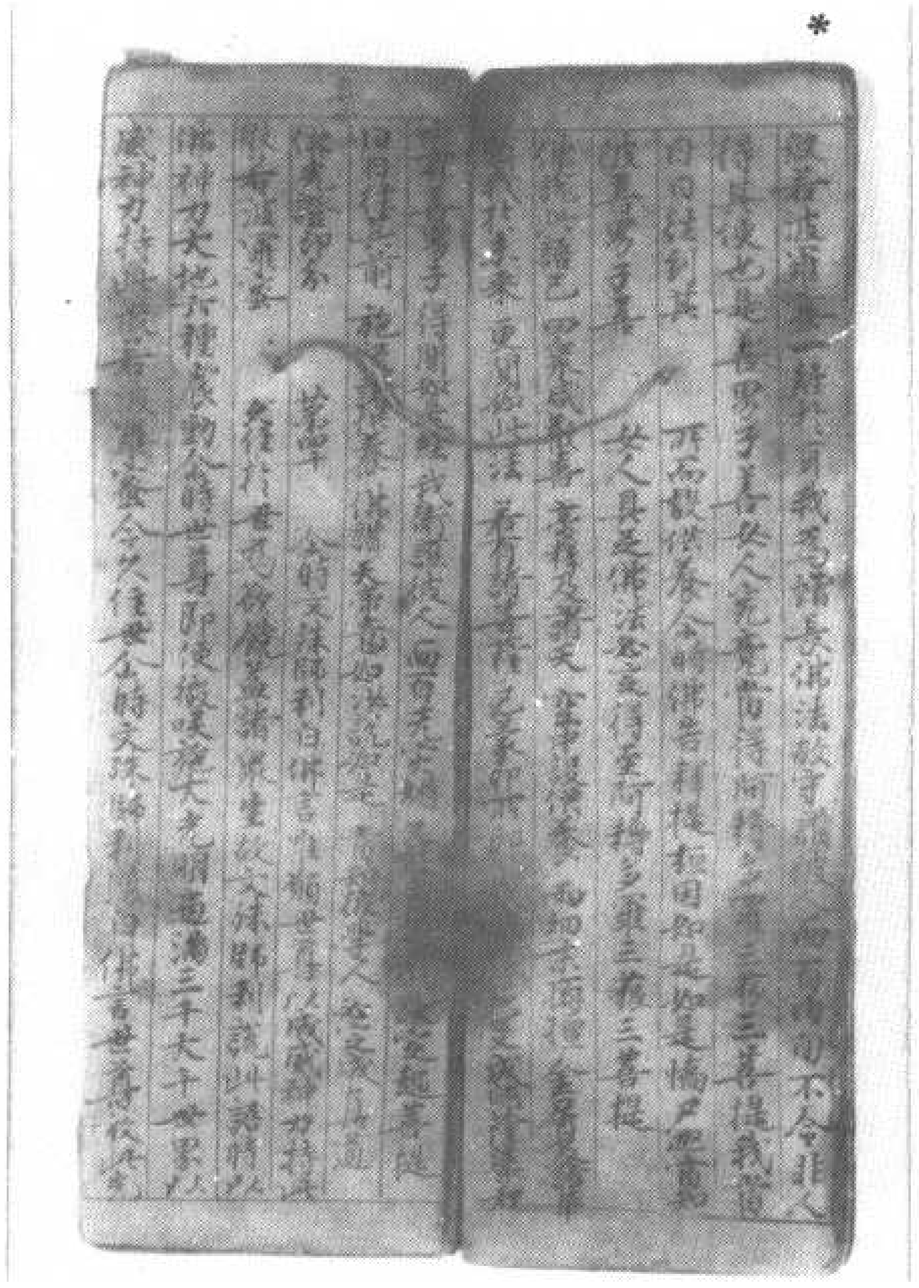


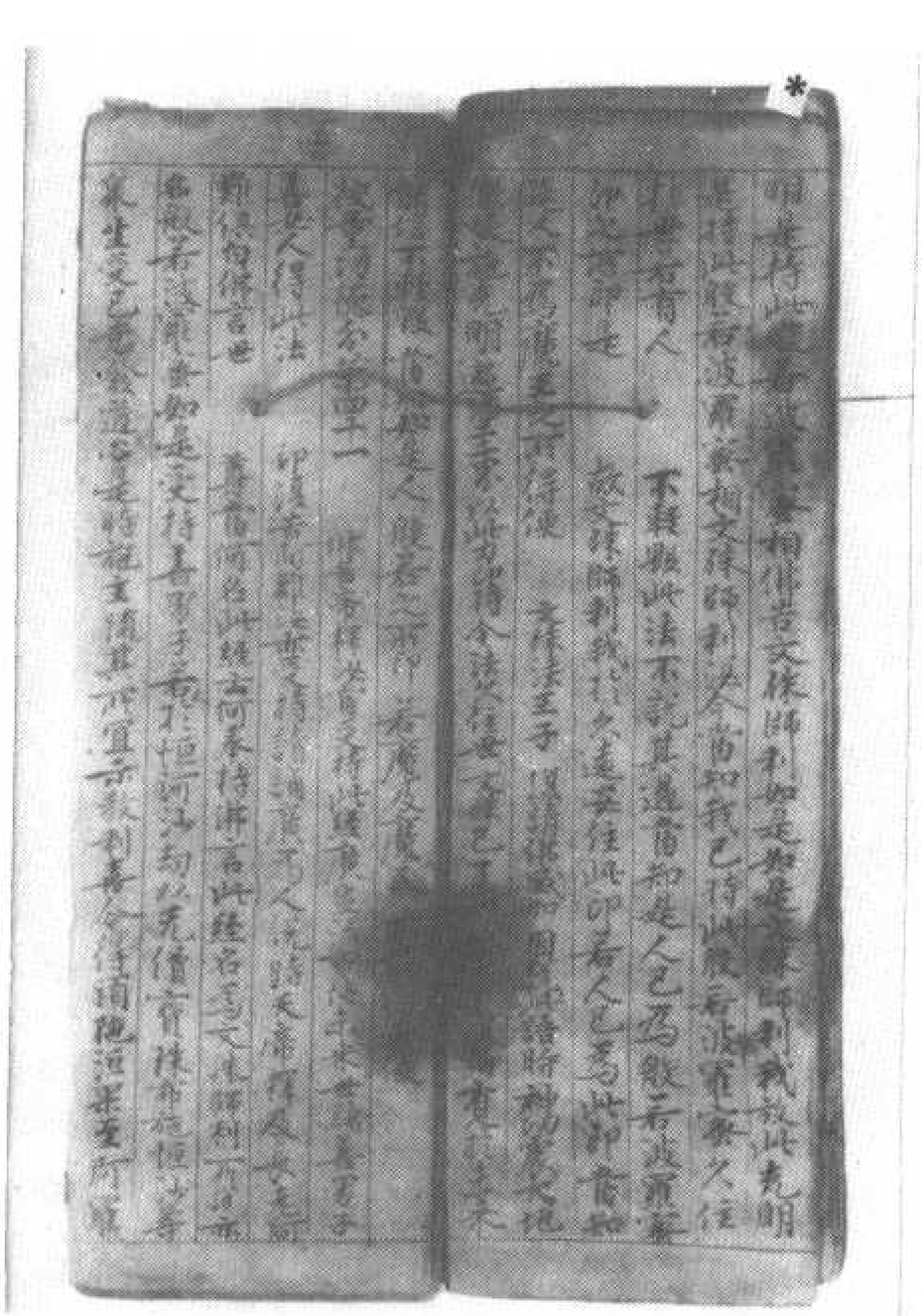


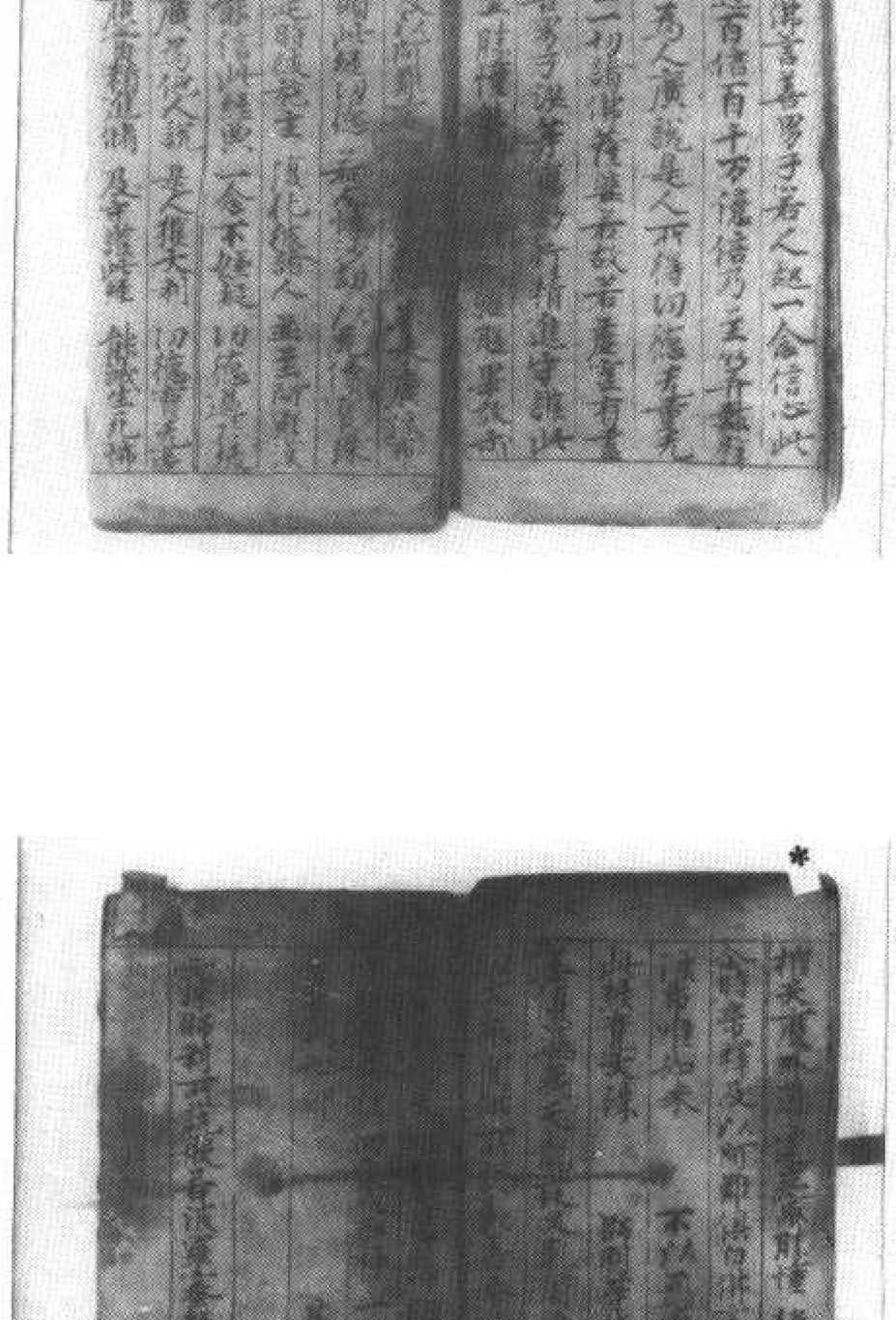




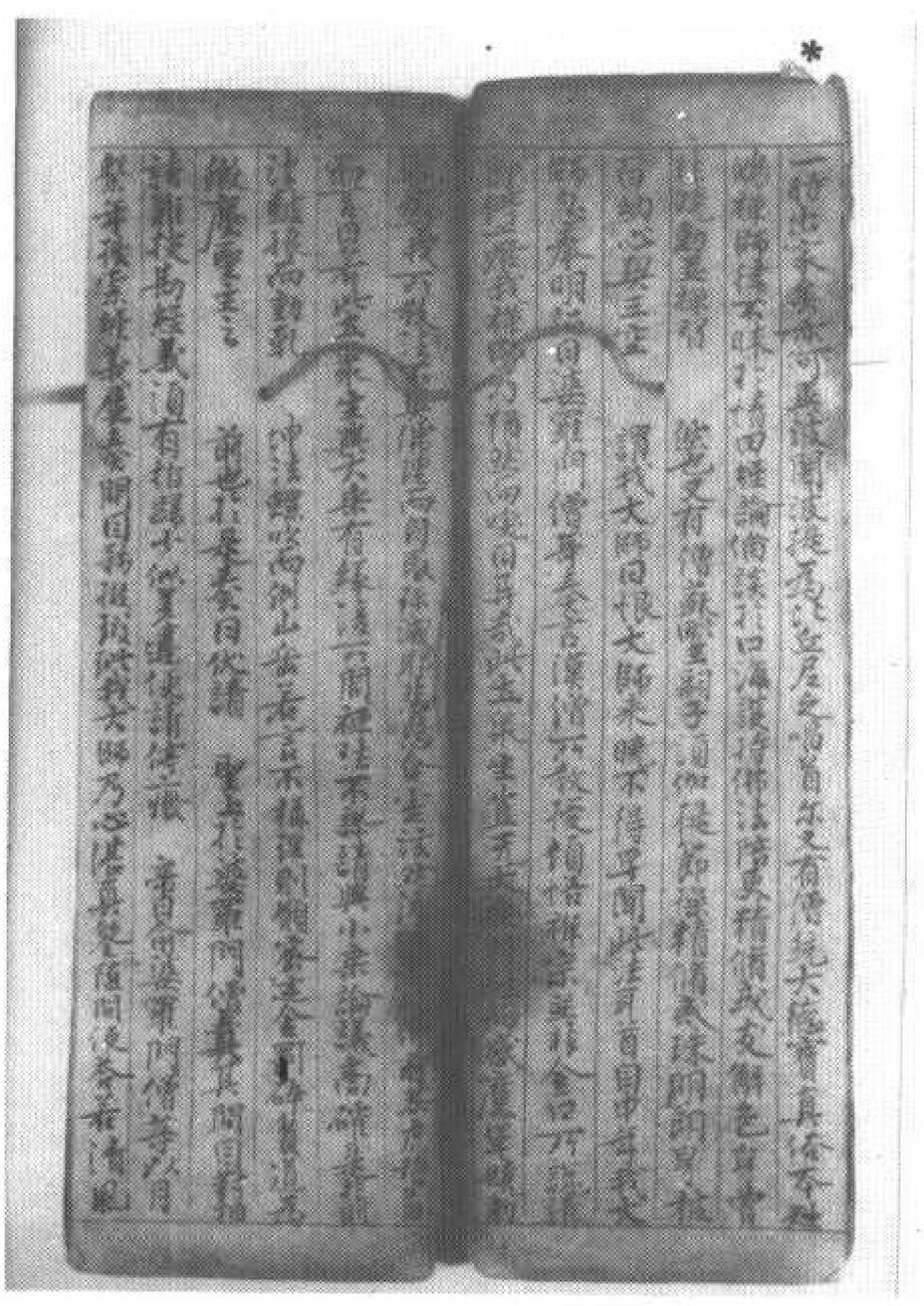


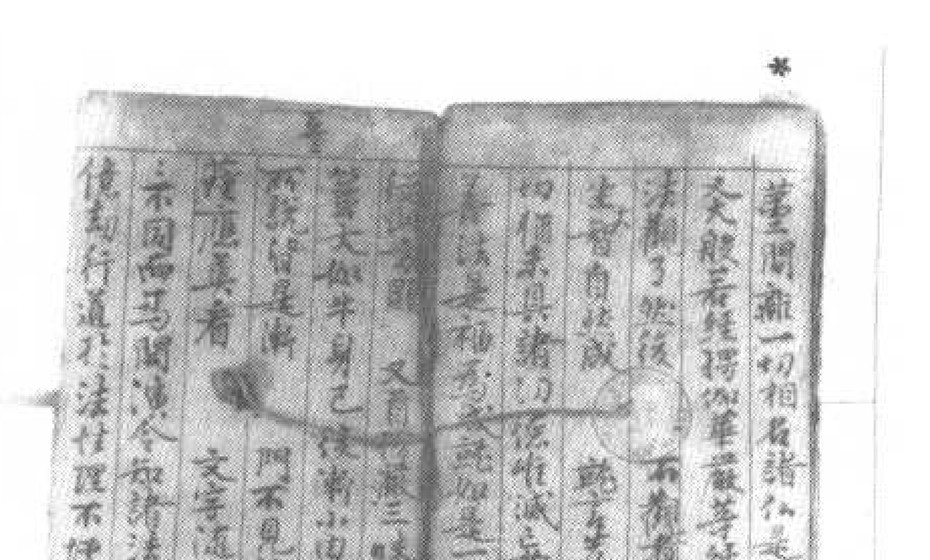


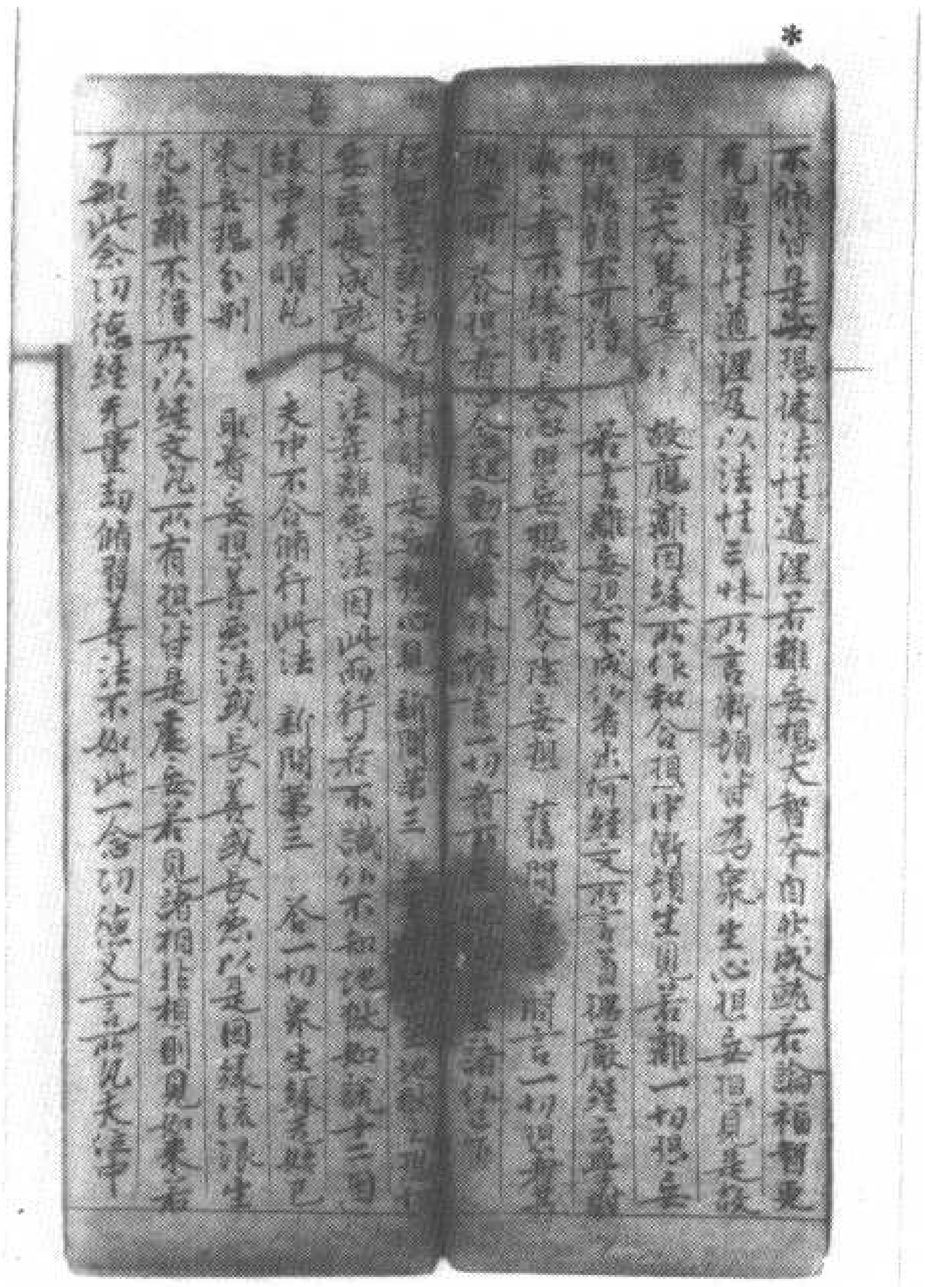


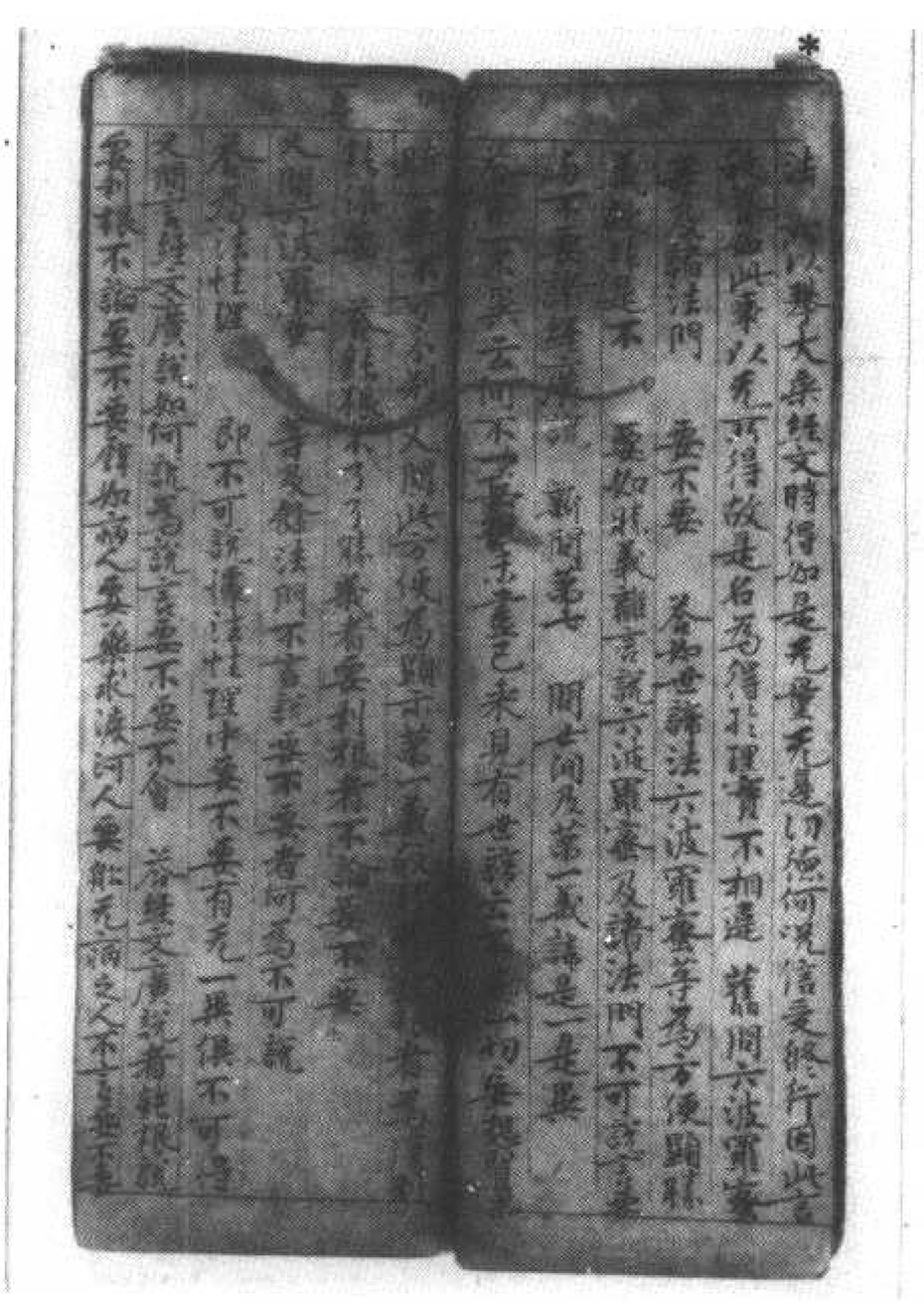


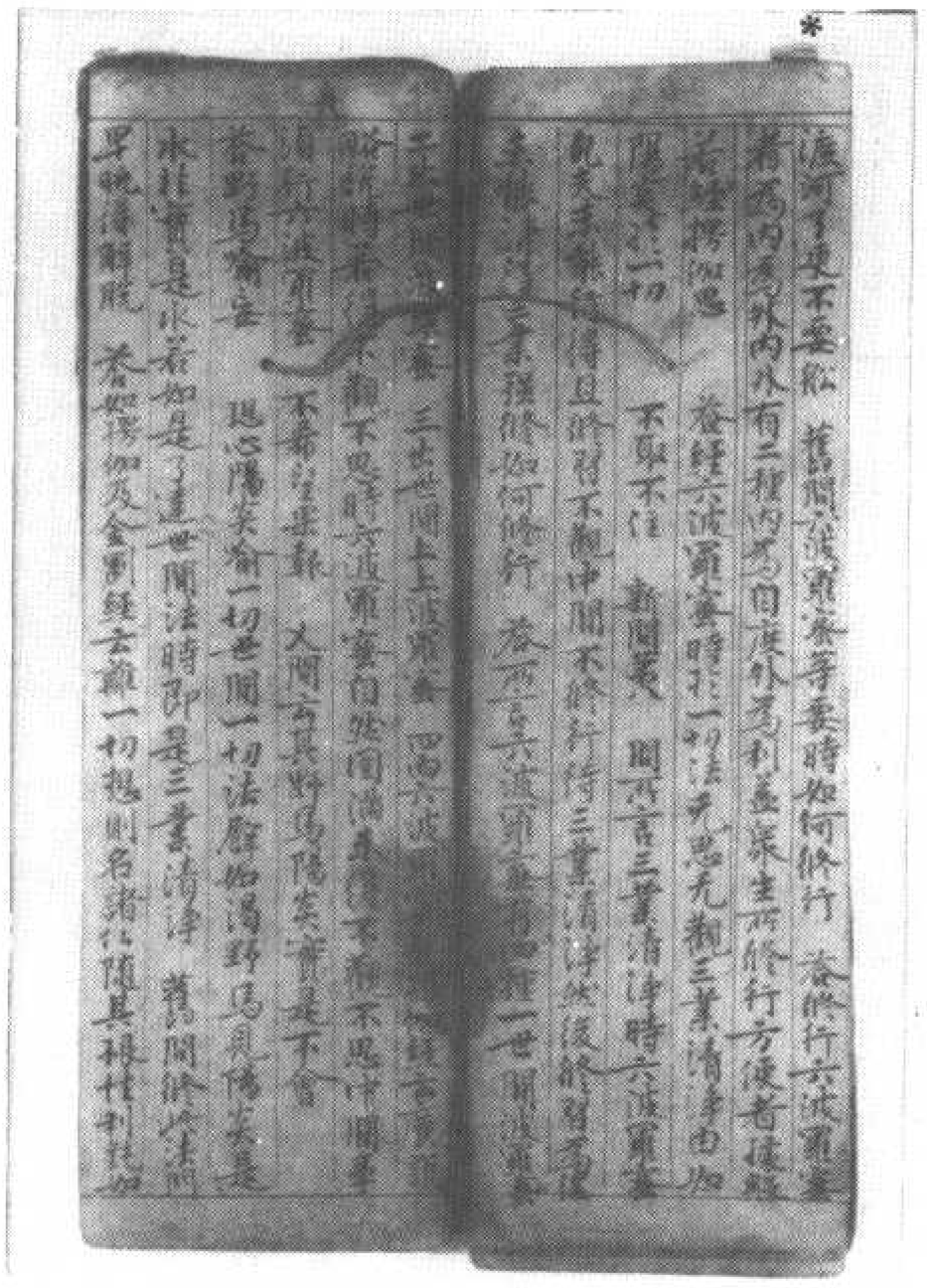
敍決理正乘大悟頓　號六四六四伯

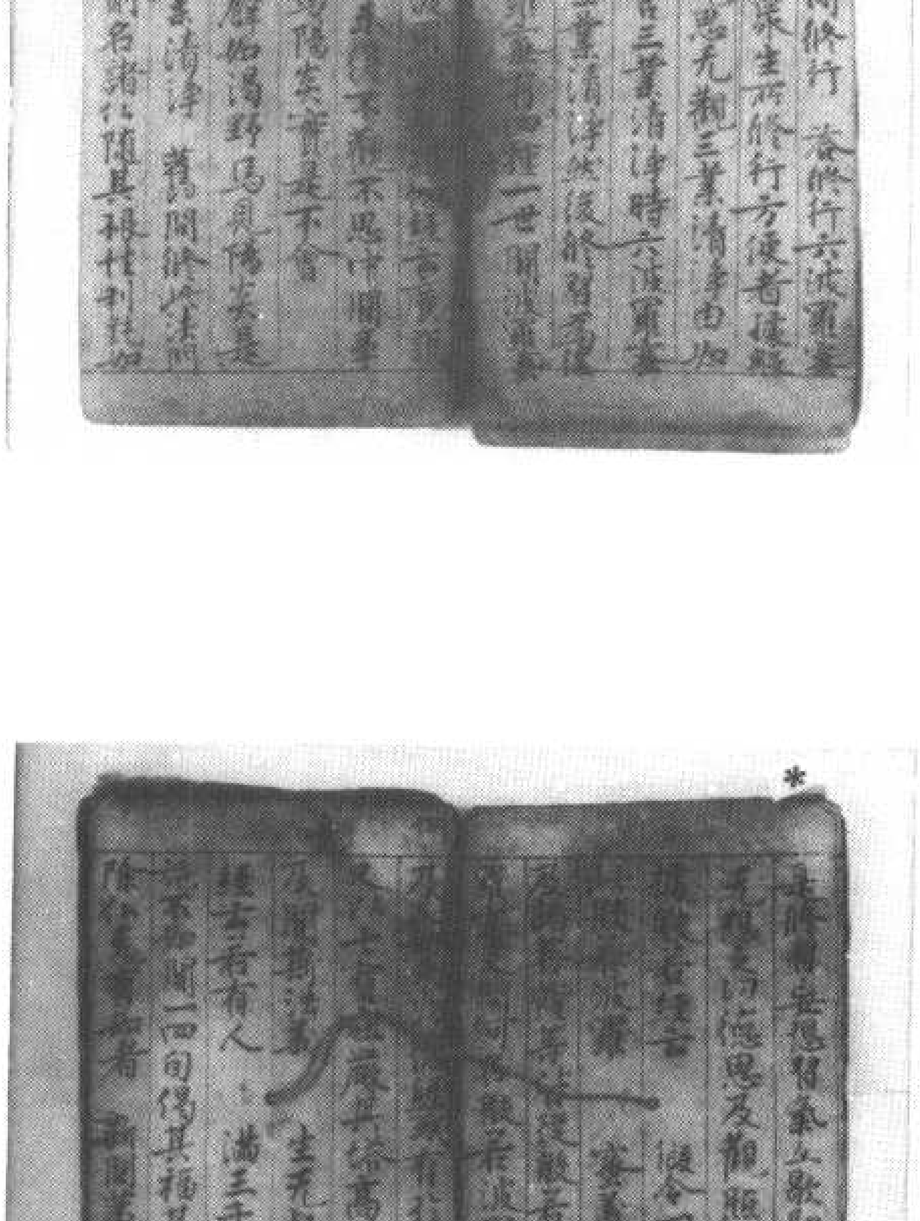


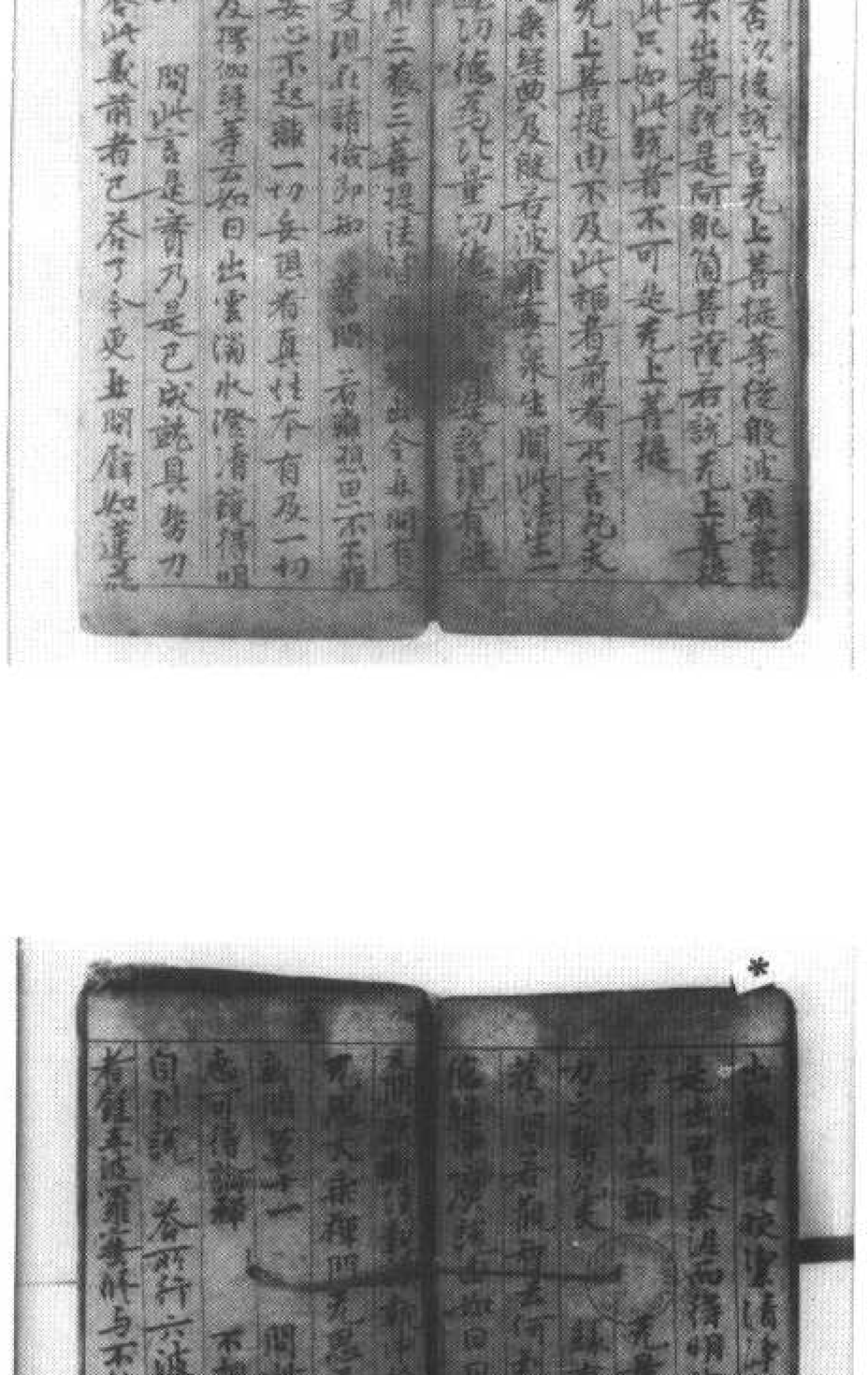


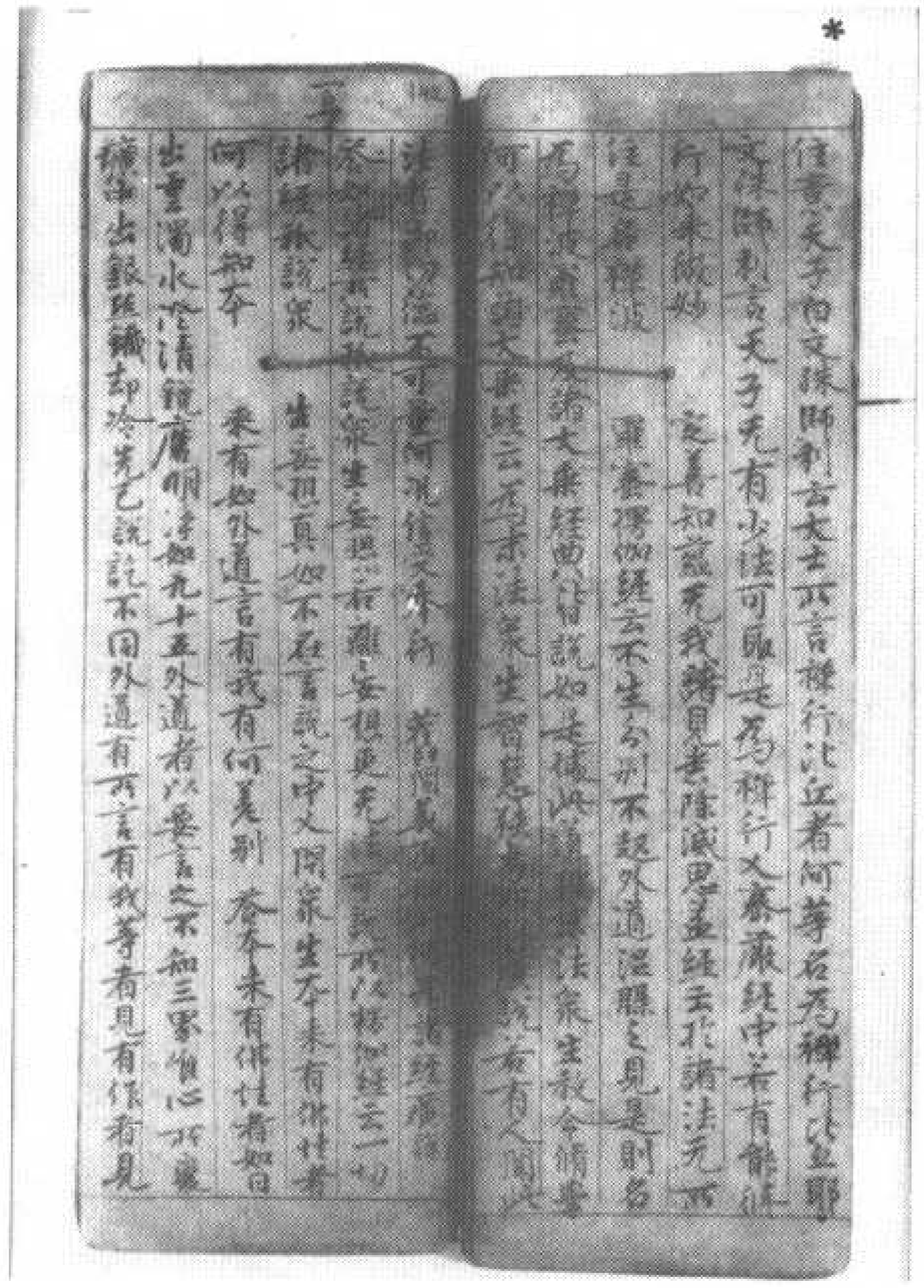


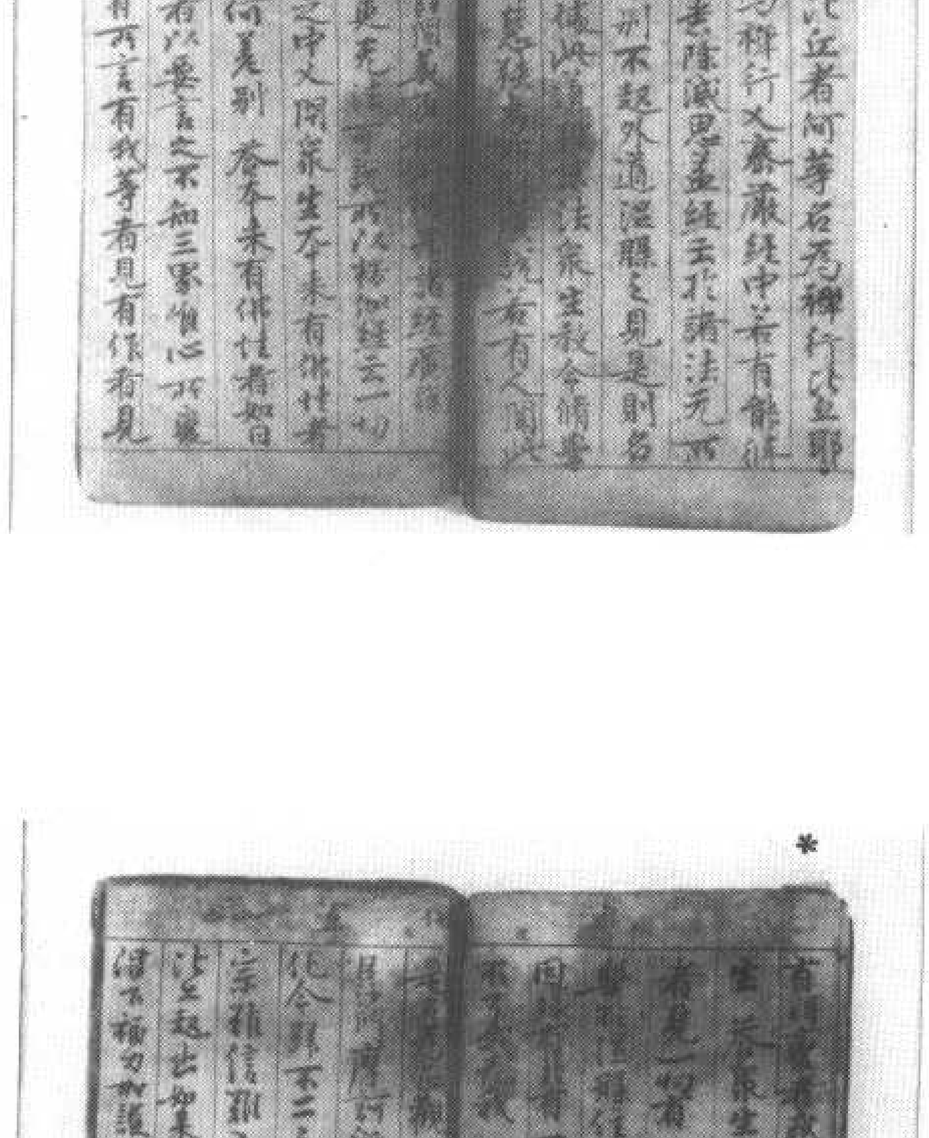


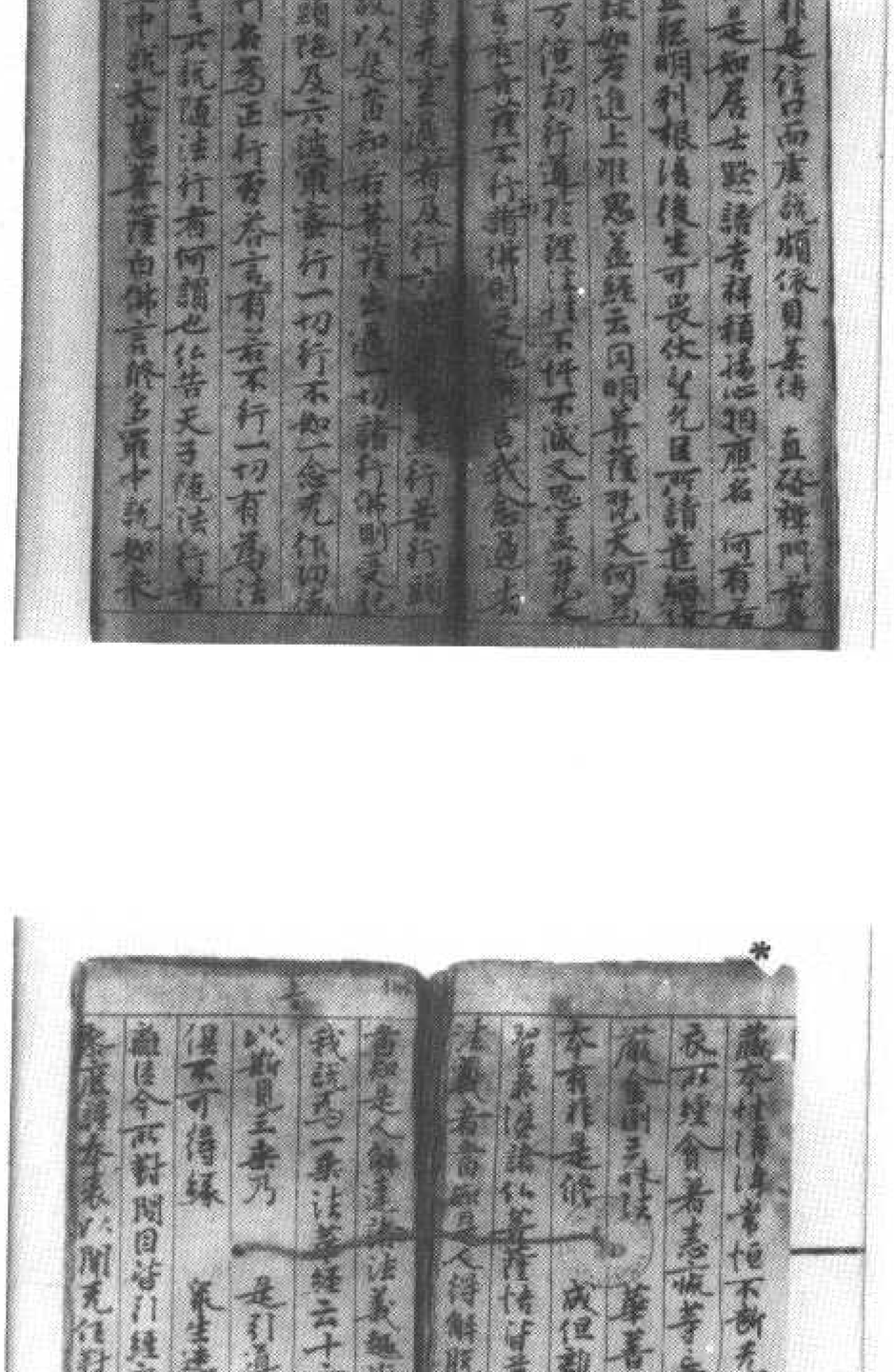


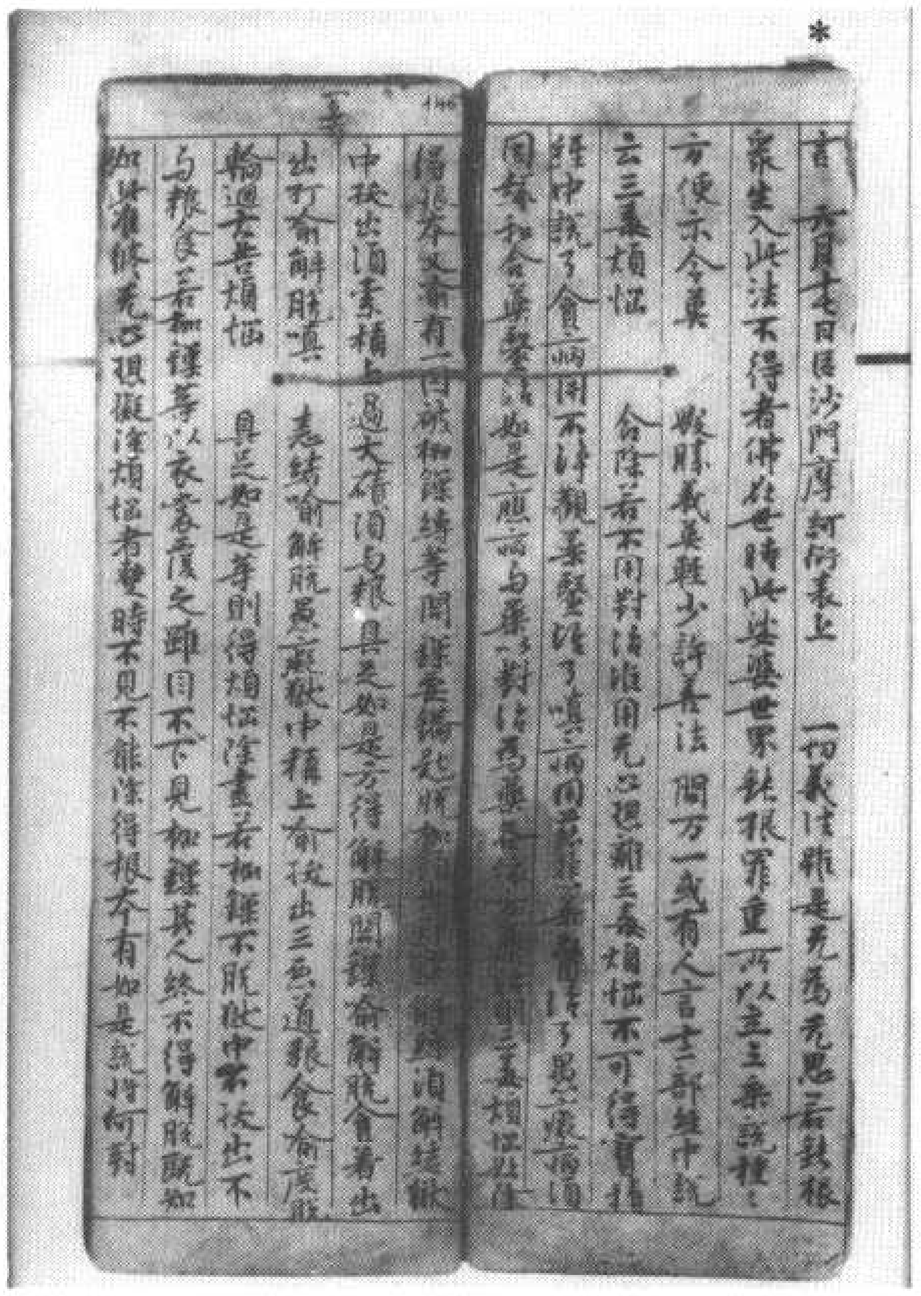


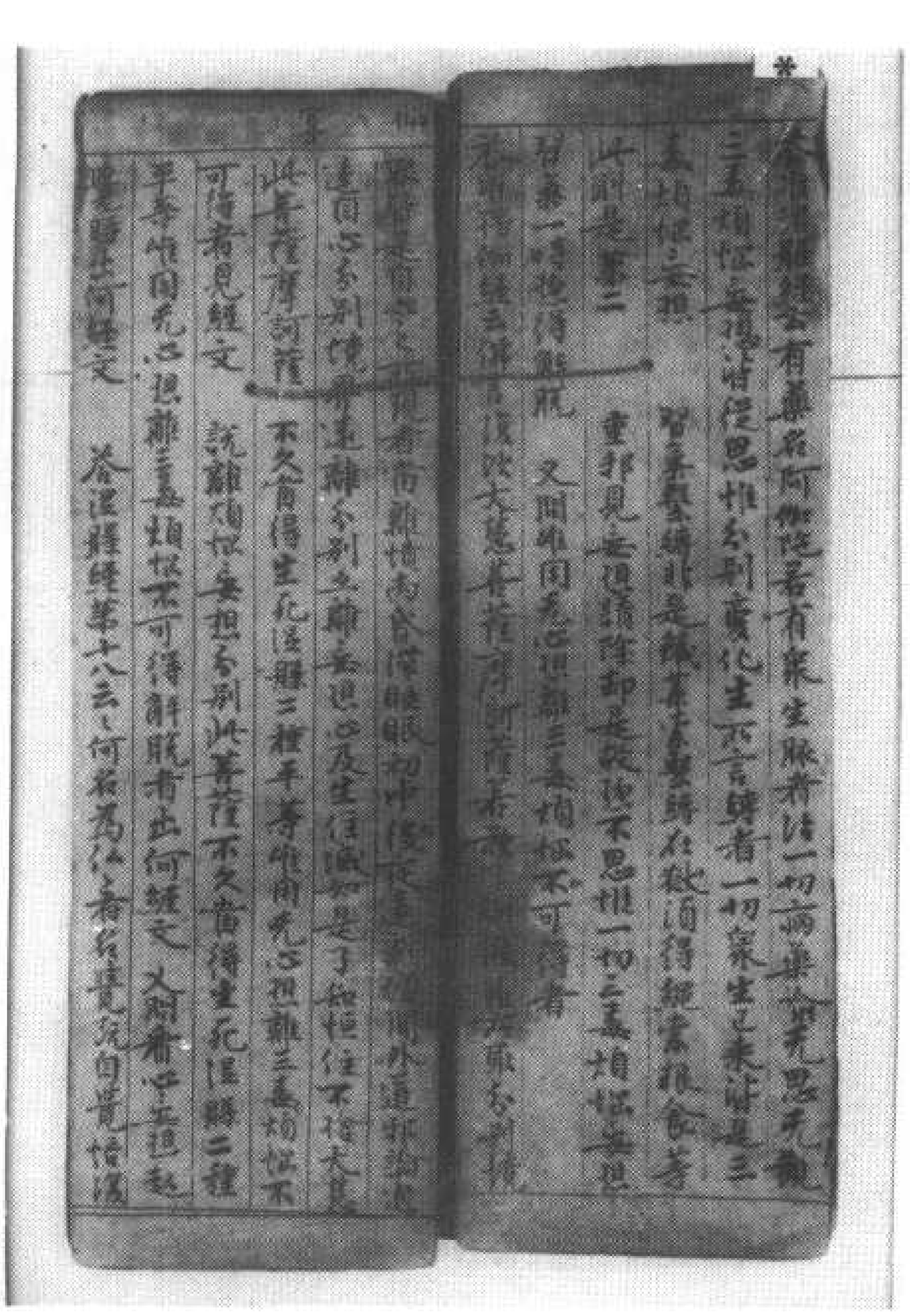


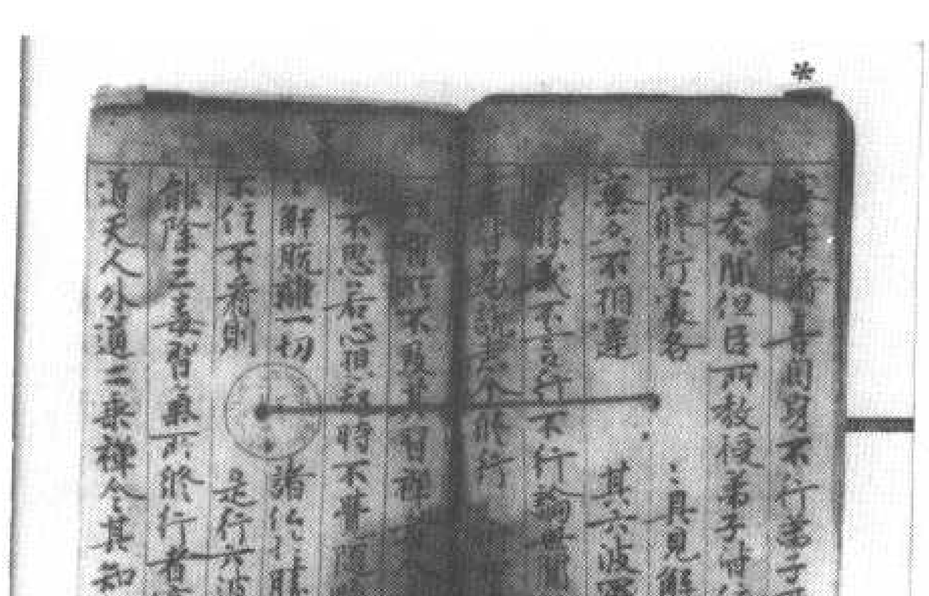


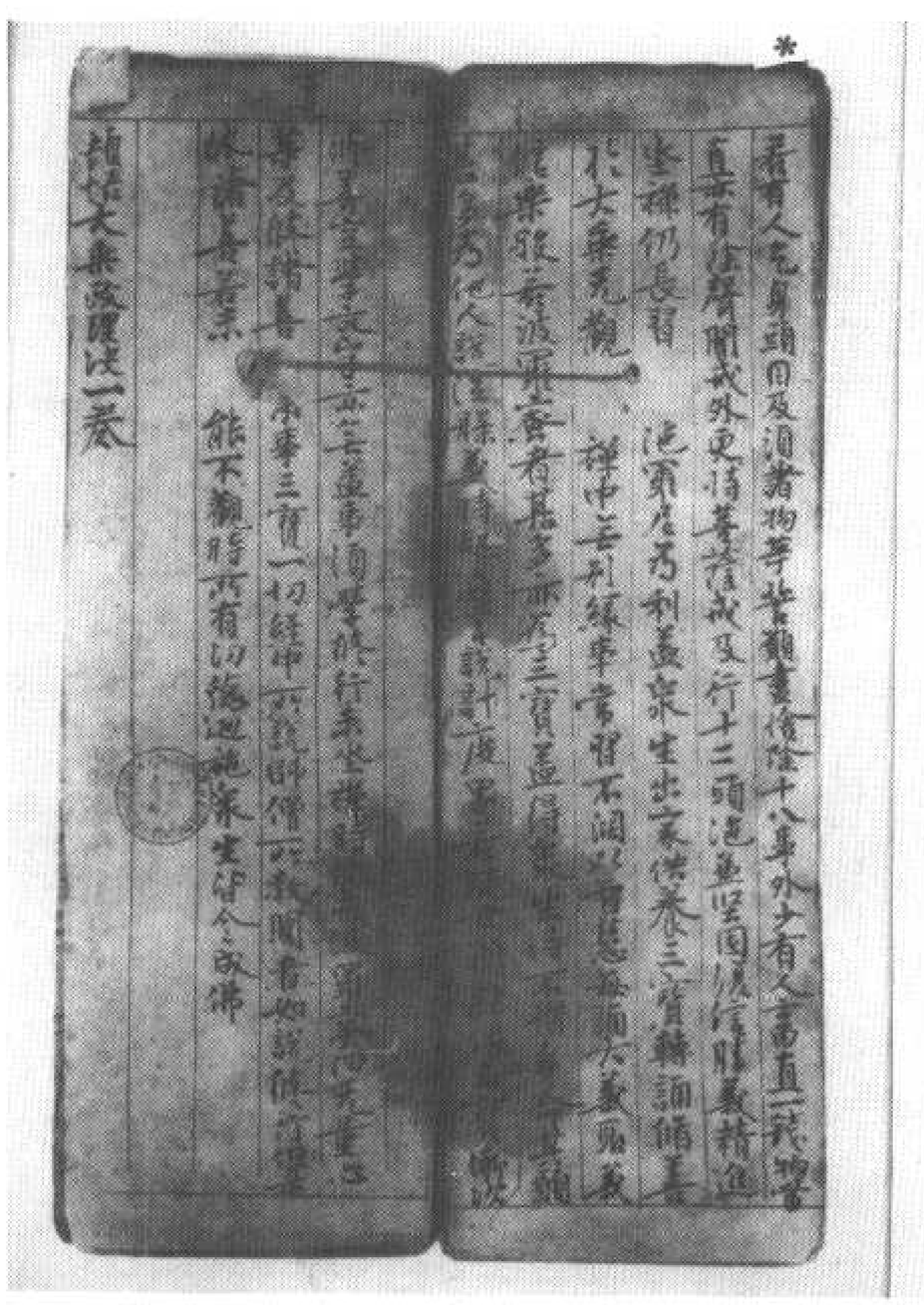


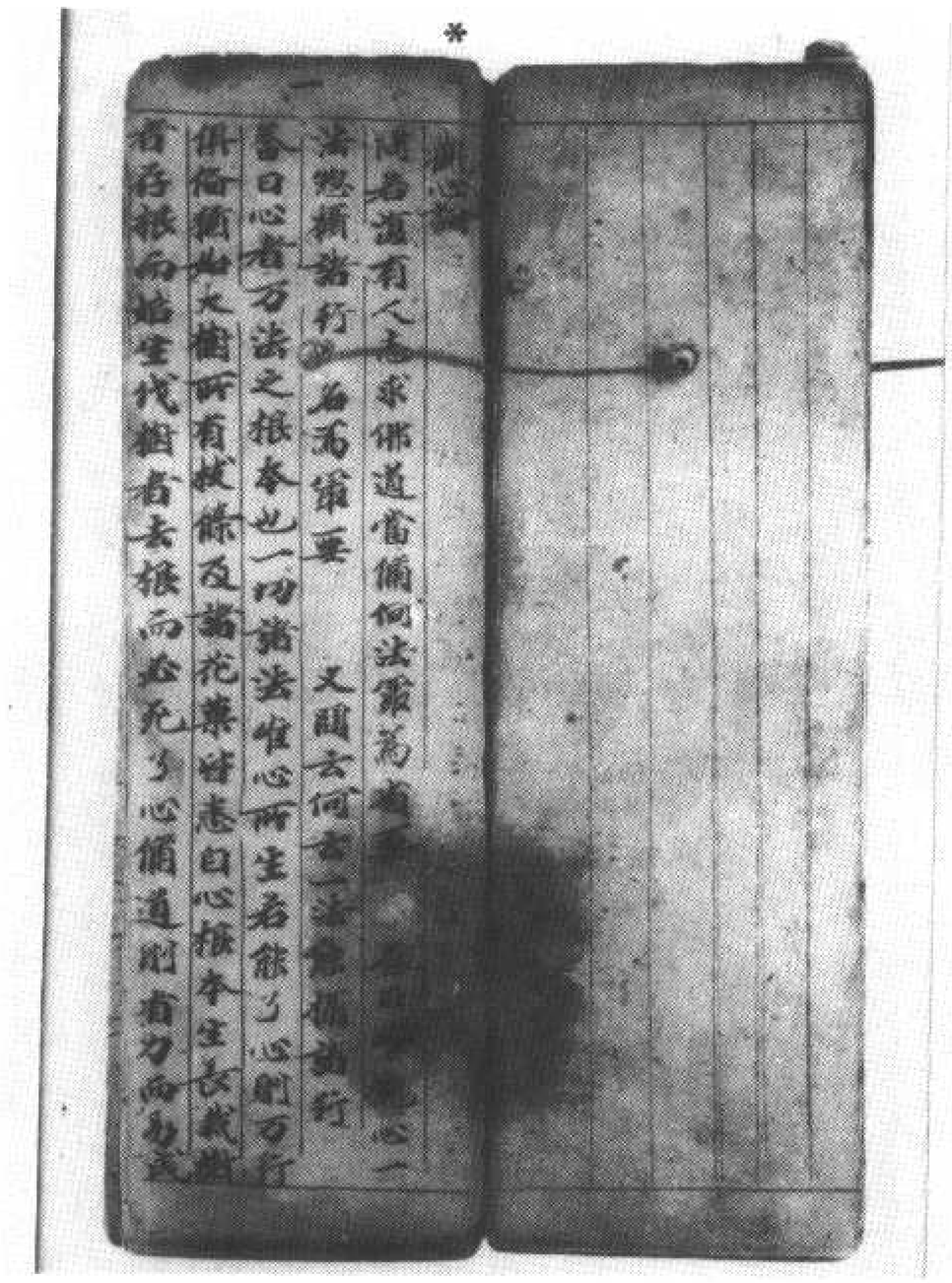




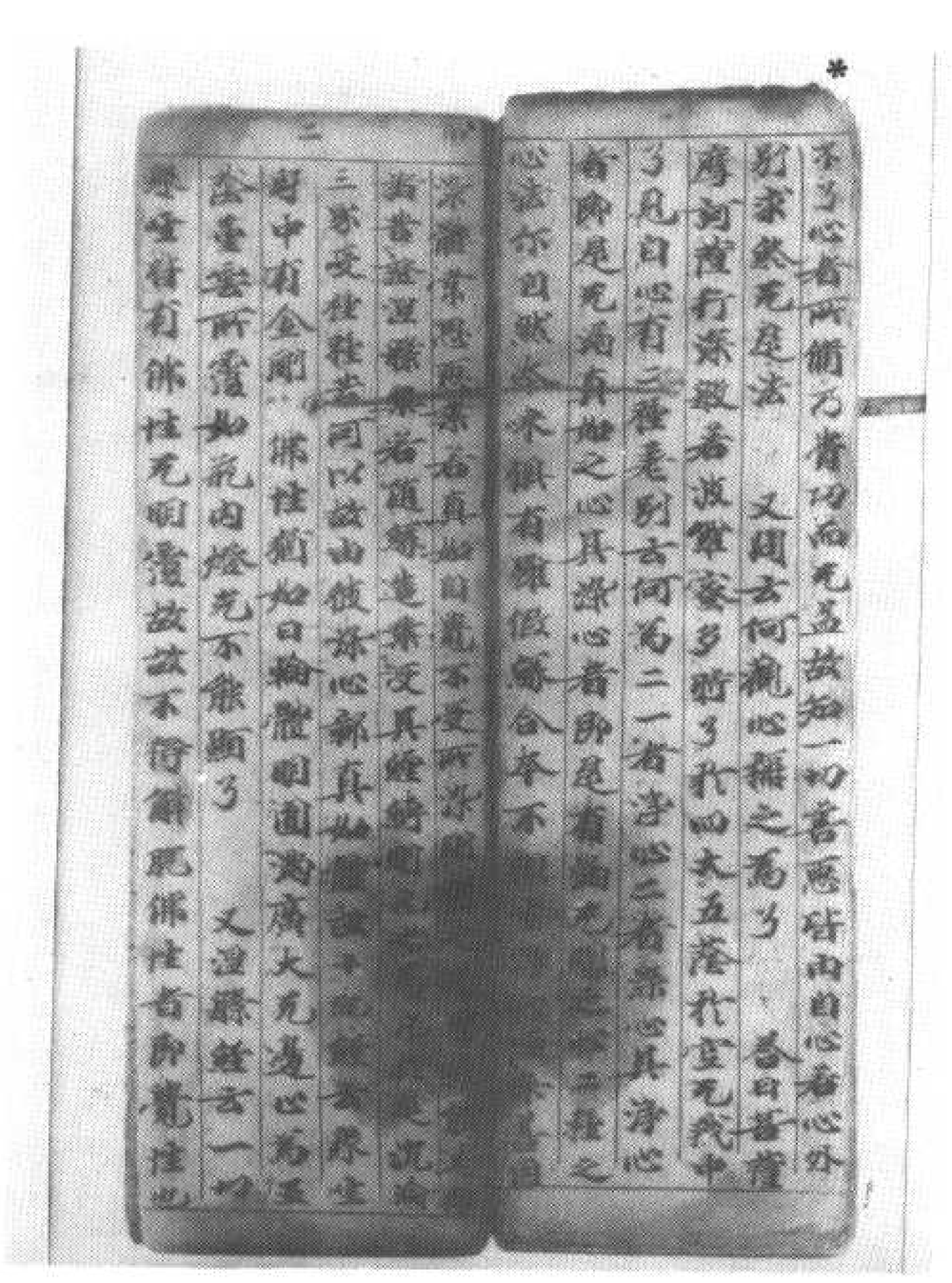


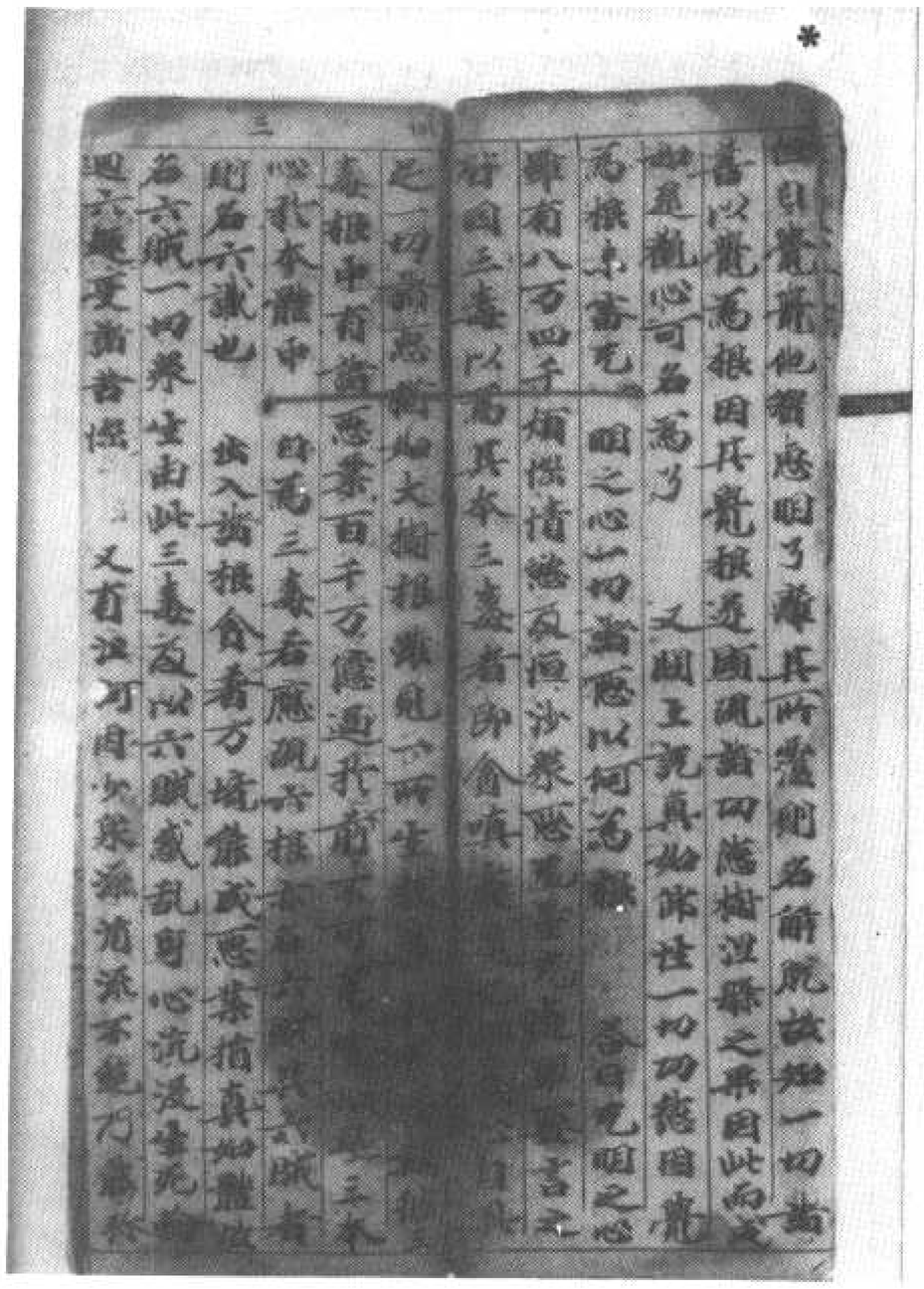


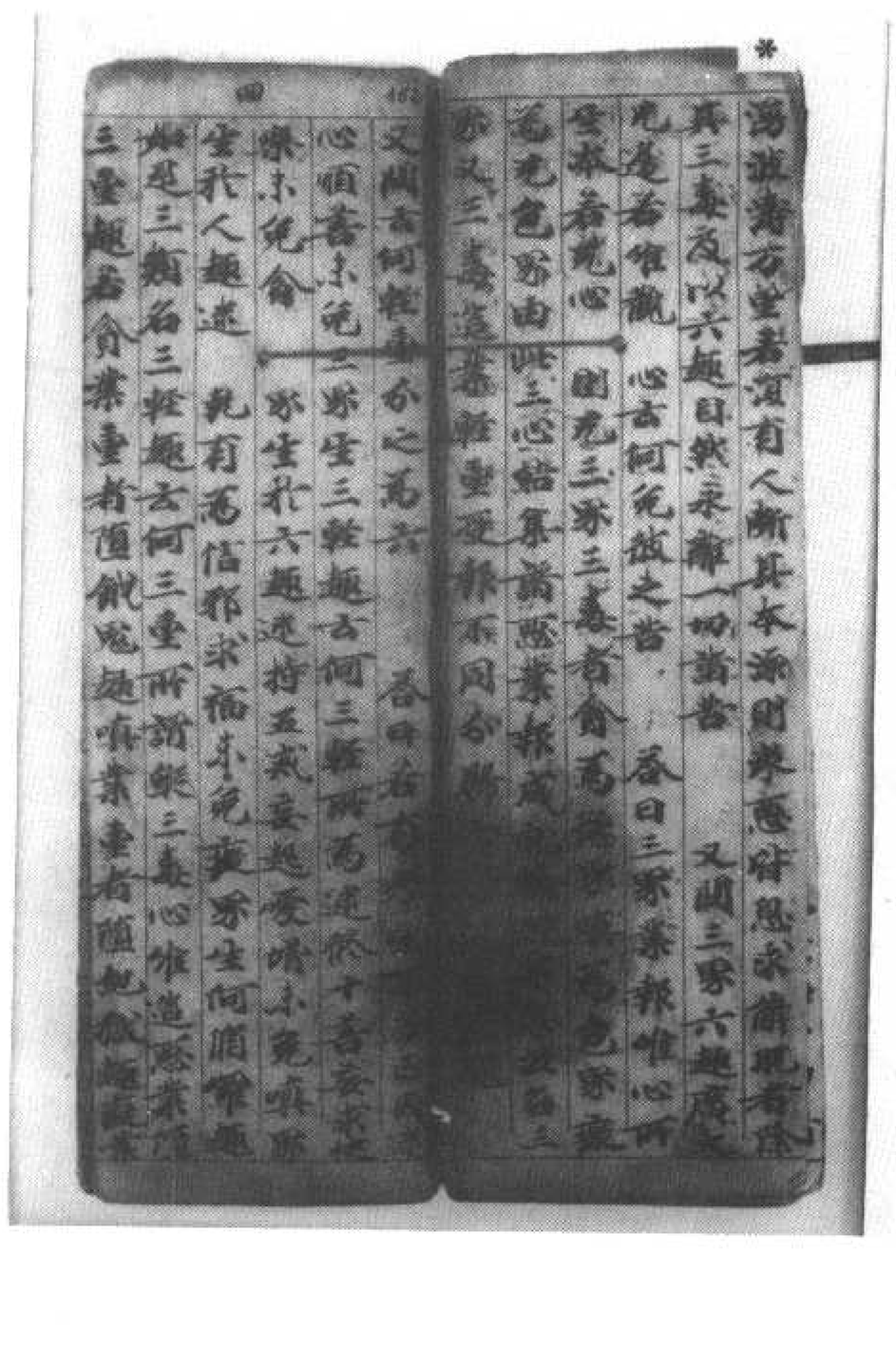


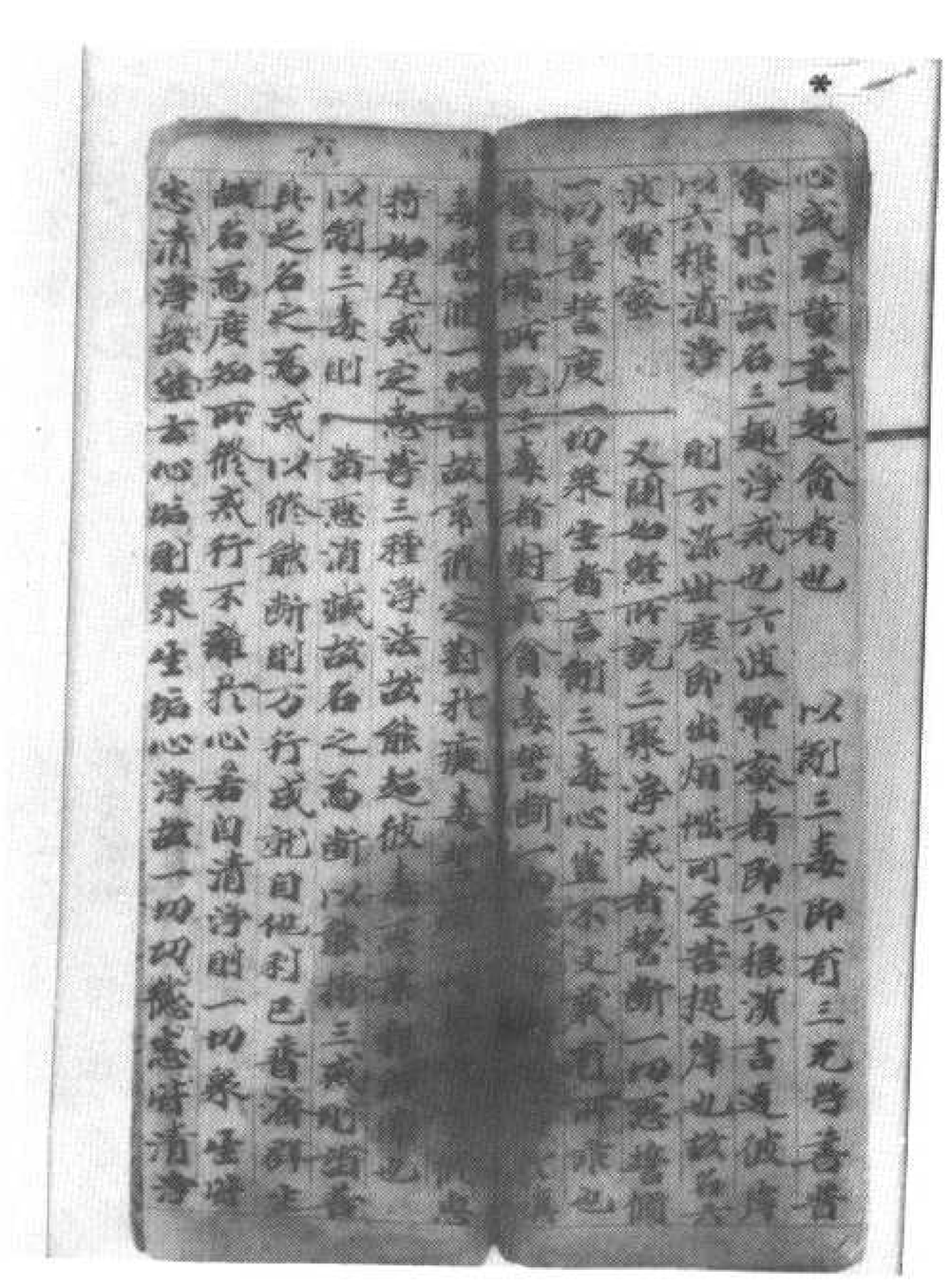


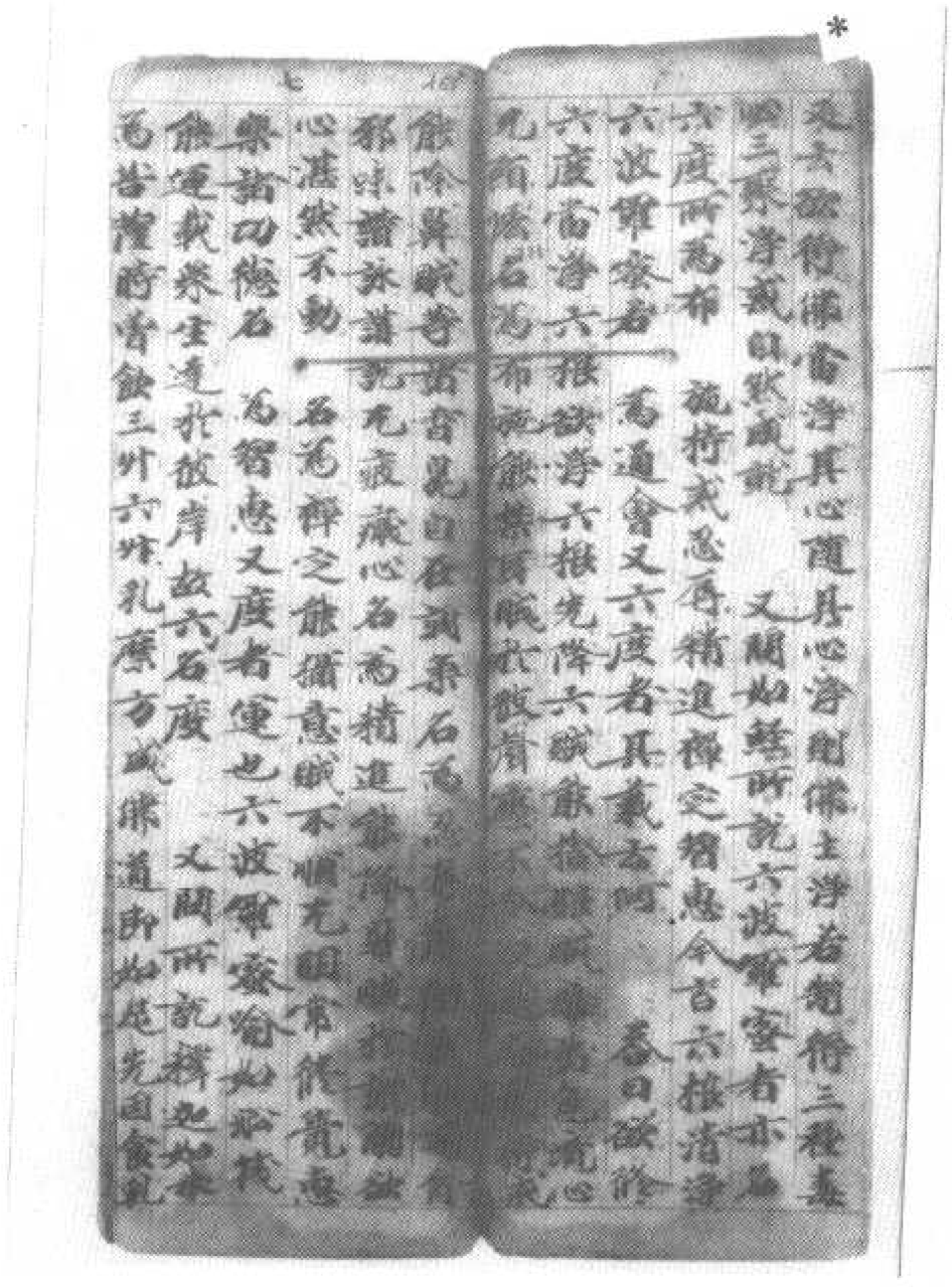
論心觀　號六四六四伯

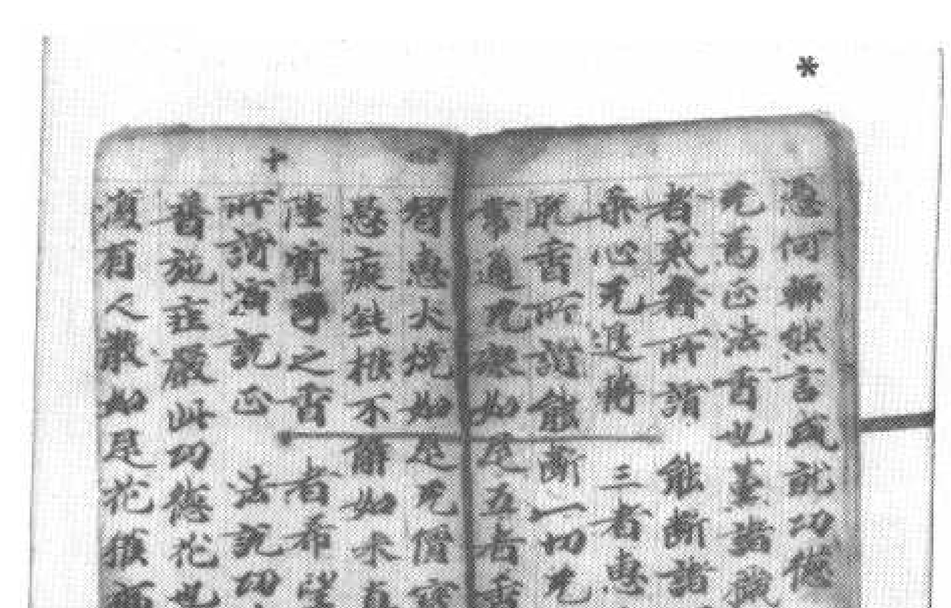


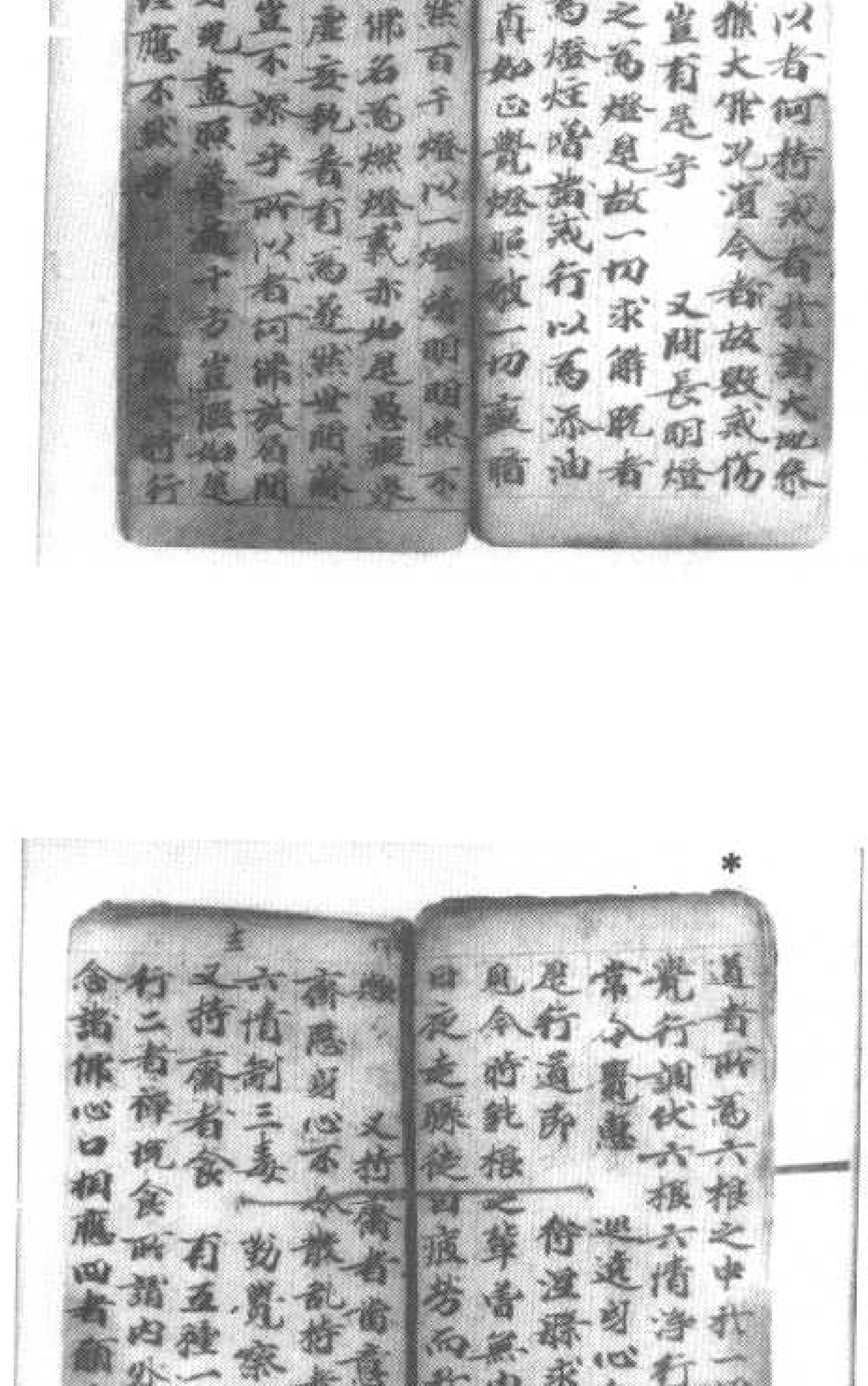












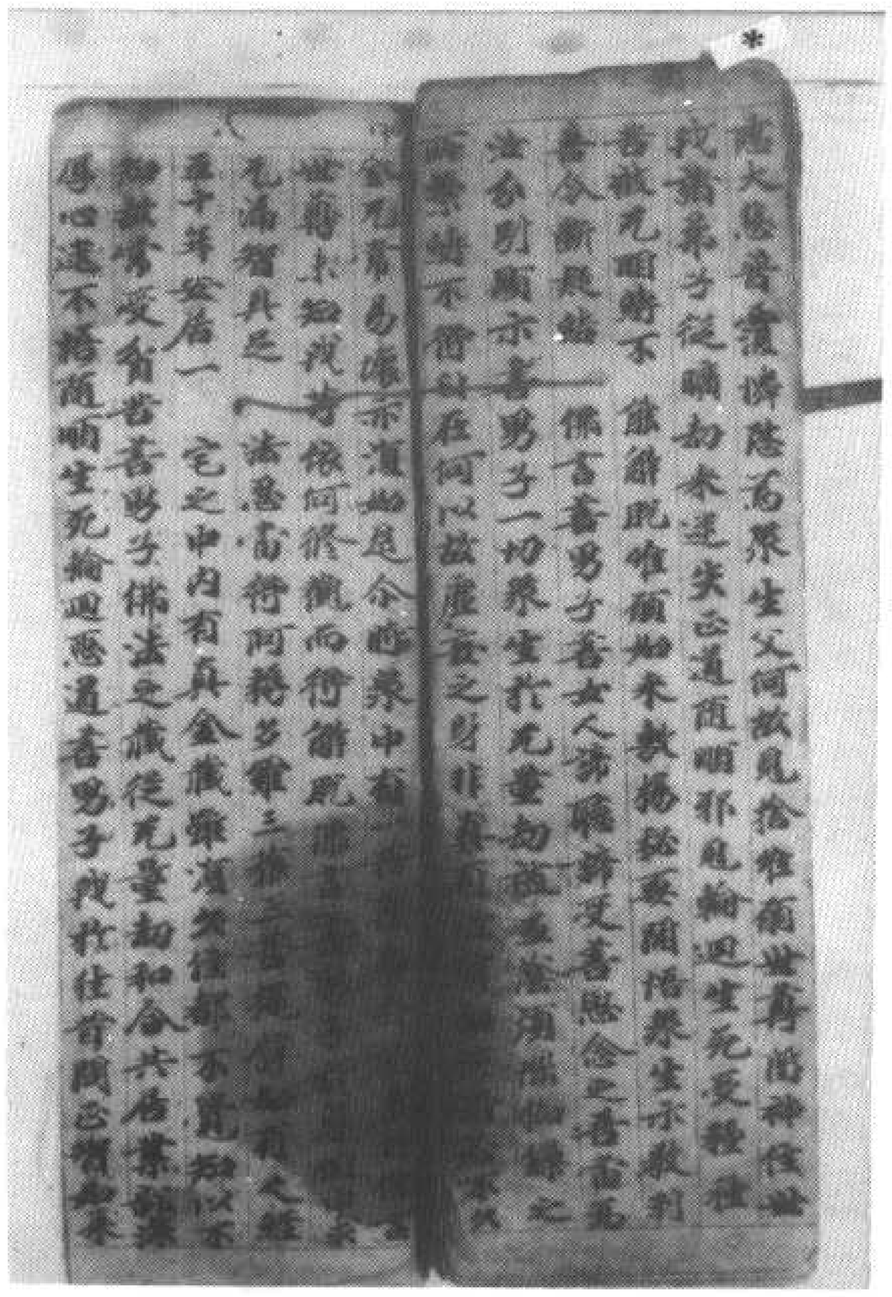
摧壞諸煩惱不捨事石行藏舍此是義乃名此法禮拜供養
承也拜貴伏也所為恭敬真性屈伏无明名為礼拜以求破
滅煩惱以爲　伏无明令衆遠舍破諸惡永滅善念恒存雖不見
相常名礼拜　其事法者即身相也謂頭面手足外心兼敬
頂之則頭捨之則藏覓而頭永不可得手足外心兼敬
滾不行理法唯執事門相聞故舉舍事門故舉舍事門

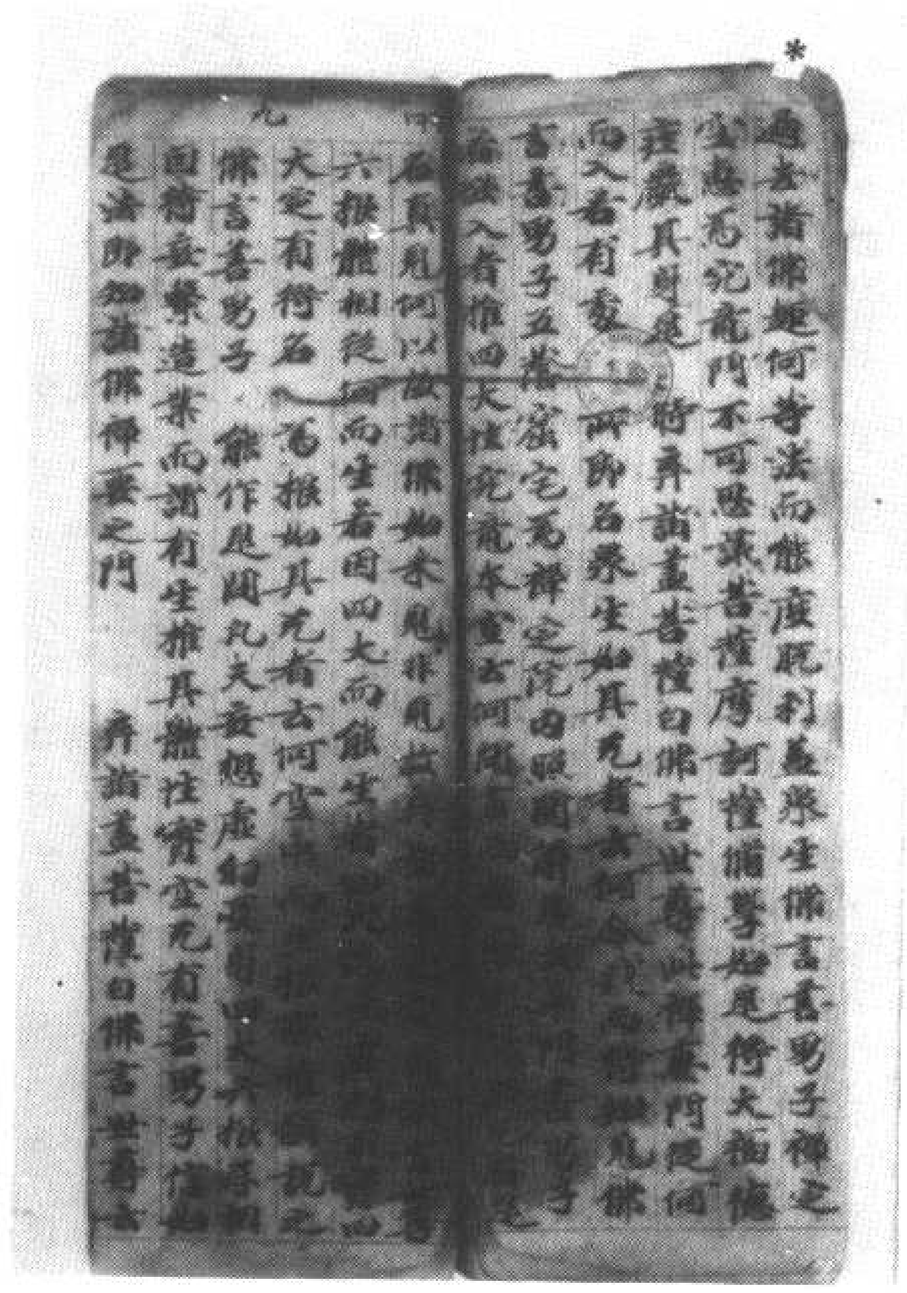
非是凡情烦恼所碍本来无相宜可将看昏水光无暇
事不相应云何可得若言身穷清净而此身犹在觉
净所生是故须离内外无滞若洗此身求于净者犹如洗盛
泥壶终无有净以此验之明知外洗非佛说也
念佛必得解脱
答曰夫念佛者当须自心念佛若能念念不绝
即为解念念佛必得往生净国解脱
又问如经所
说念佛者当须自心念佛若能念念不绝

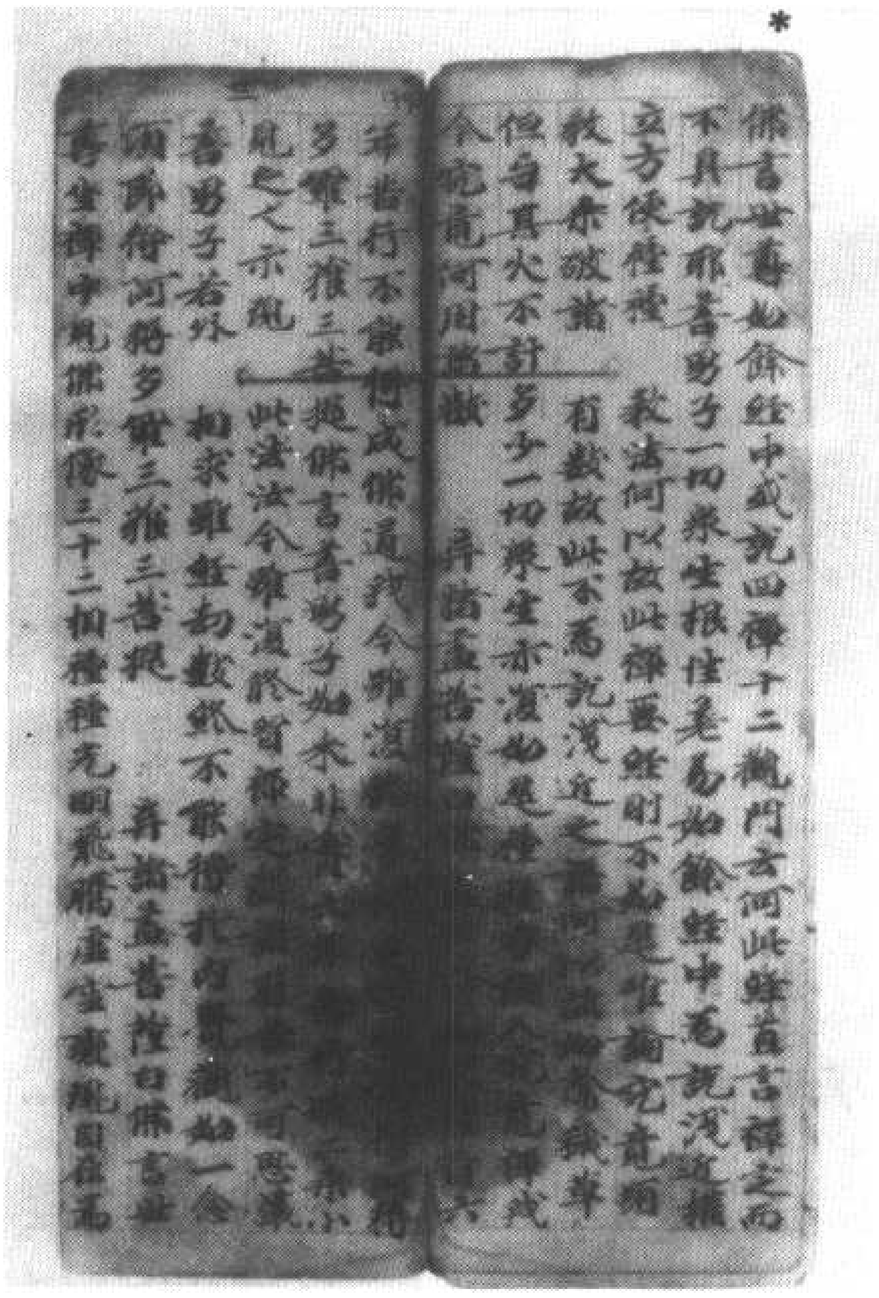
佛或当现在其前或梦见佛即为解脱
如来当示诸大乘利根者说非为小智下劣凡夫所以令人死
后悬挂佛像小智之人所以然者惠大温净或洗浴
身中真如佛性受持七法以自庄严而令此躯相貌
端正众生恭敬供养圣众令将众生恶业毁破
佛意如说修行功德或能俱登圣果为依经旨非活也且如佛性

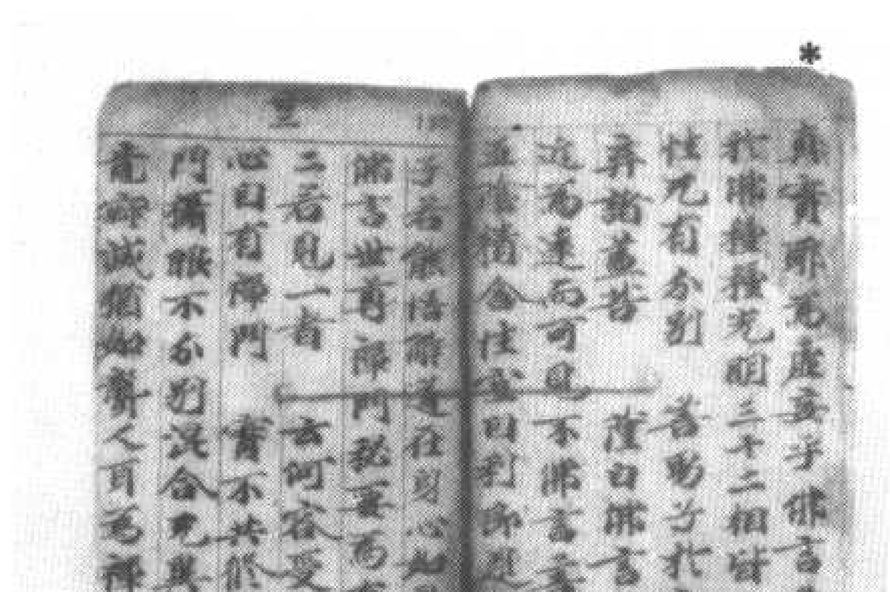
所有相貌皆是虚妄
行邪道不能见此本以此观之乃知事相非真心也故知过去
诸佛所证功德皆非外说唯只诸心心是众善之本心是
恶之主但舍常乐由自心生三界
门户心是解脱之关津如门户者宜应广开关津者何事
不通离见今时浅识唯事相为
也所为觉察自心勿令起恶念者
精勤了此本义名为正念故知念在于心不在于口但坐求自
得意在笔回之体若心无
之与念名义悬殊在口曰诵在心曰念故知念从心起名为忆
持诵在口中许是音声之相观音求福然见是身故经曰凡

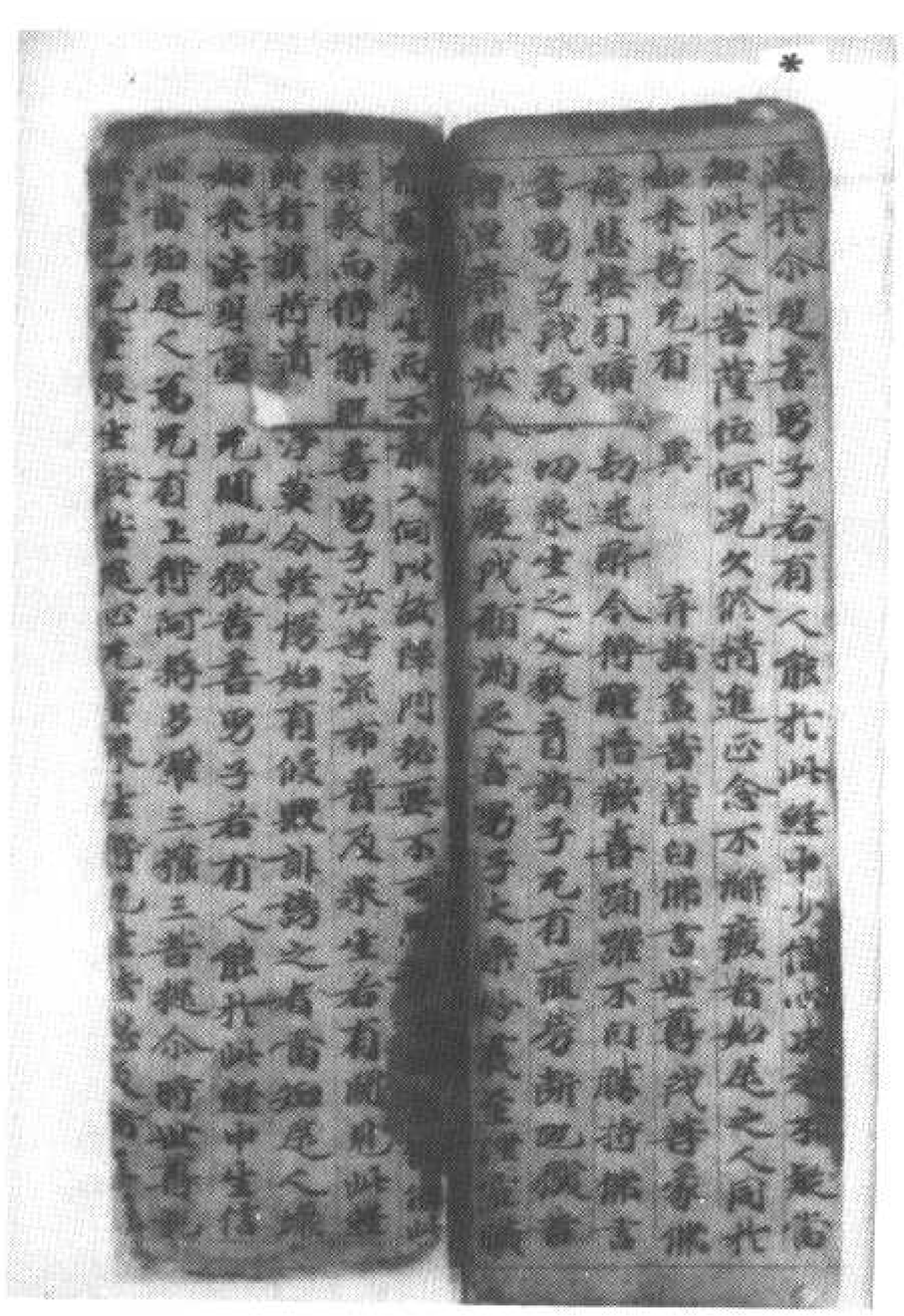
經門禪　號六四六四伯

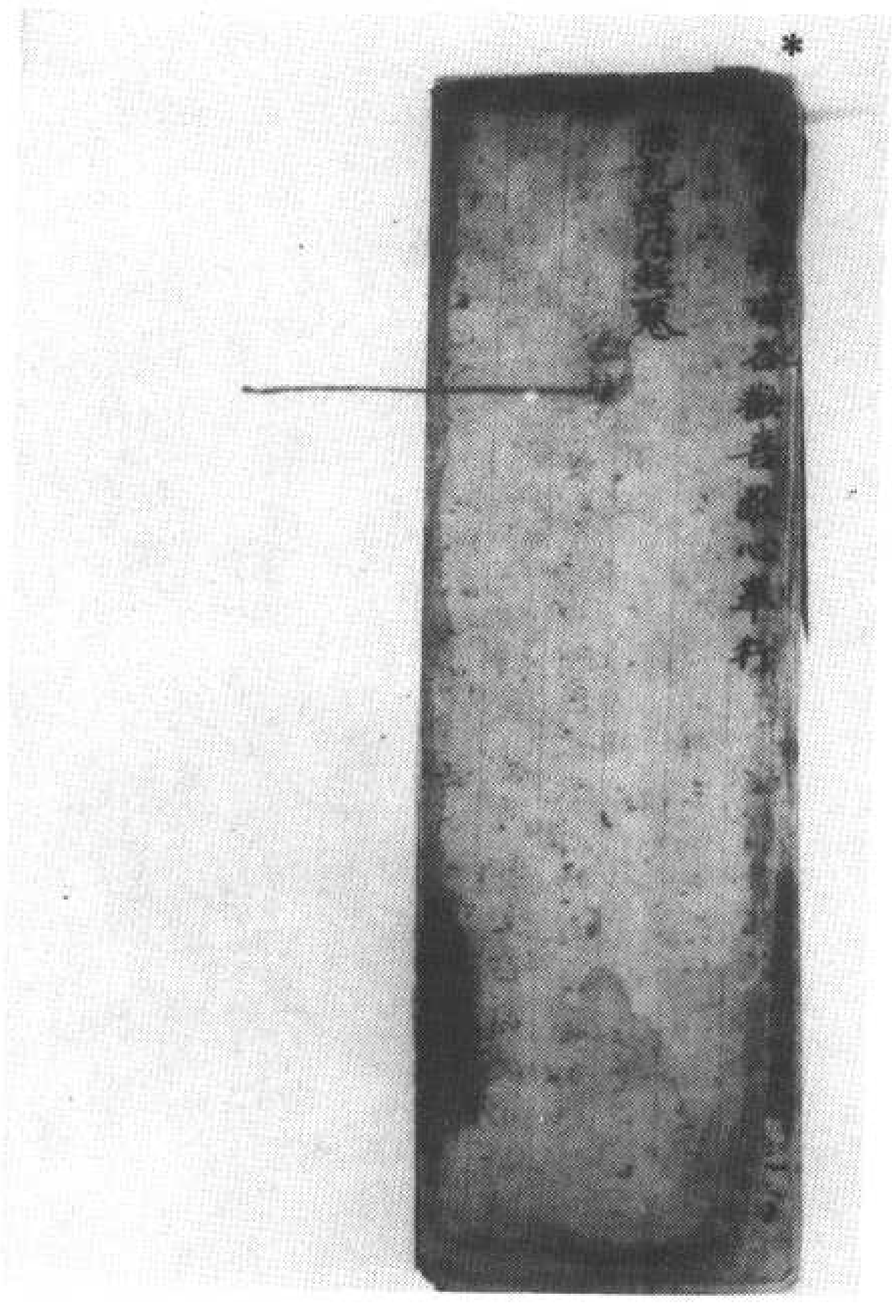




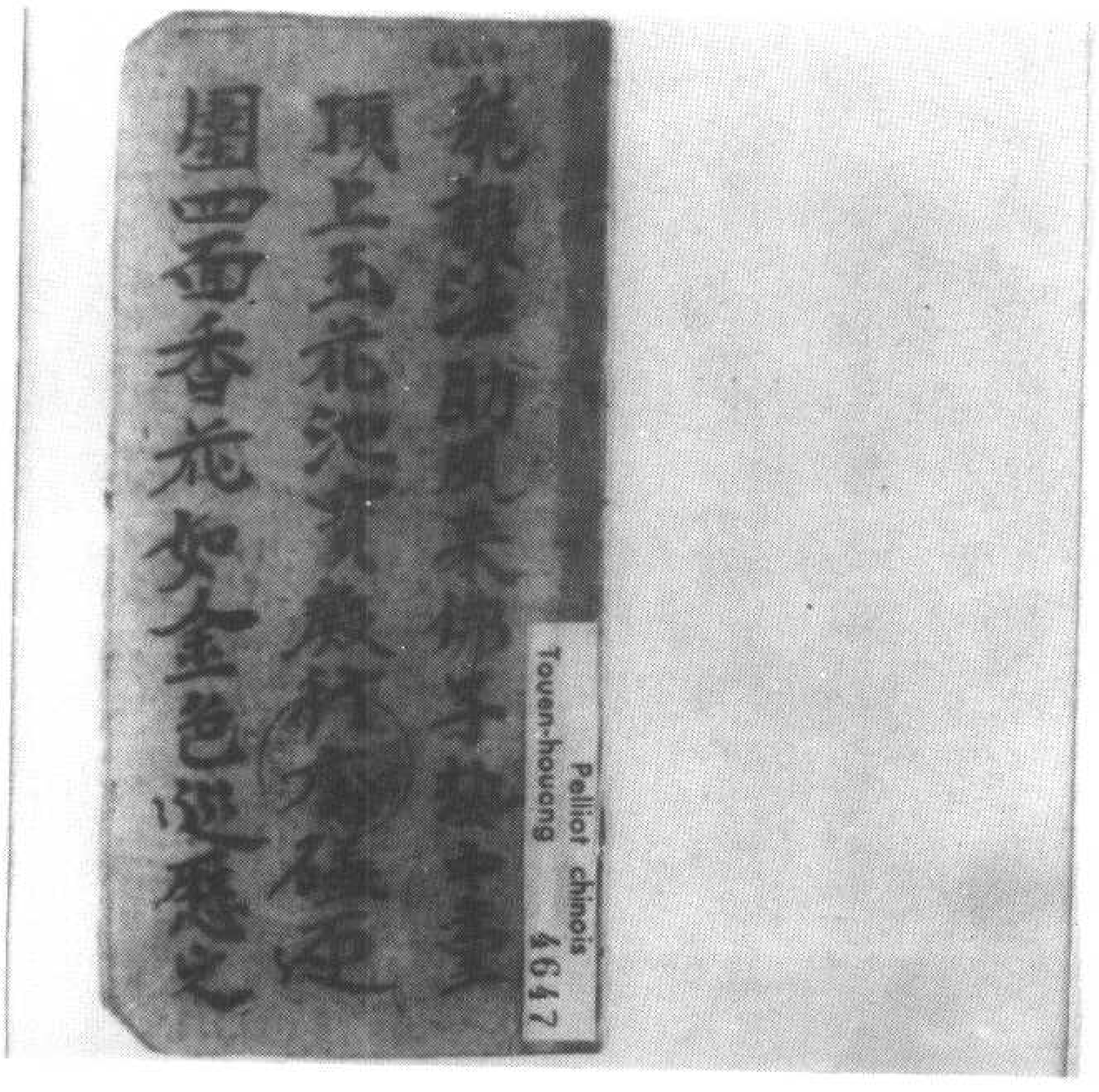


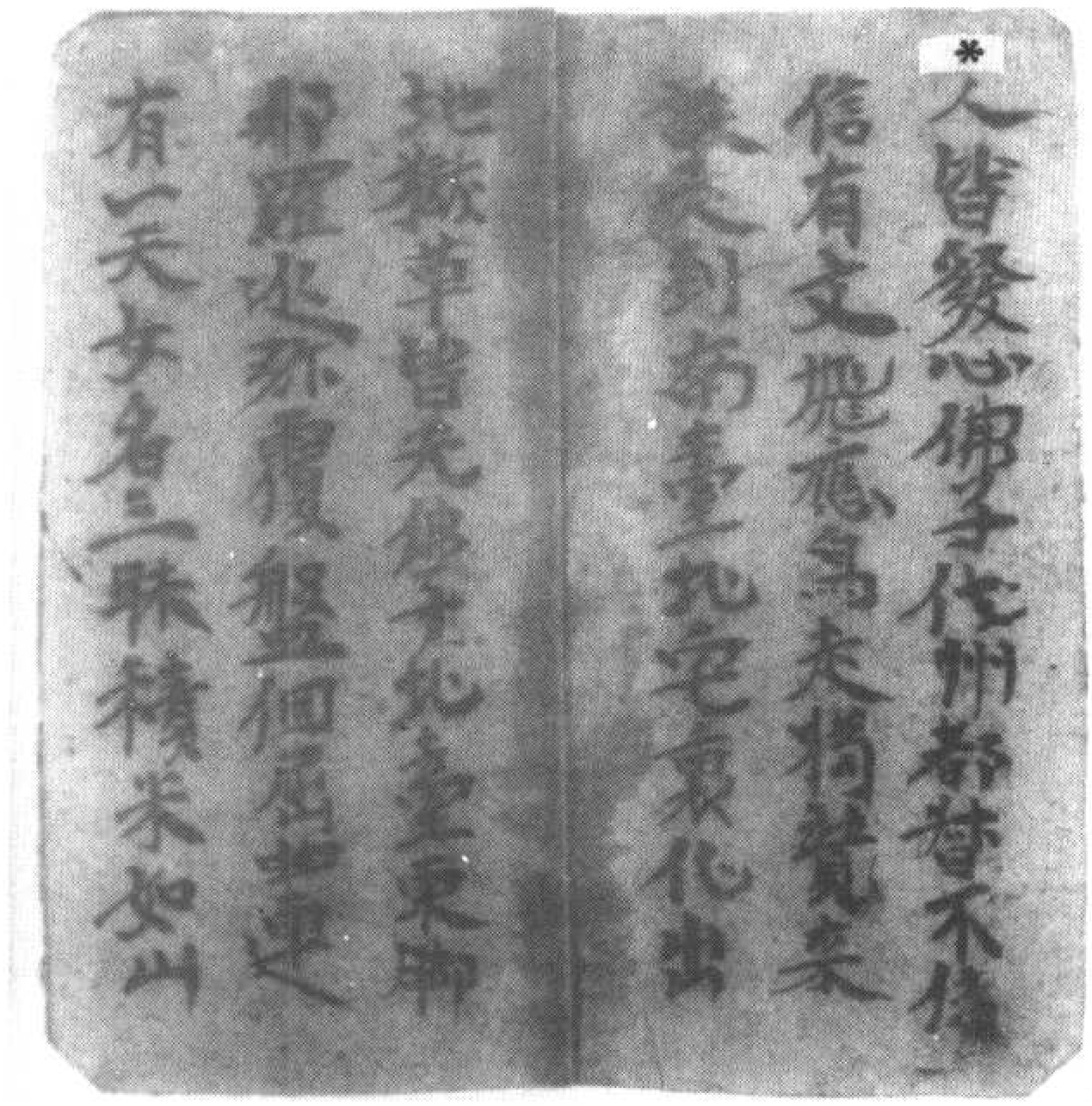




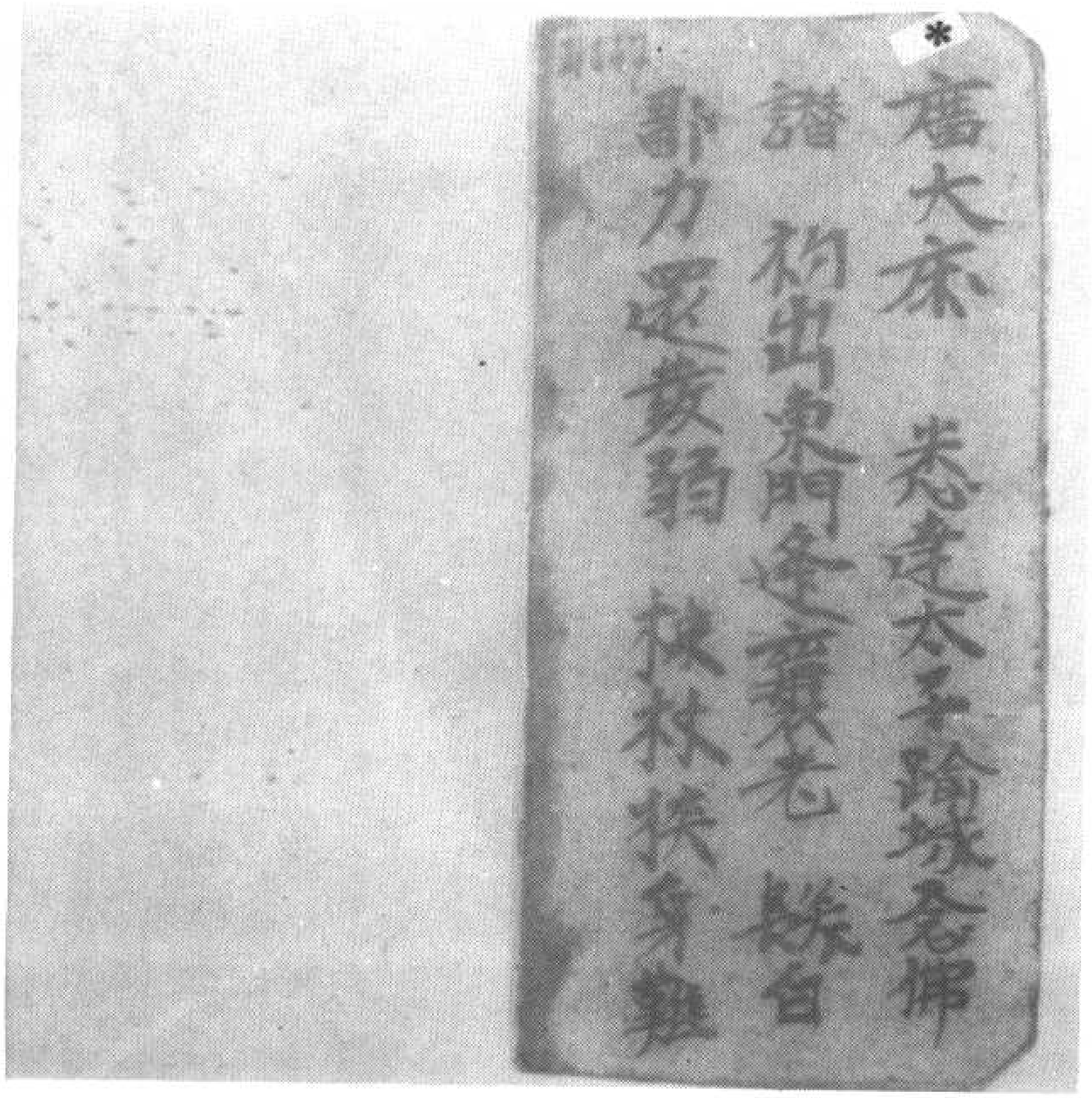


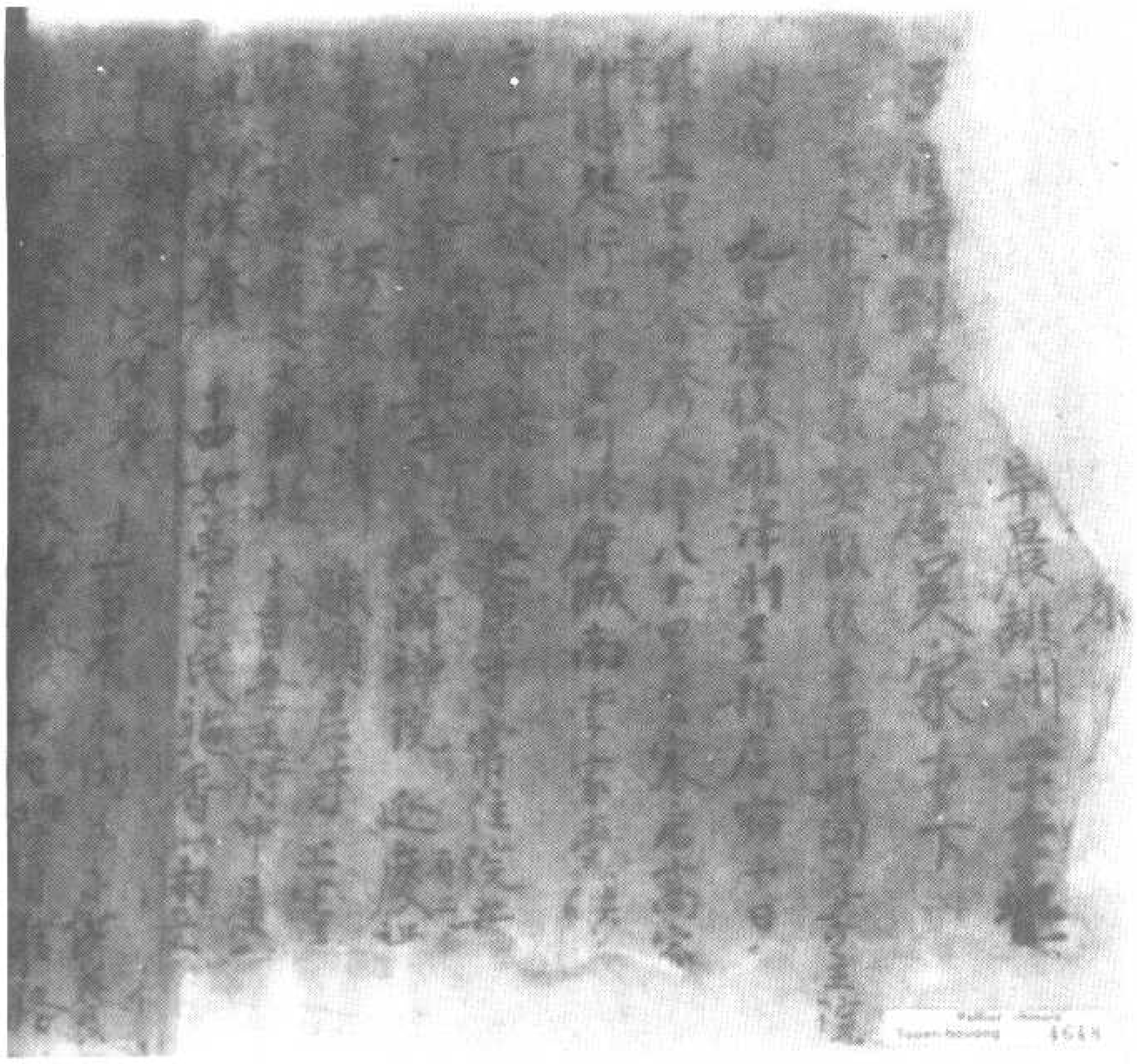
讚山台五　號七四六四伯▼



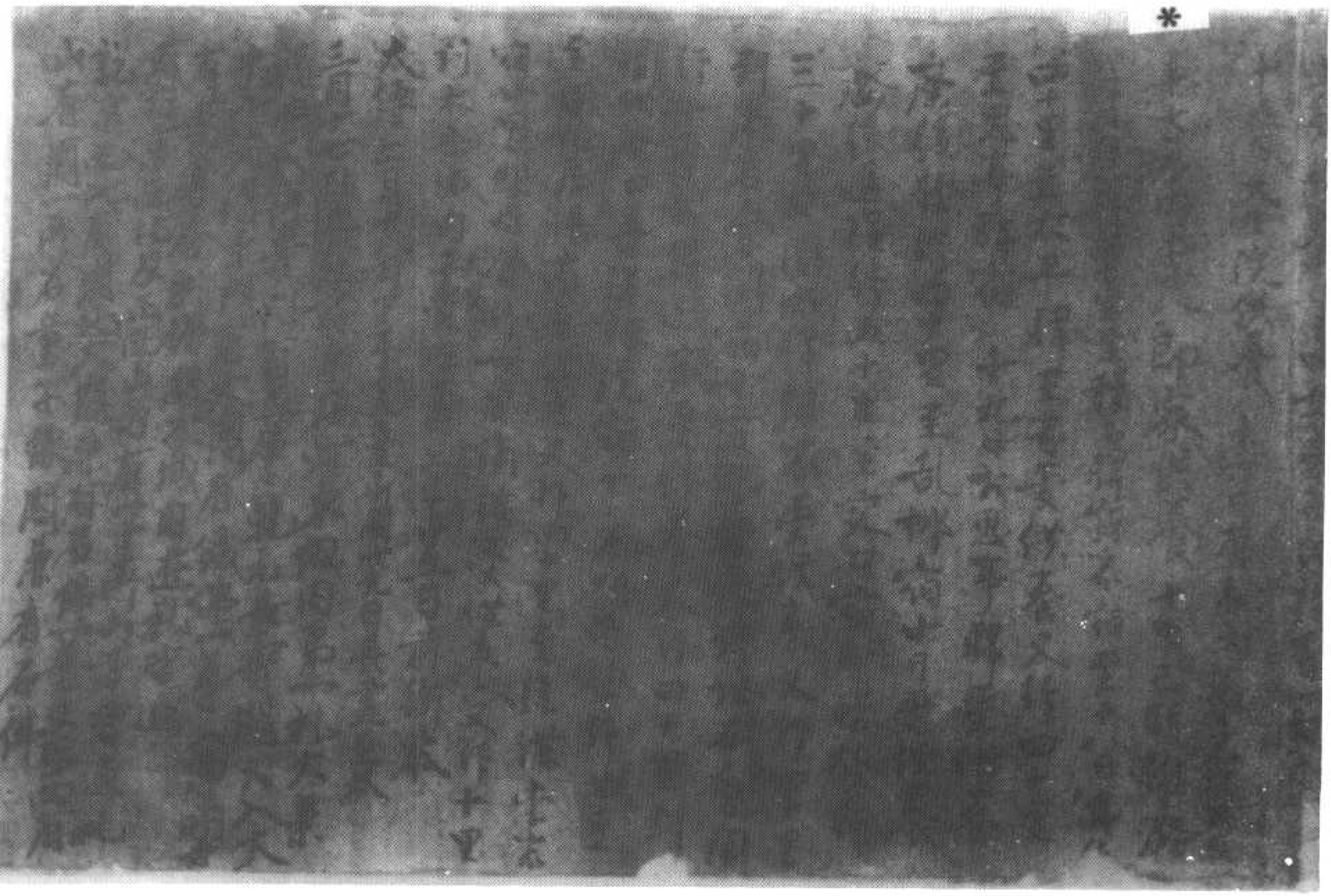


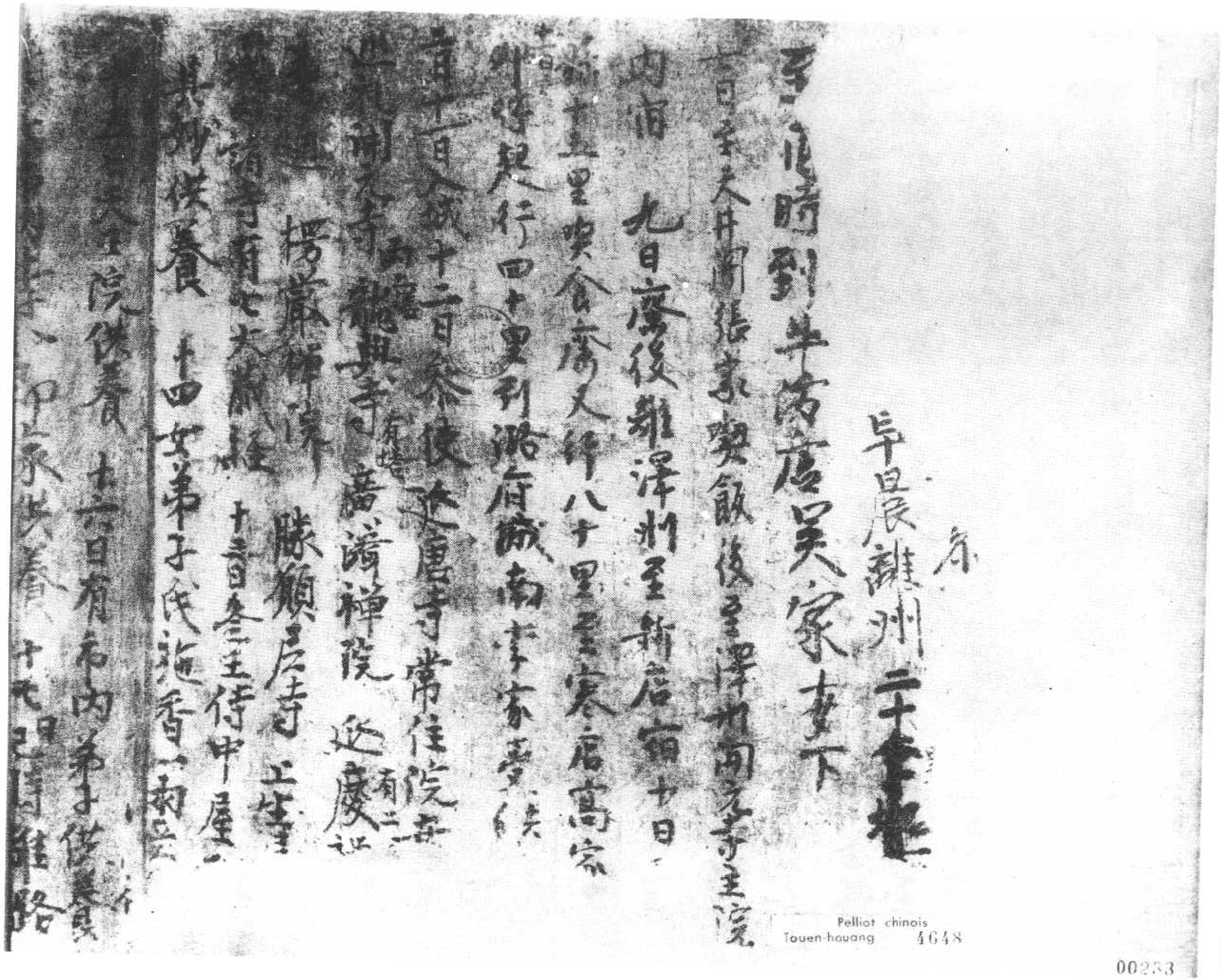
伯四六四七號▼　慈悲太子讚城念佛讚





（大放淺深附）記日行旅　號八四六四伯





Pelliot chinois
Touen-houang 4648

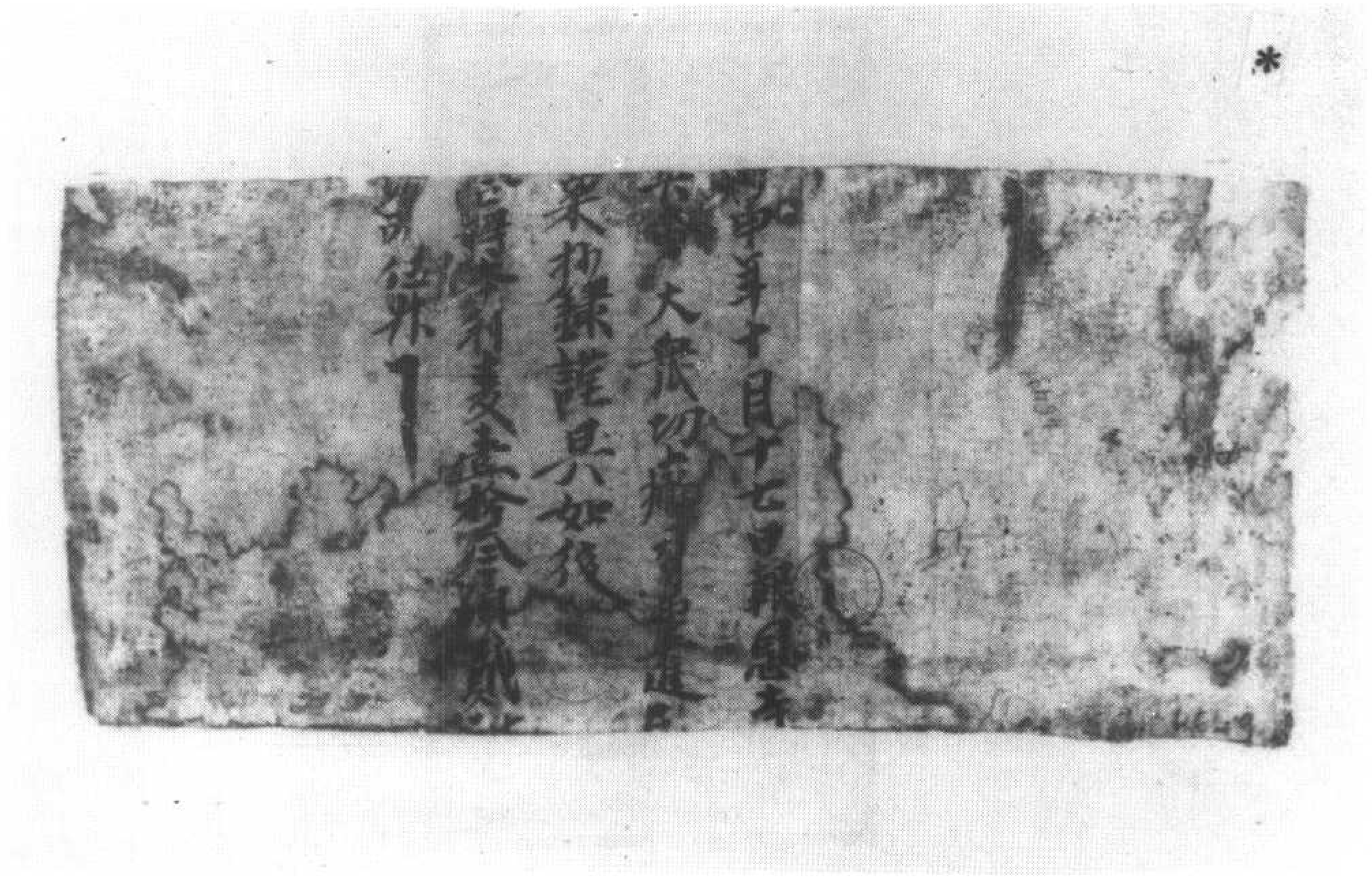
00233

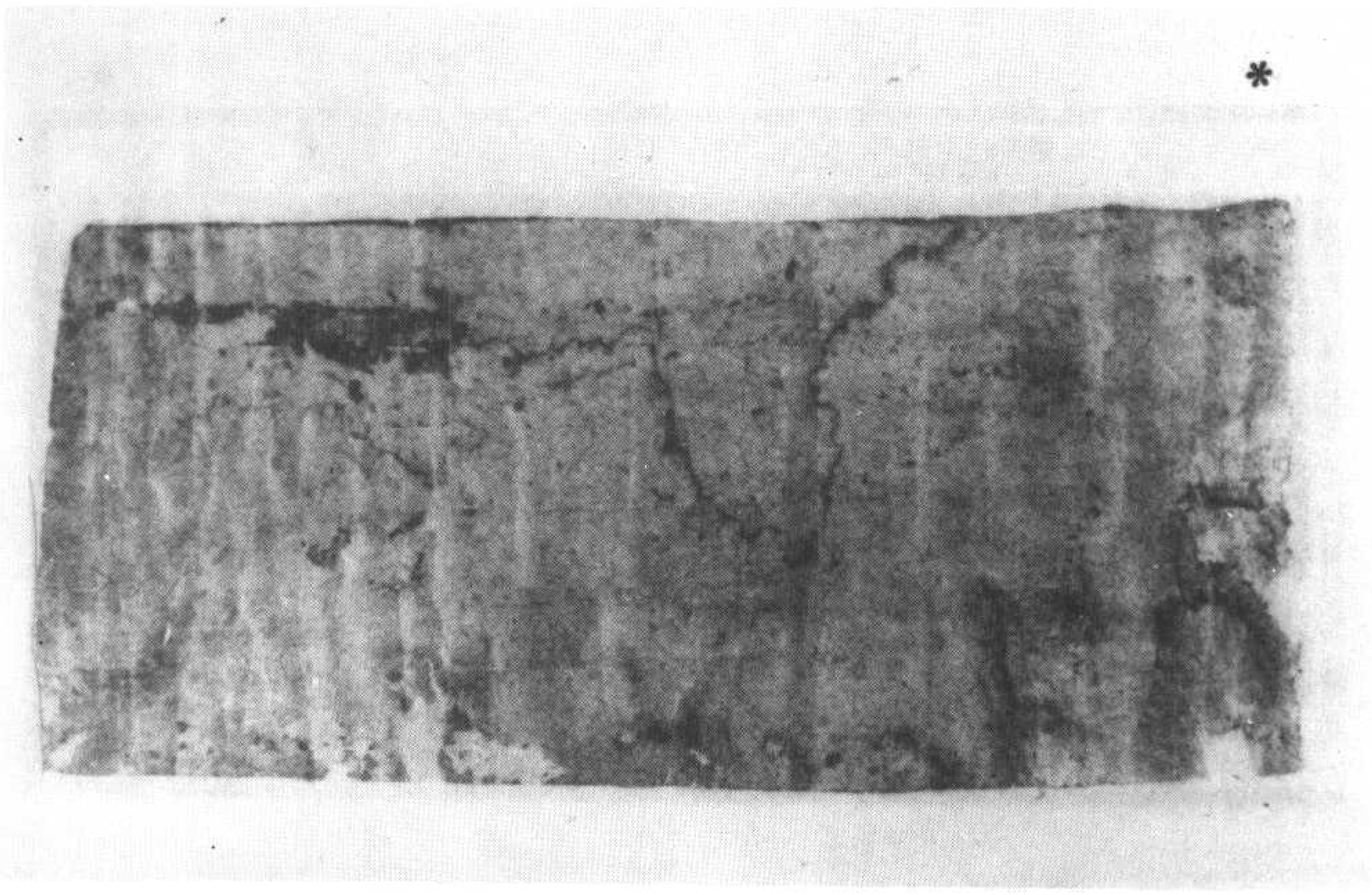
233

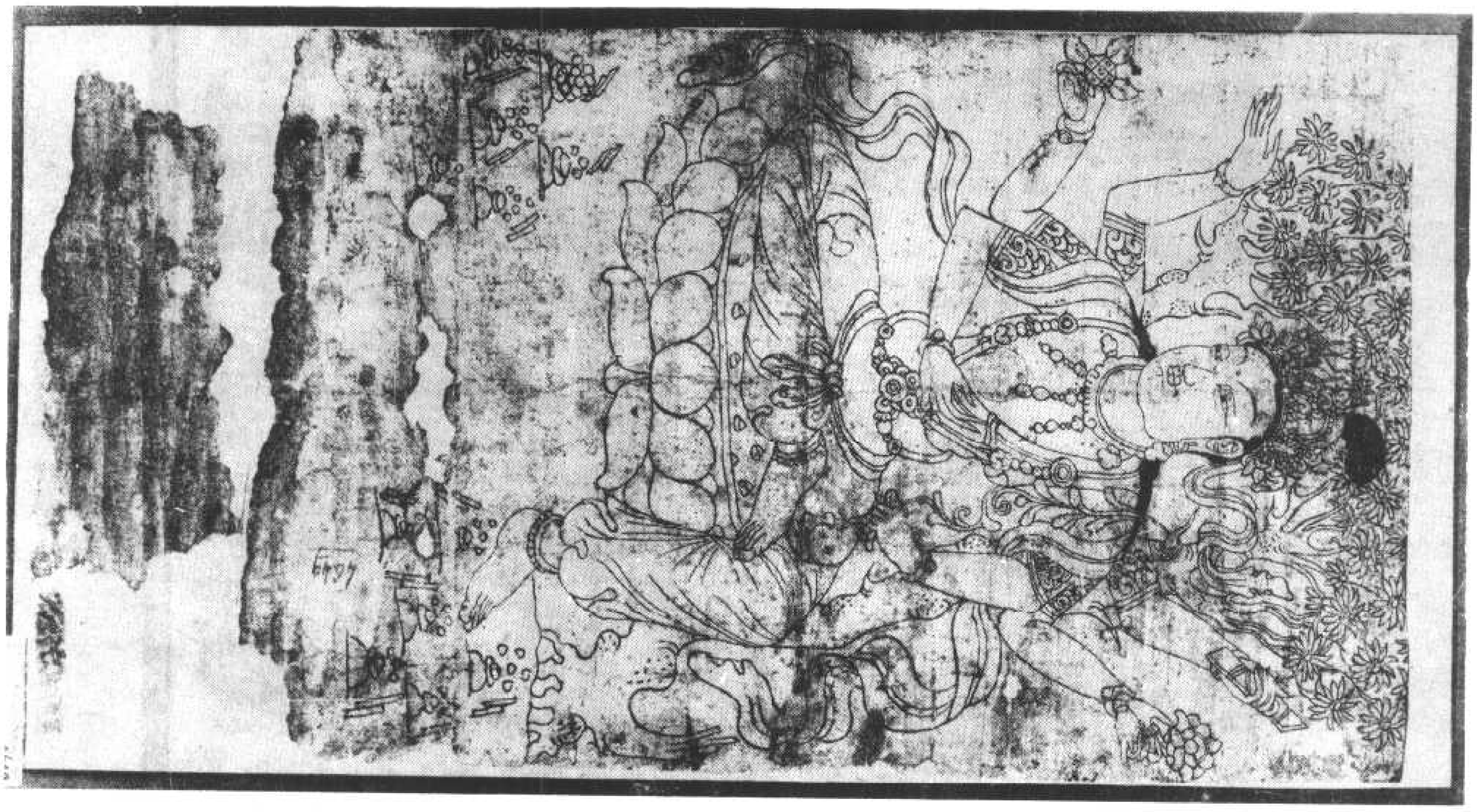
00234

（大放淺深附）像佛繪墨　號九四六四伯

（大放淺深附）件文闕于　面　　背　號九四六四伯▼

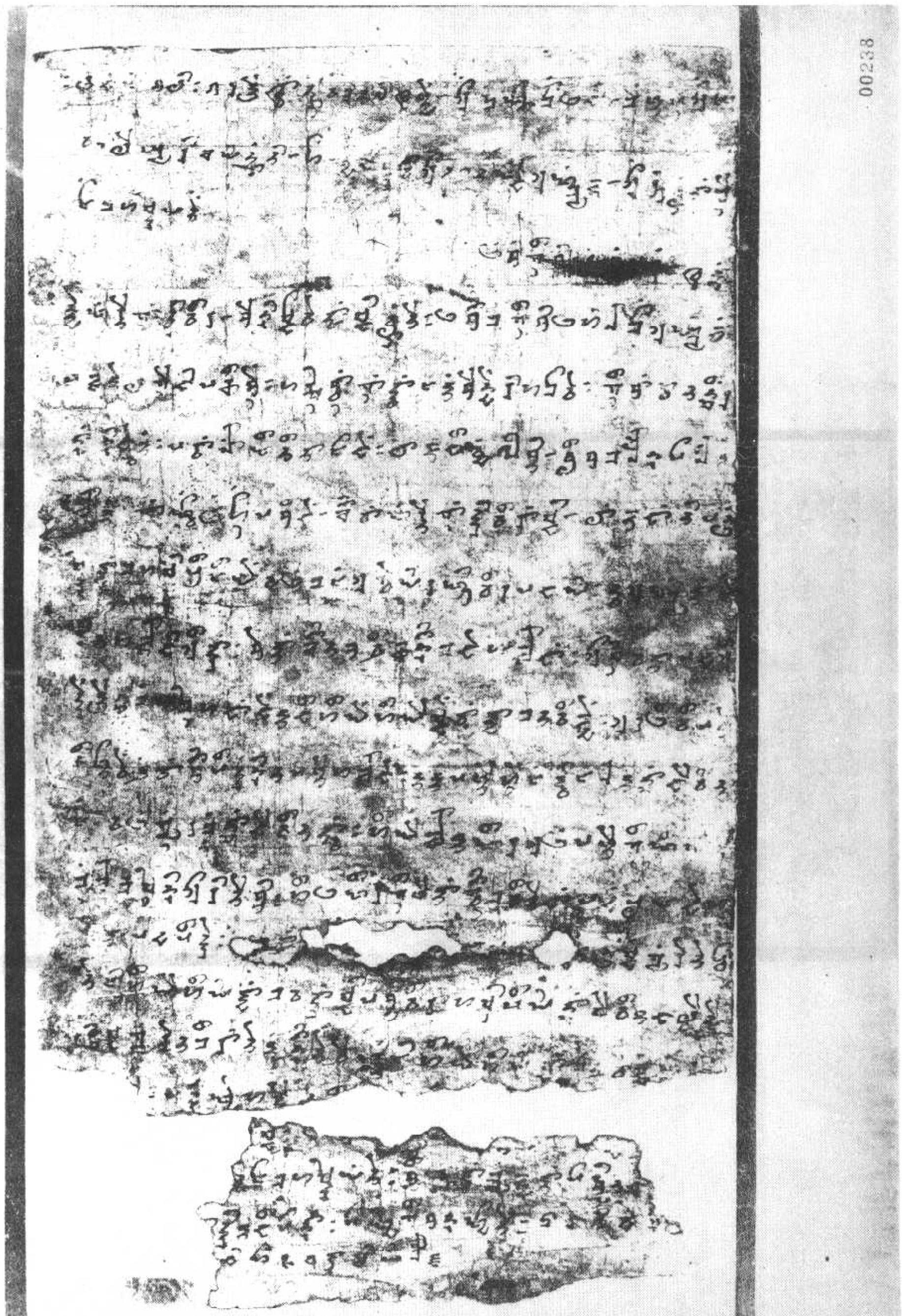






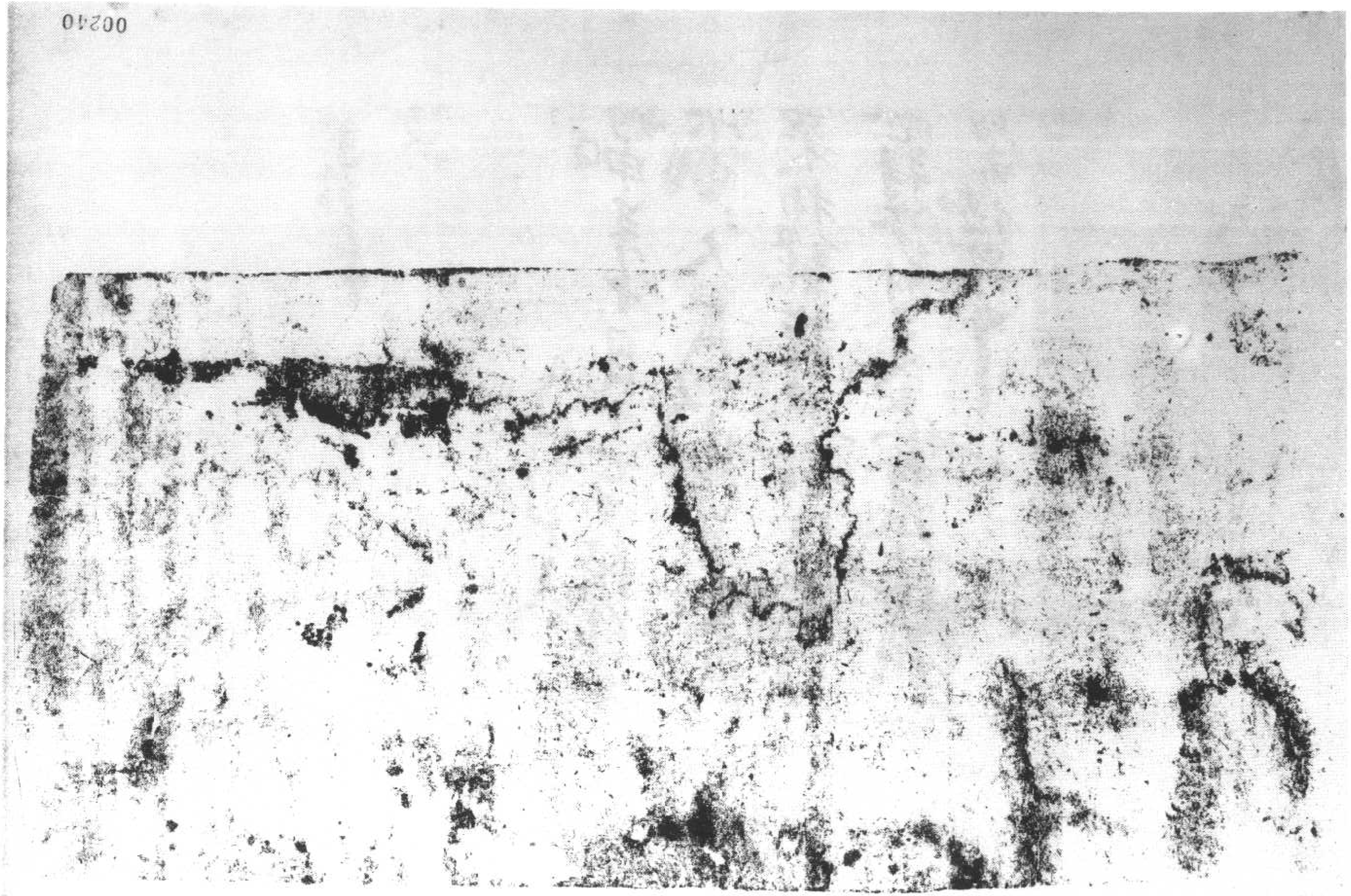
A1-5797

00238



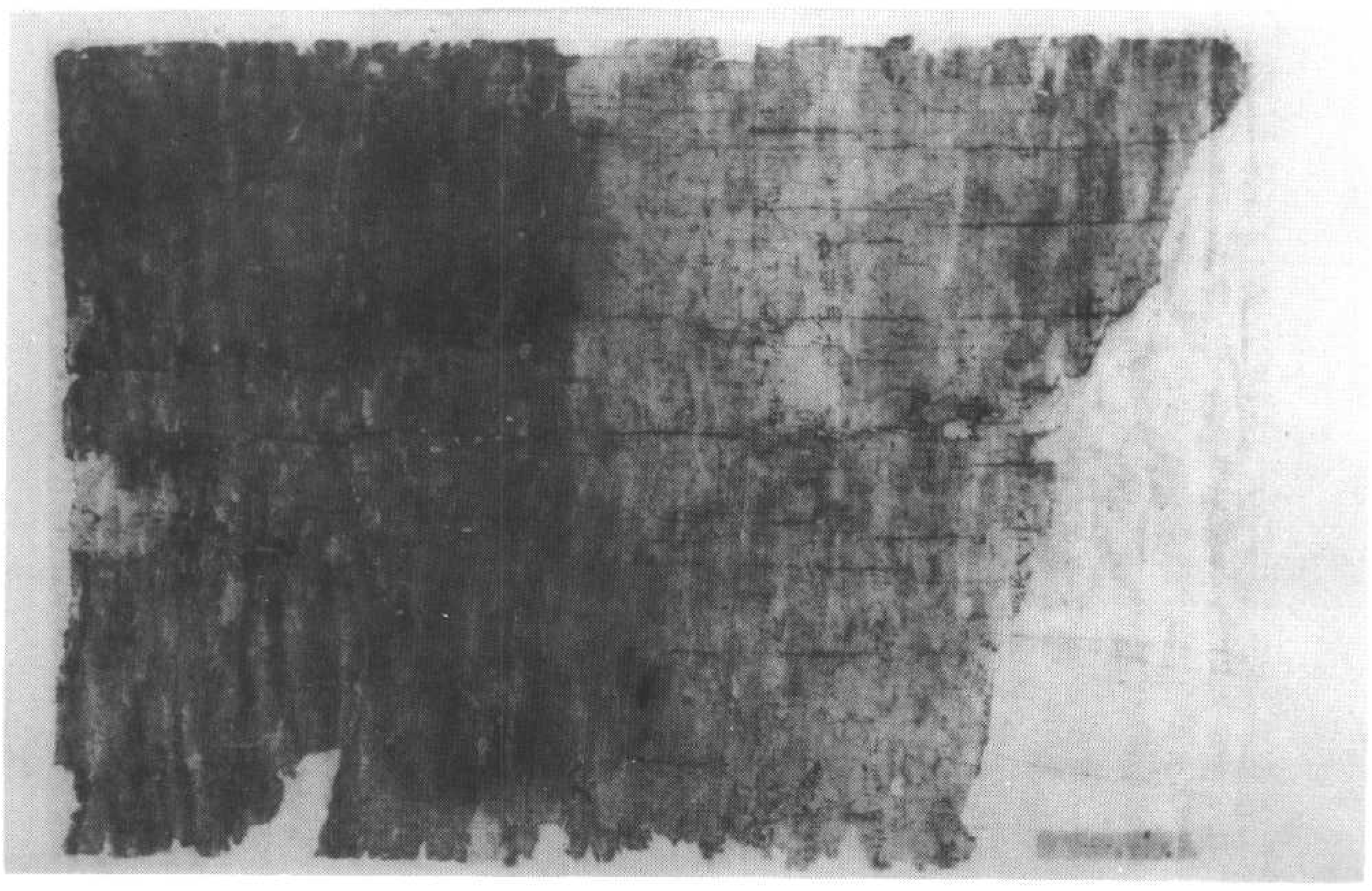
申年十月十七日報恩寺
大衆切瘡
衆物錄謹具如後
浮屠利麦遣
佐井

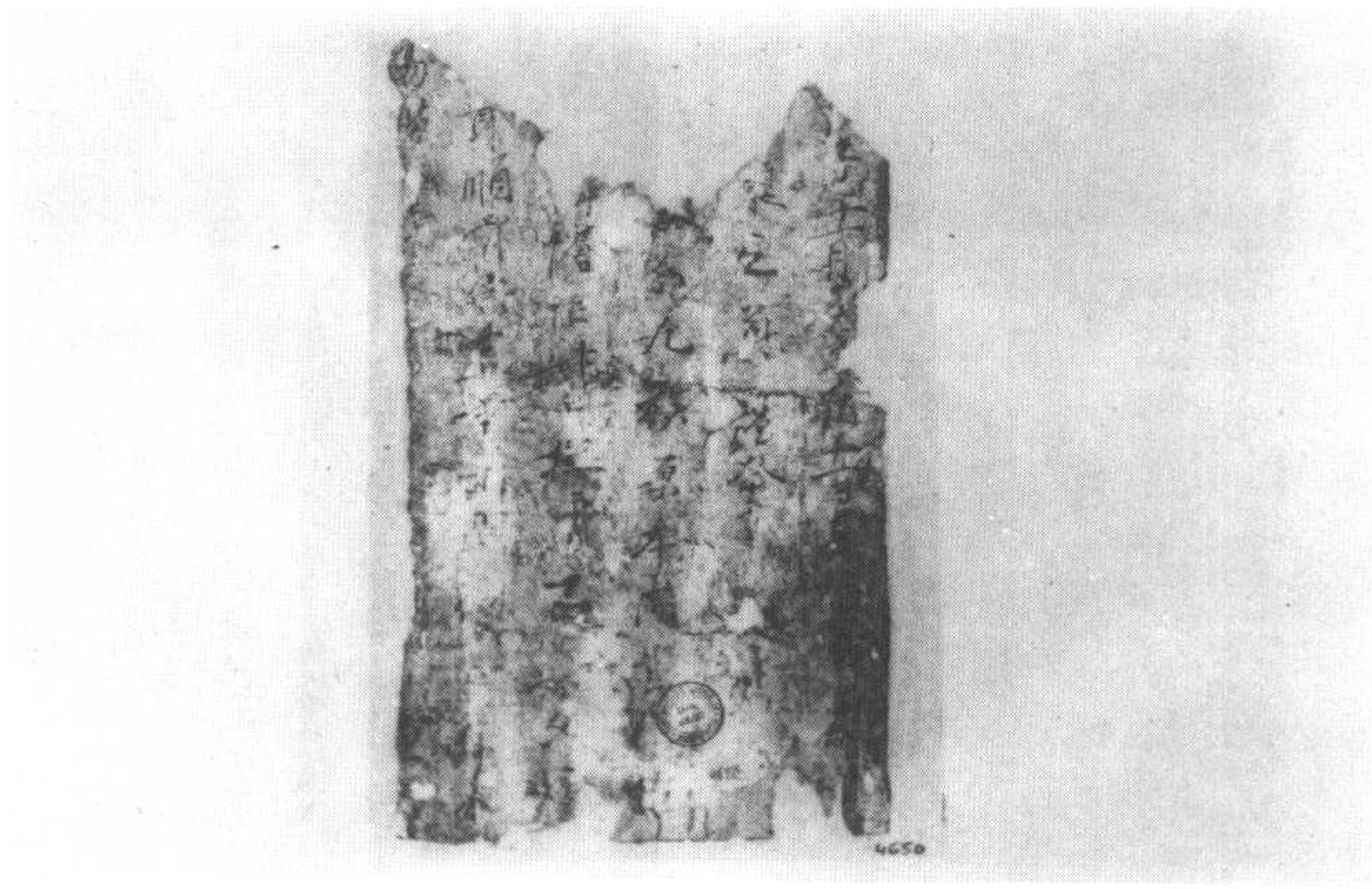
00240

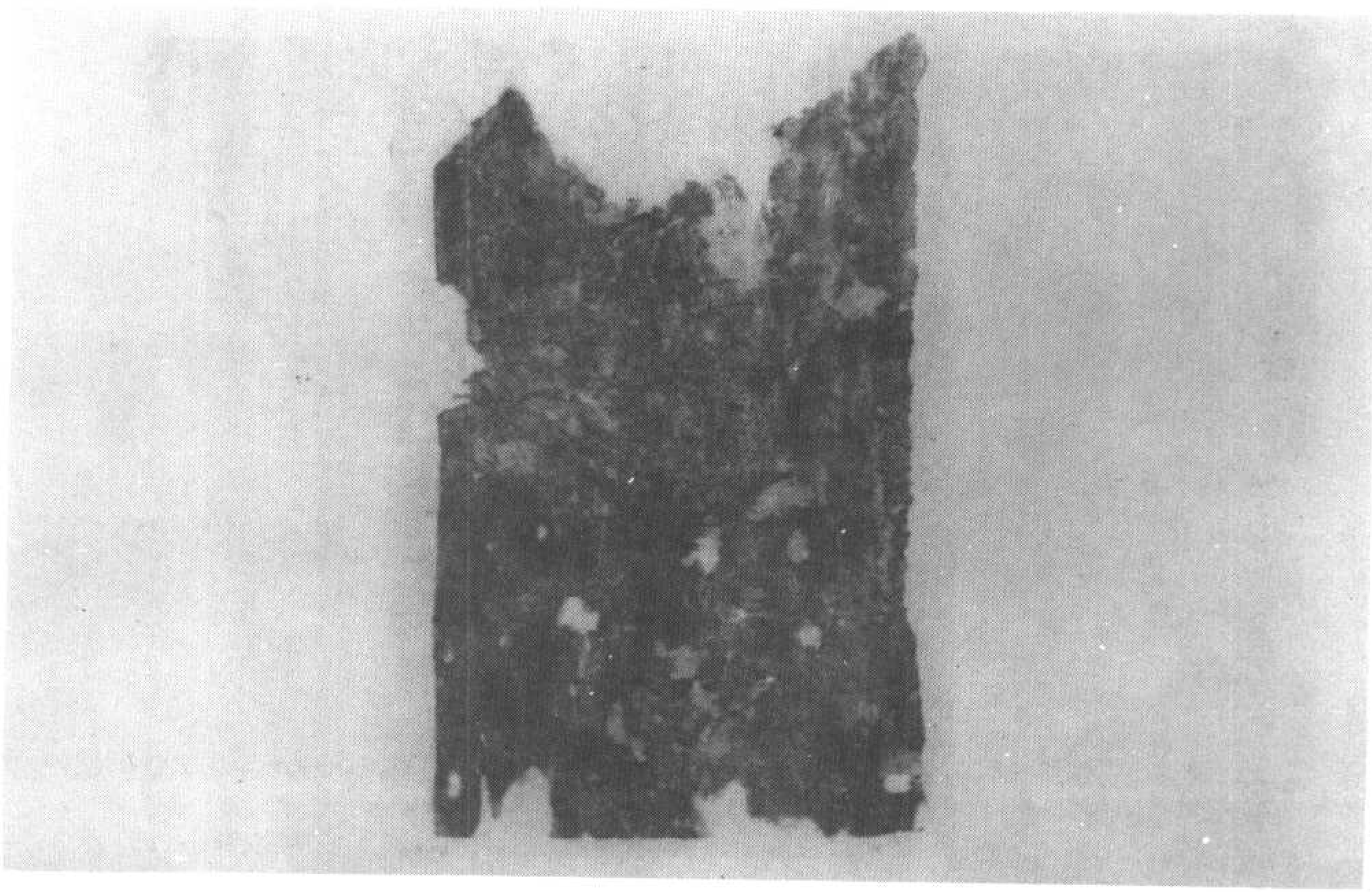


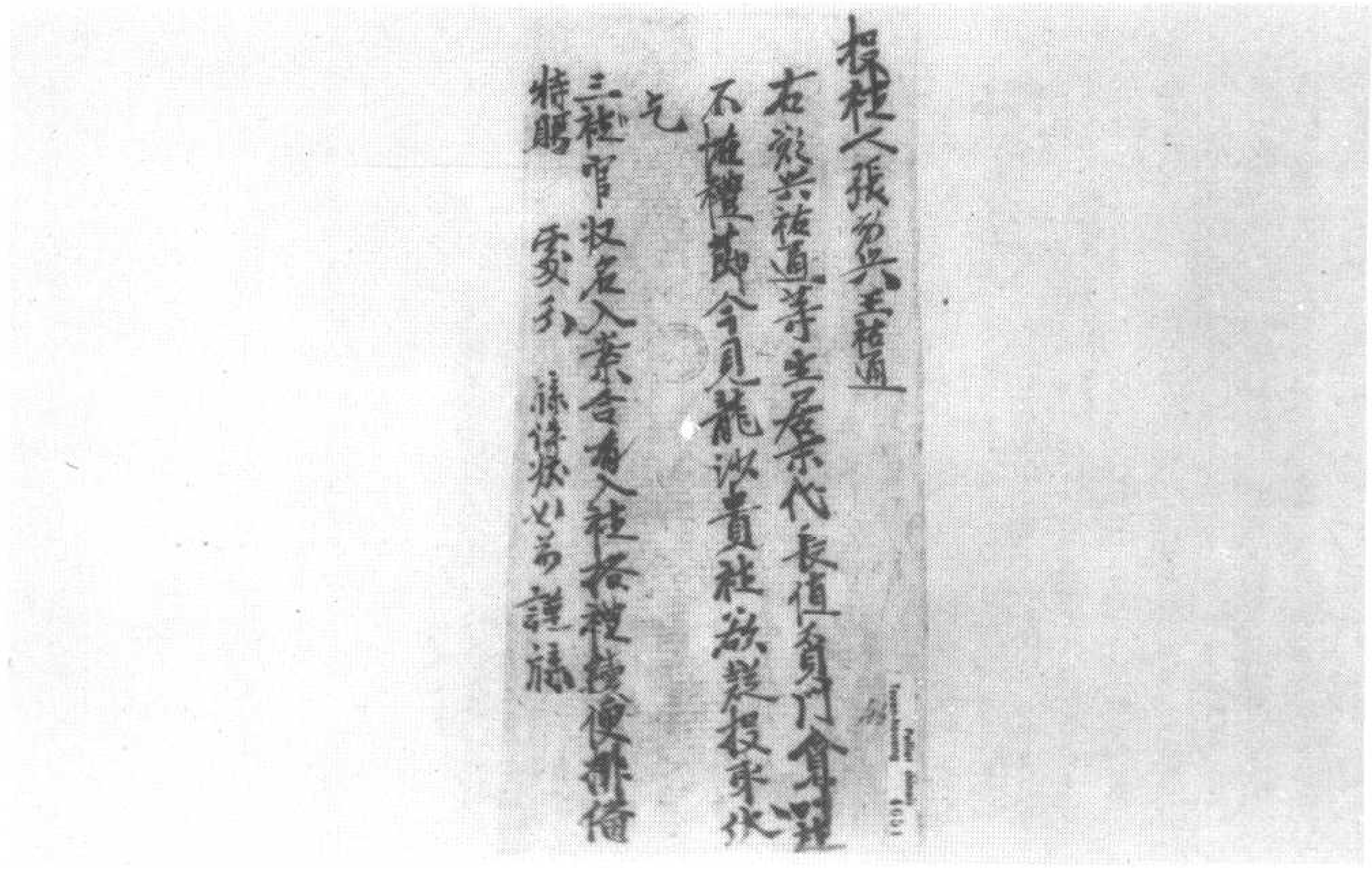
240

抄律　號〇五六四伯

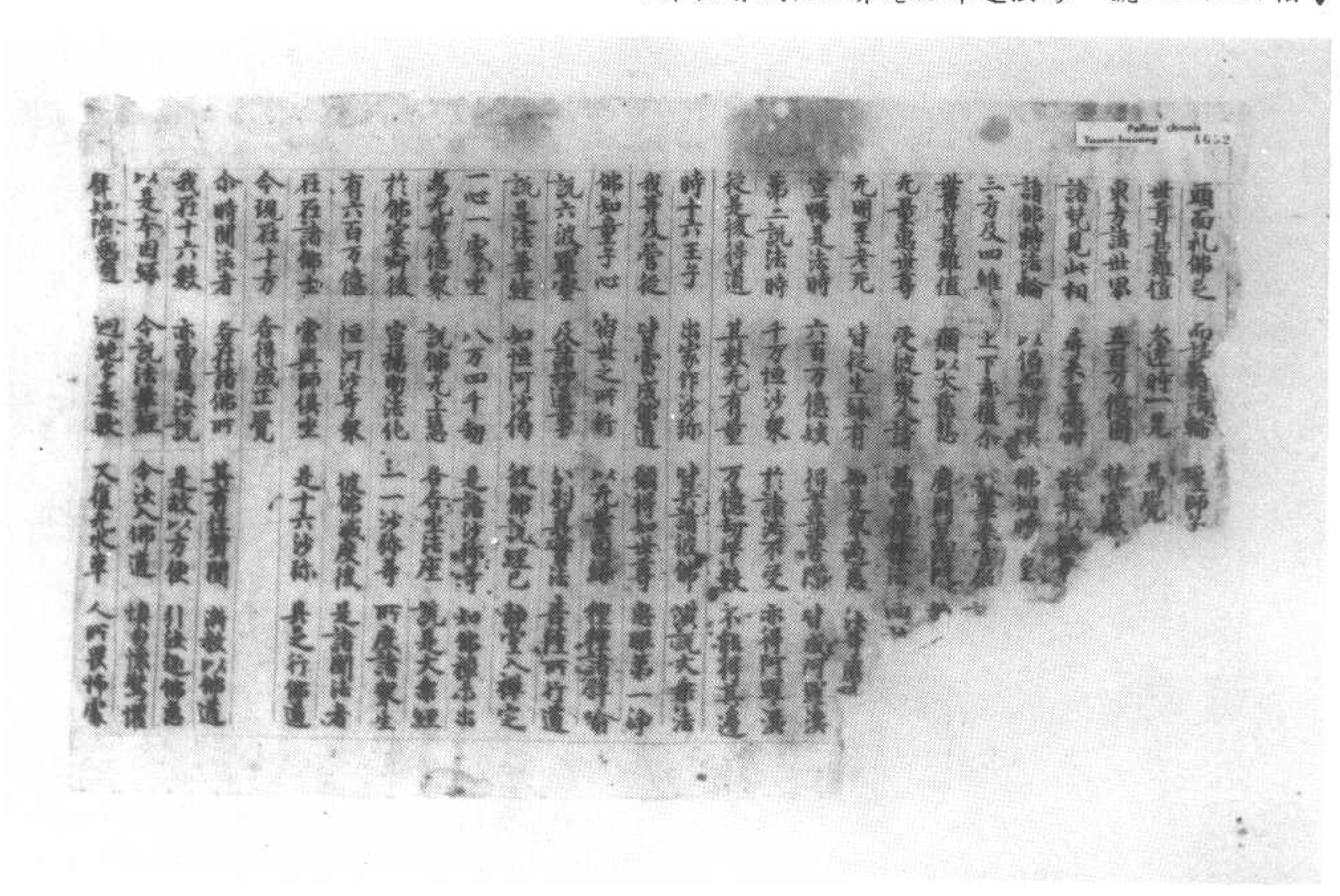


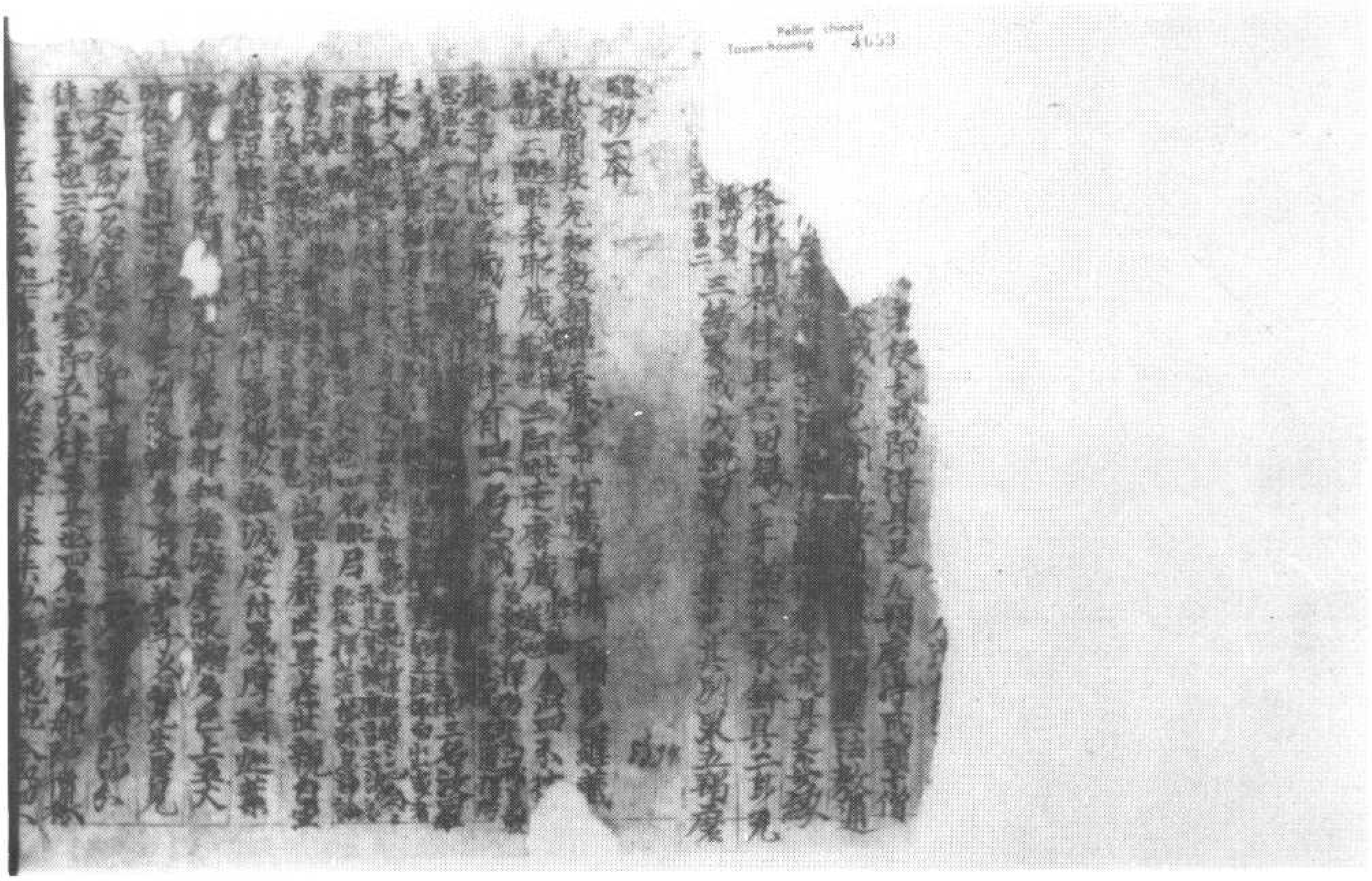




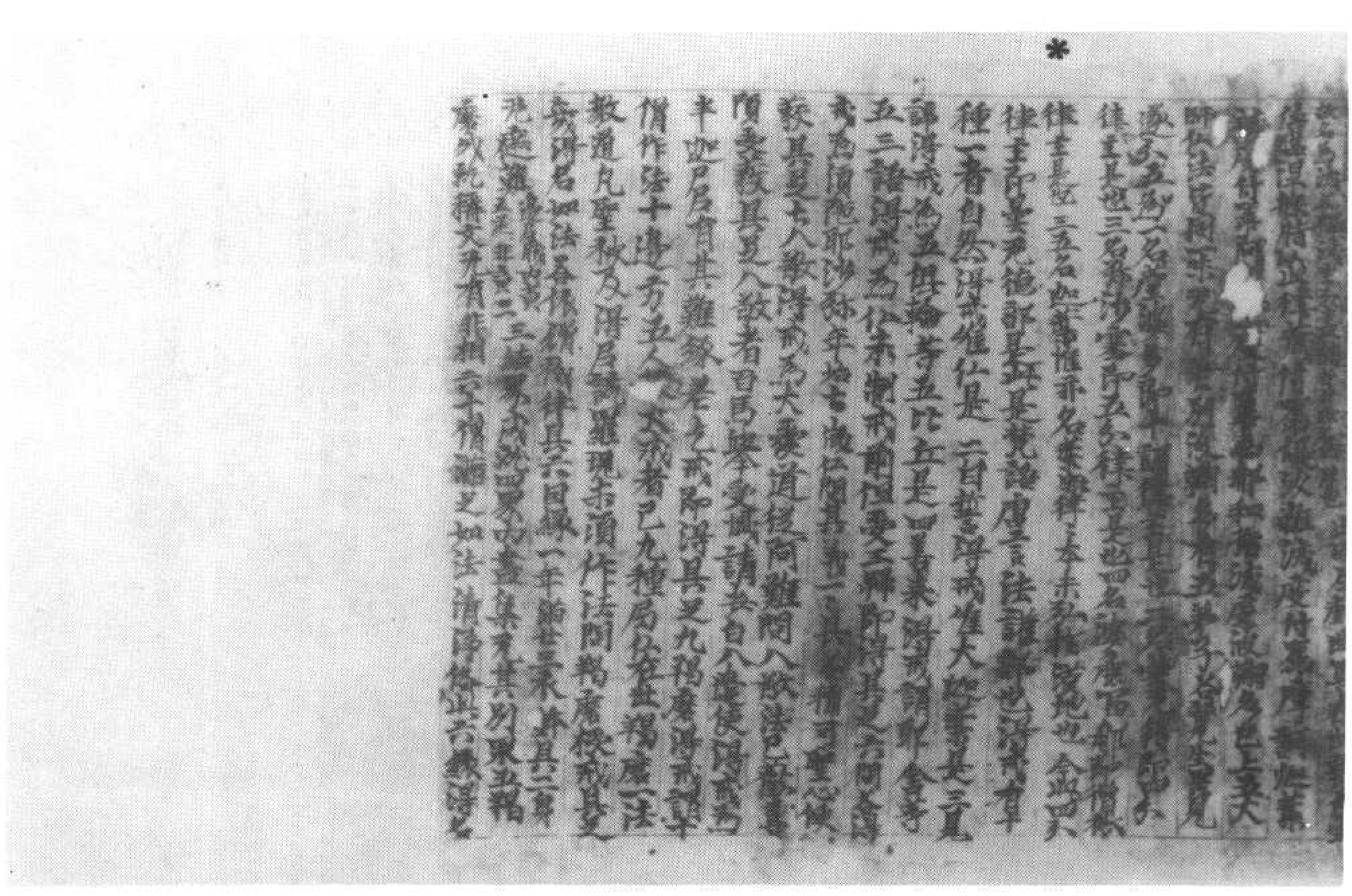


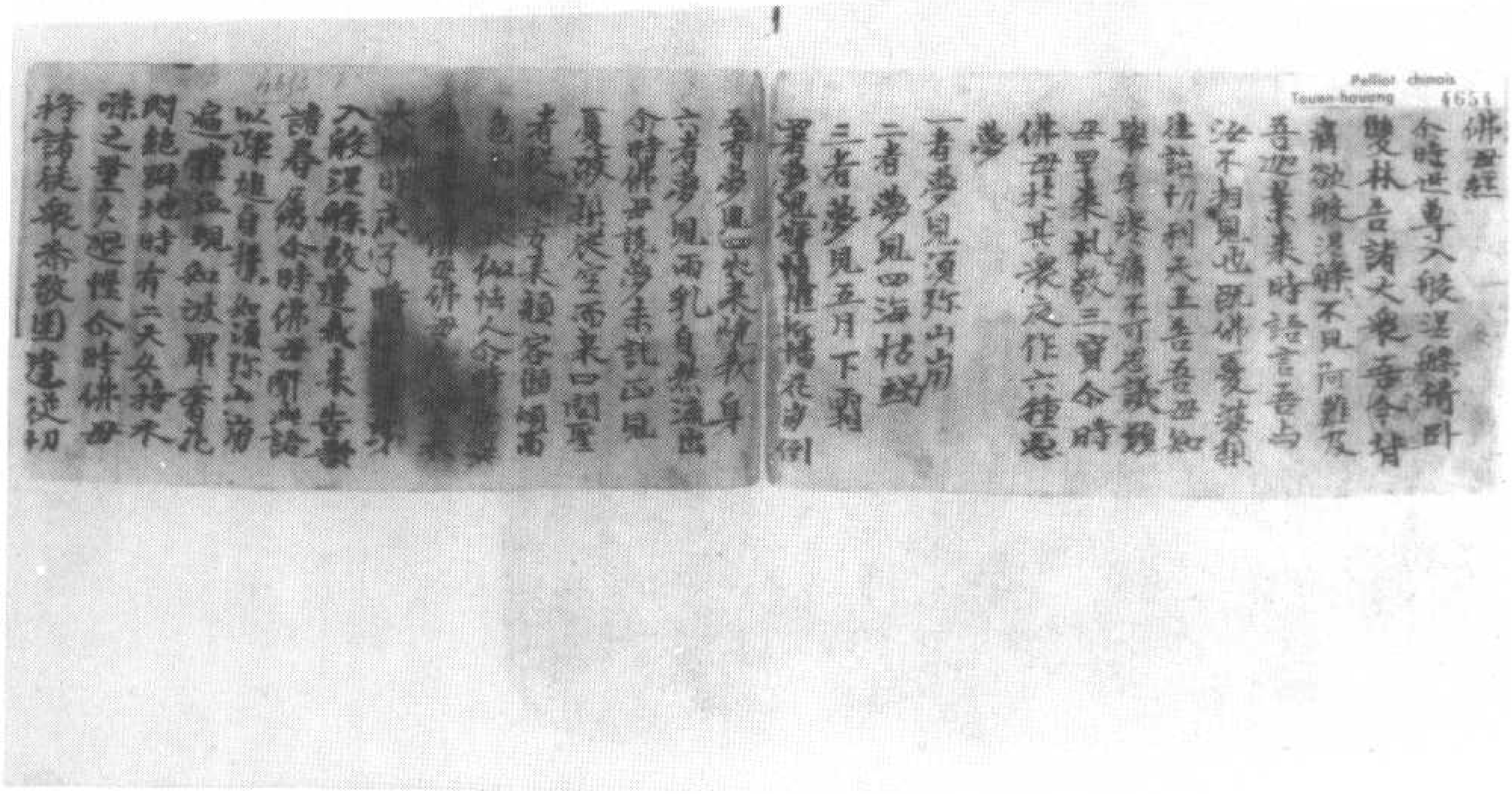
牒通祐五興願張人社投　號一五六四伯





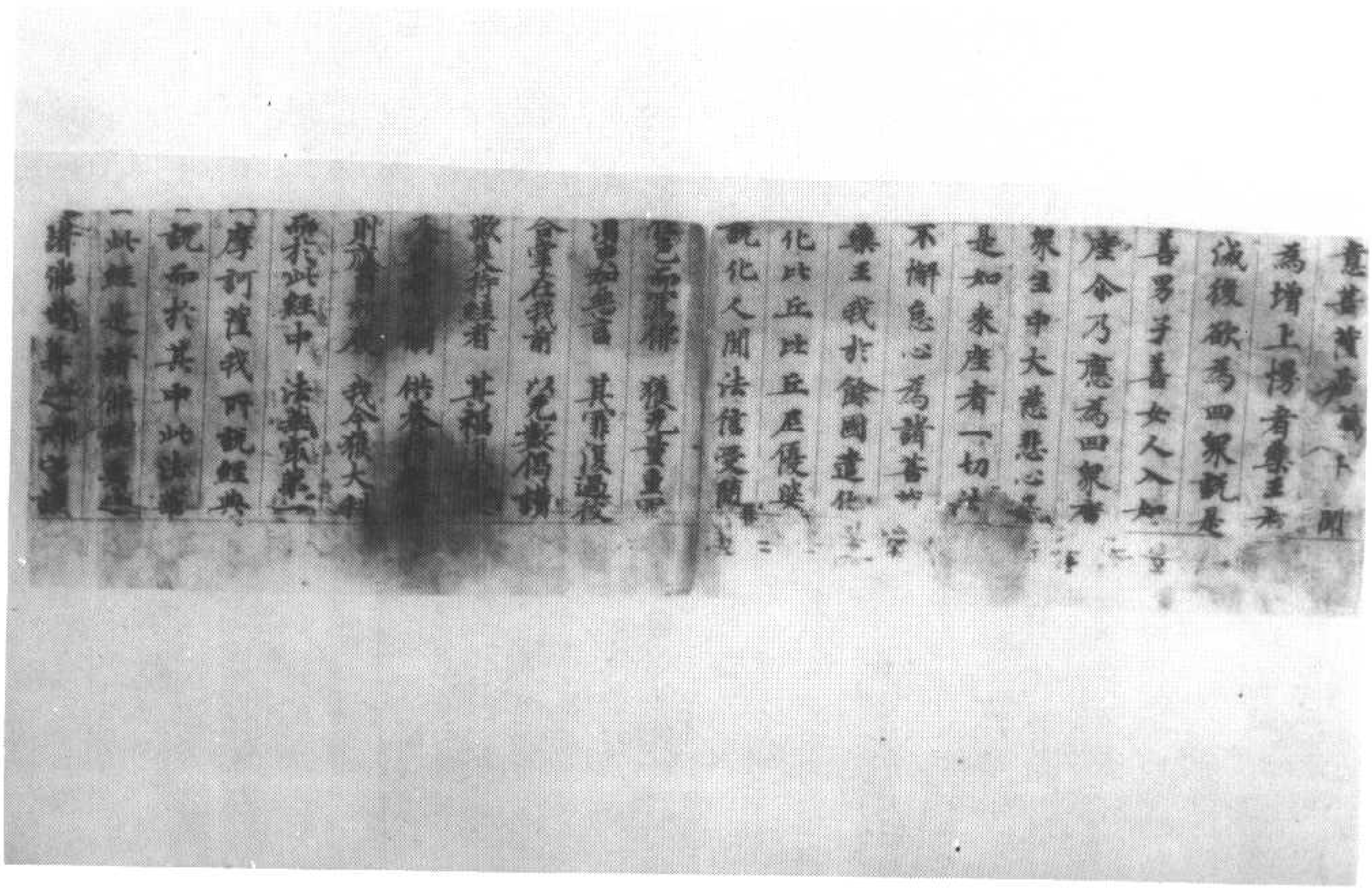
本一抄略　號三五六四伯





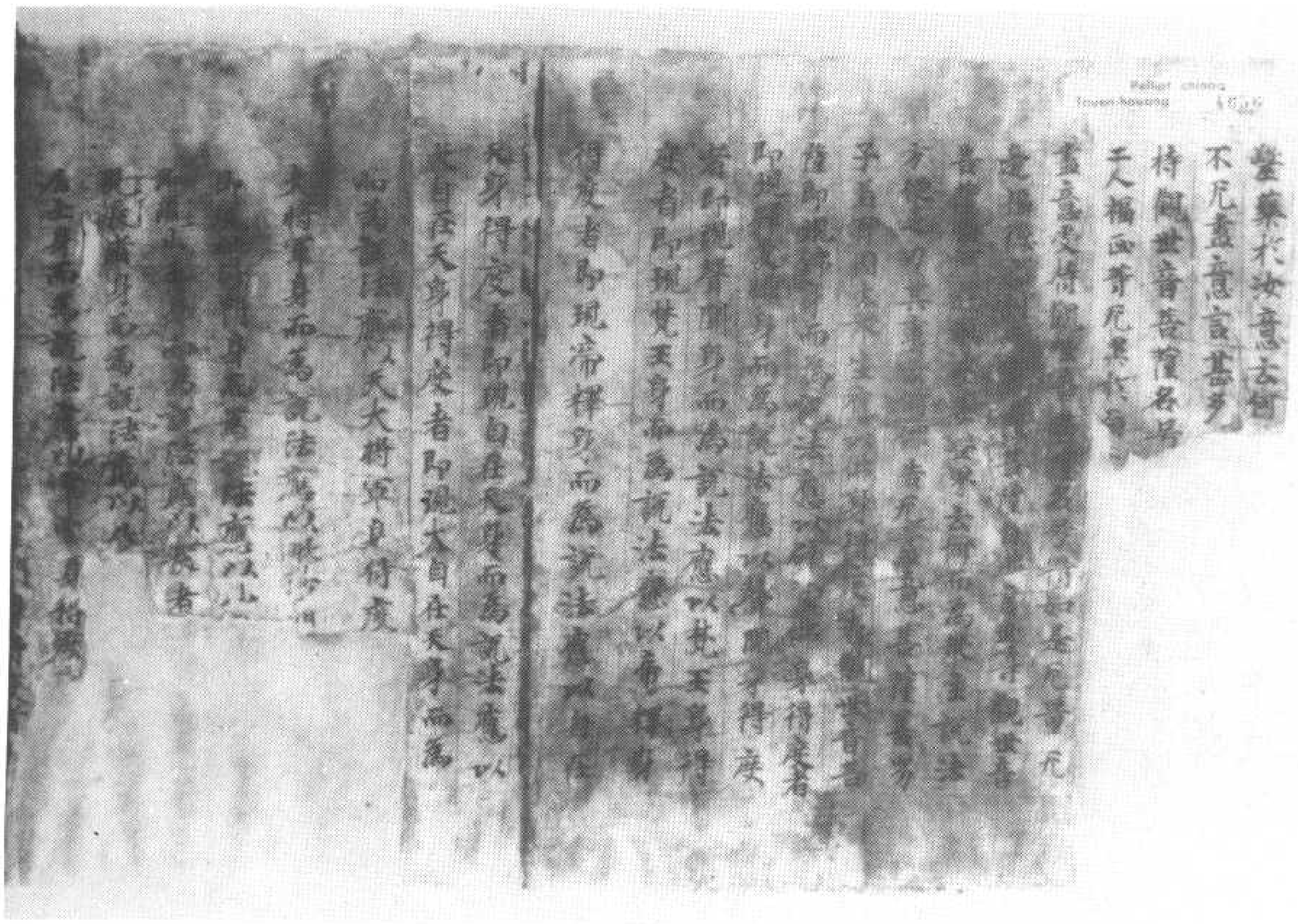
經母佛　號四五六四伯

十第品師法四第卷經華蓮法妙　面　　背　號四五六四伯▼

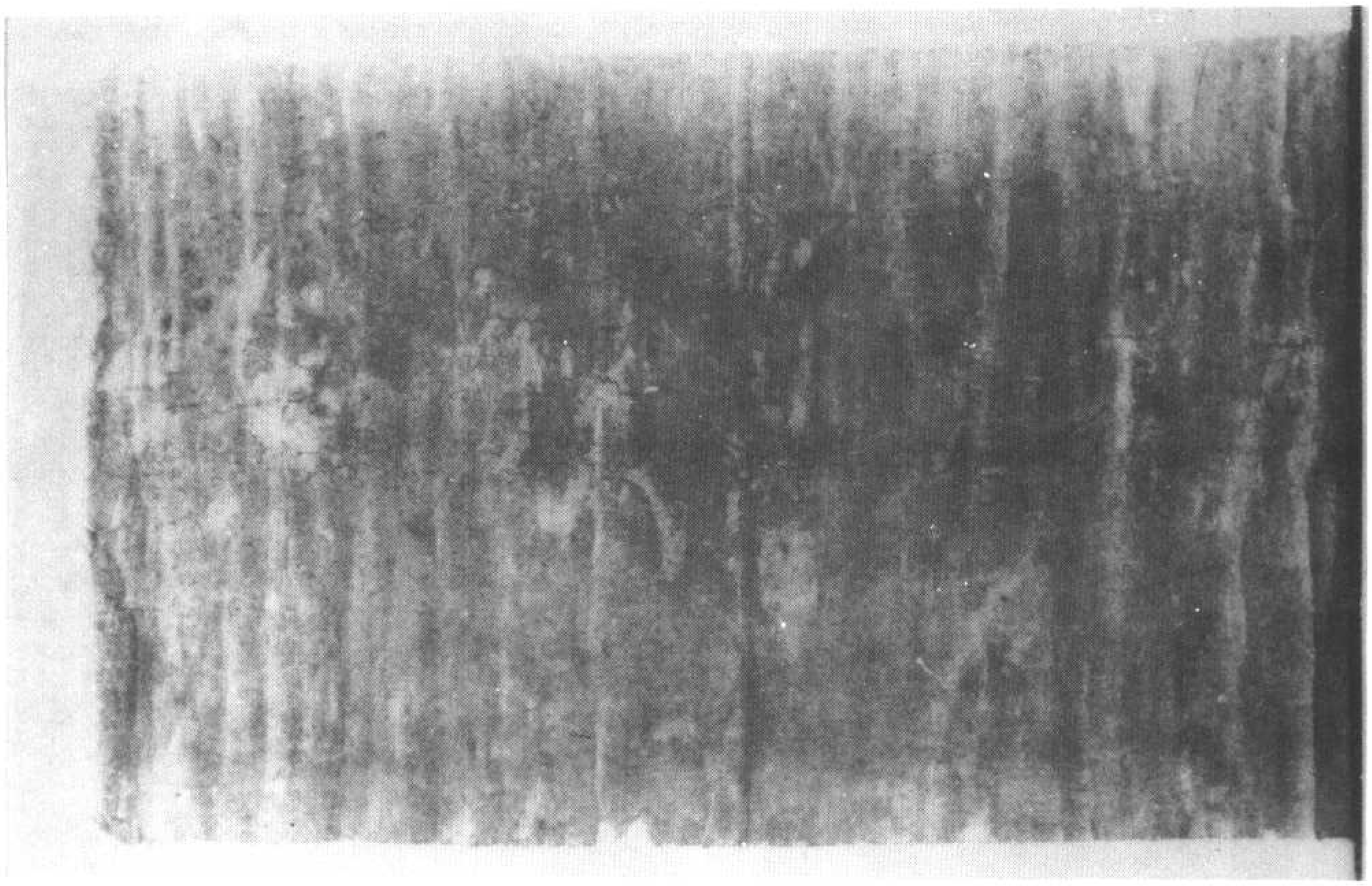


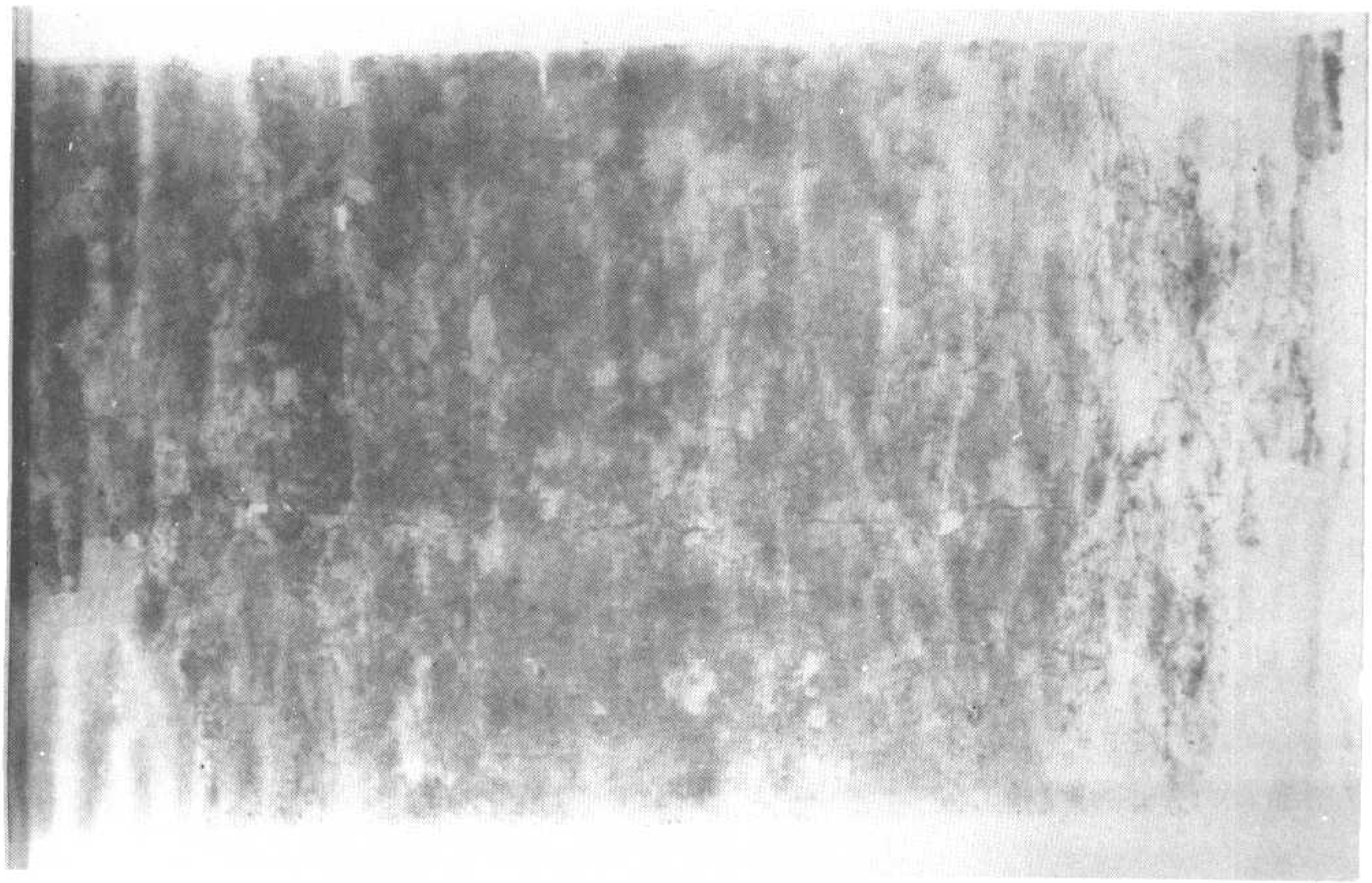
經蜜羅波若般剛金　號五五六四伯

*

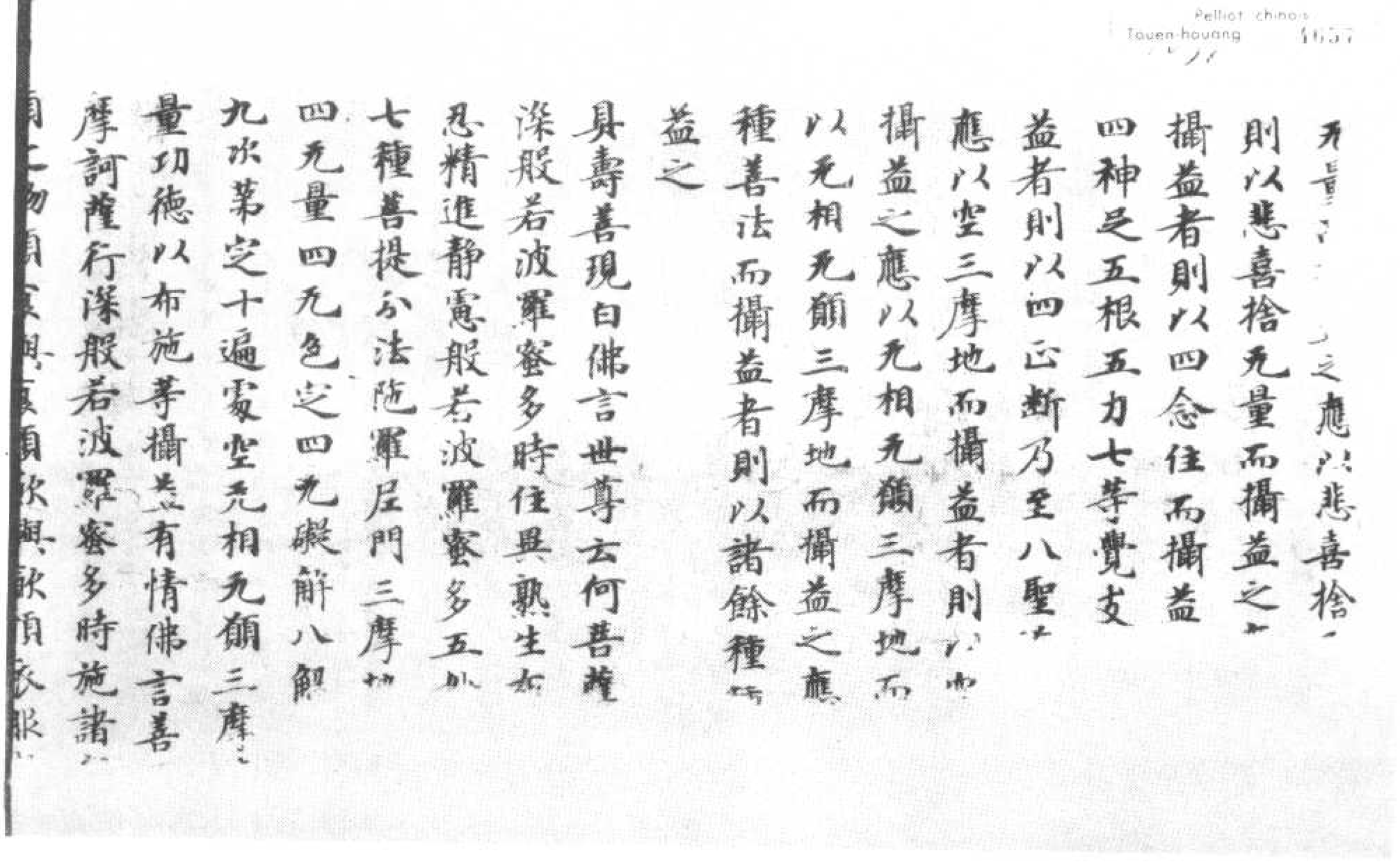


經音觀說佛　號六五六四伯





Pelliot chinois
Touen-houang 4657

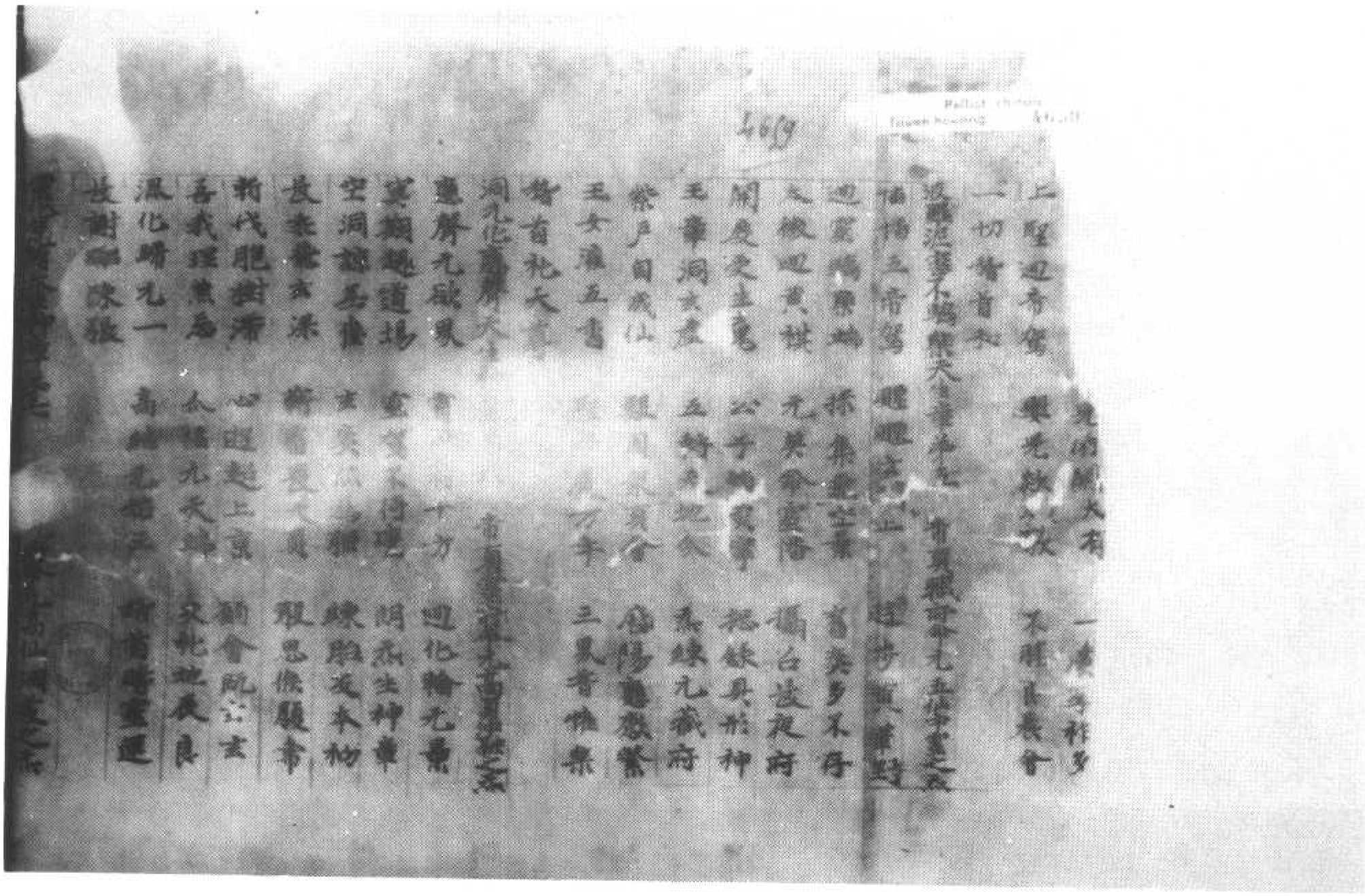


251

七種善提分法施羅尼門三摩地
四无量四无色定四无礙解八解
九次第定十遍處定空无相无願三摩
量功德以布施等攝益衆生有情佛言善
摩訶薩行深般若波羅蜜多時施諸
須之物須食與食須飲與飲須衣服
須車乘與車乘須香花與香花須塗
塗抹蓋頂燈明具與生臥具須舍宅與舍宅
最妙與嚴格等諸莊嚴具復衆須種種
燈明與燈明伎衆與伎衆須隨諸所
隨諸所須便施與令无遺乏如
憶是念若是如來應正等覺是
施與如來應正等覺諸供養具施
如是施與阿羅漢諸漏永盡煩惱
是如是施與阿羅漢諸漏永盡煩惱
如是一來諸供養具施諸獨覺亦須如是
施與獨覺諸供養具施諸正行亦須如是
如是正至正行諸供養具施諸
是如施持戒者諸供養具施持戒者亦須如
是如施犯戒者諸供養具施犯戒者亦須如
是如施外道諸供養具施外道亦須如
如施人趣諸供養具施諸人趣亦須如是如施
非人諸供養具施諸非人亦須如是於諸有
情其心平等无異別想而行布施上
下至傍生平等平等无所分別何以
菩薩摩訶薩行遍諸法及諸有情自相
无異別故无異想无所分別而行布施是菩
薩摩訶薩由无異想无所分別行布施
得无異无分別果證得圓滿一切相智
无量諸佛功德善現若菩薩摩訶薩
者便起是心若是如來應正等覺是
我應施與供養恭敬右繞生尊重想
應施與阿羅漢諸漏永盡煩惱永盡
非菩薩法所以者何善現諸菩薩摩訶薩
善提心求趣无上正等善提無所得故
方便見諸已者不應合言如是有情
施為作饒益如是有情我不應施不
遠離所發善提心故知諸菩薩摩訶薩
為有情當作饒益令已救護之
已者應作念言令此有情有煩惱縛我
施和饒益之後由此緣故能斷生死
雖斷生命離不與取離欲邪行離虛誑
非愛語離麁惡語離離間語不貪不
情其心平等无差別想而行布施上
下至傍生亦須如是於諸有

伯四六五八號　太上靈寶長夜九幽府玉匱明真科（參見伯二七三〇號）

伯四六五九號　太上玄靈寶自然至真九天生神章 ▼

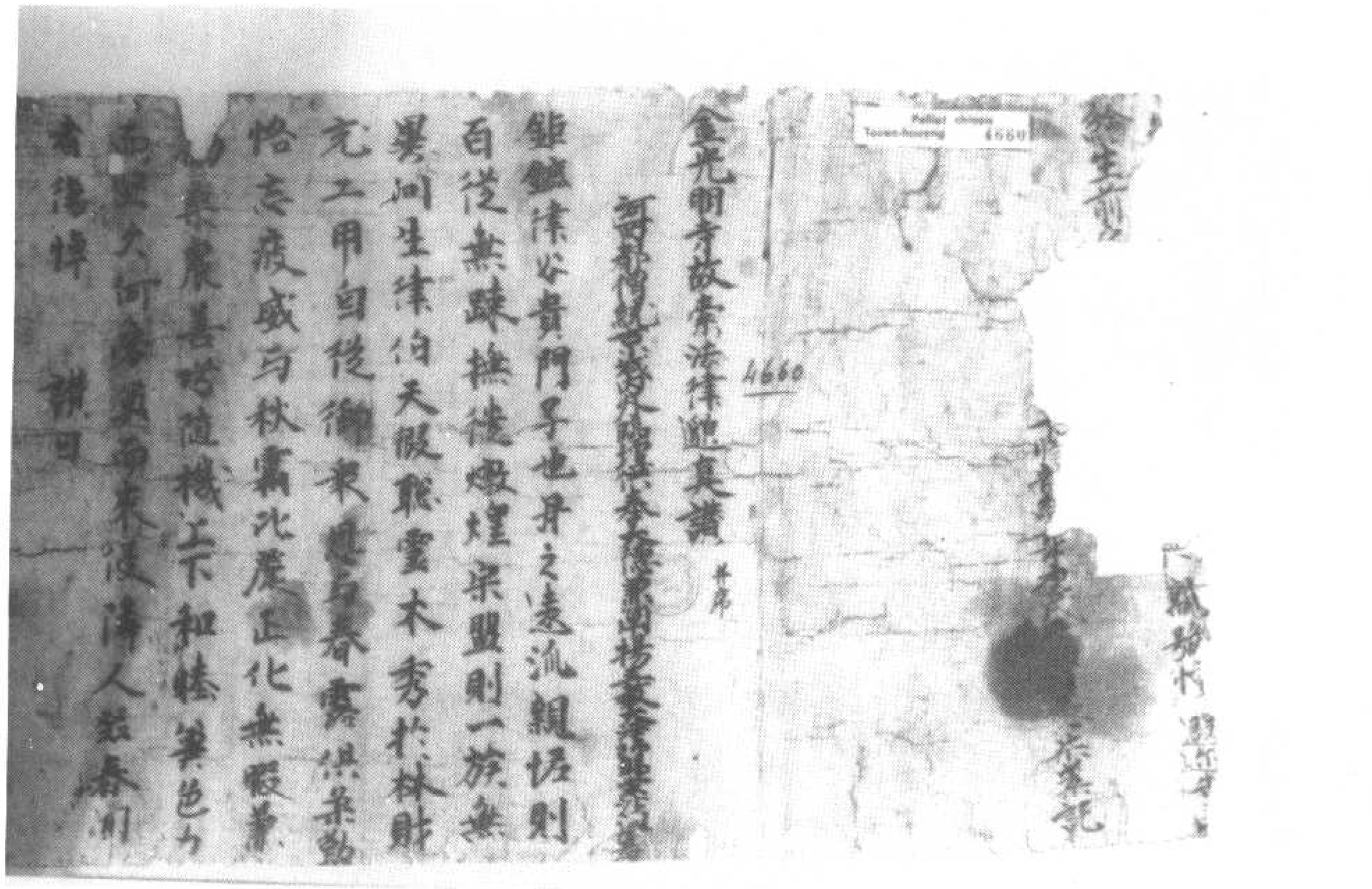


混化靖元一　無
長謝鄉陳張　
靈化普賴太虛神華元君降仙洞支之系
玄老　普賴元君本元始仙洞支之系
太會統馬後　混元總司權　特敕運靈化
有根無蒂來　無根無蒂自　根枝葉幹幹
雖身有妙論　見於無神形　圖論無傳聚
頭仙無利身　上上頭隨　洞元果方旦
內室靜坐觀　得無清冷結　聚氣抱五神
太會統馬後　神心朗怕泰
靈靈空中持　七韻玉朝開
運通四平衡　無得普華
孫會普玄中　無為清漢流　代謝若根源
無為日夜有　神於虛不遷
應感理常通　神通通自在　遠近玉於觀
繁想洞九遐　飛根觀玄業　理及非有他
無心聽音語　
我聖無方圓　野人運四大
玄玄空中登　神化無方等
無結圓元精　民通非年歲
數來忘已乘　又駕日有恒
寶心歸一注　浮塵絕世緣　
棚觀要可得　龍步育上冰　津趣飯万流
靈藏洞天虛　
元受於元憂　無觀指首界
太極真人頌二首

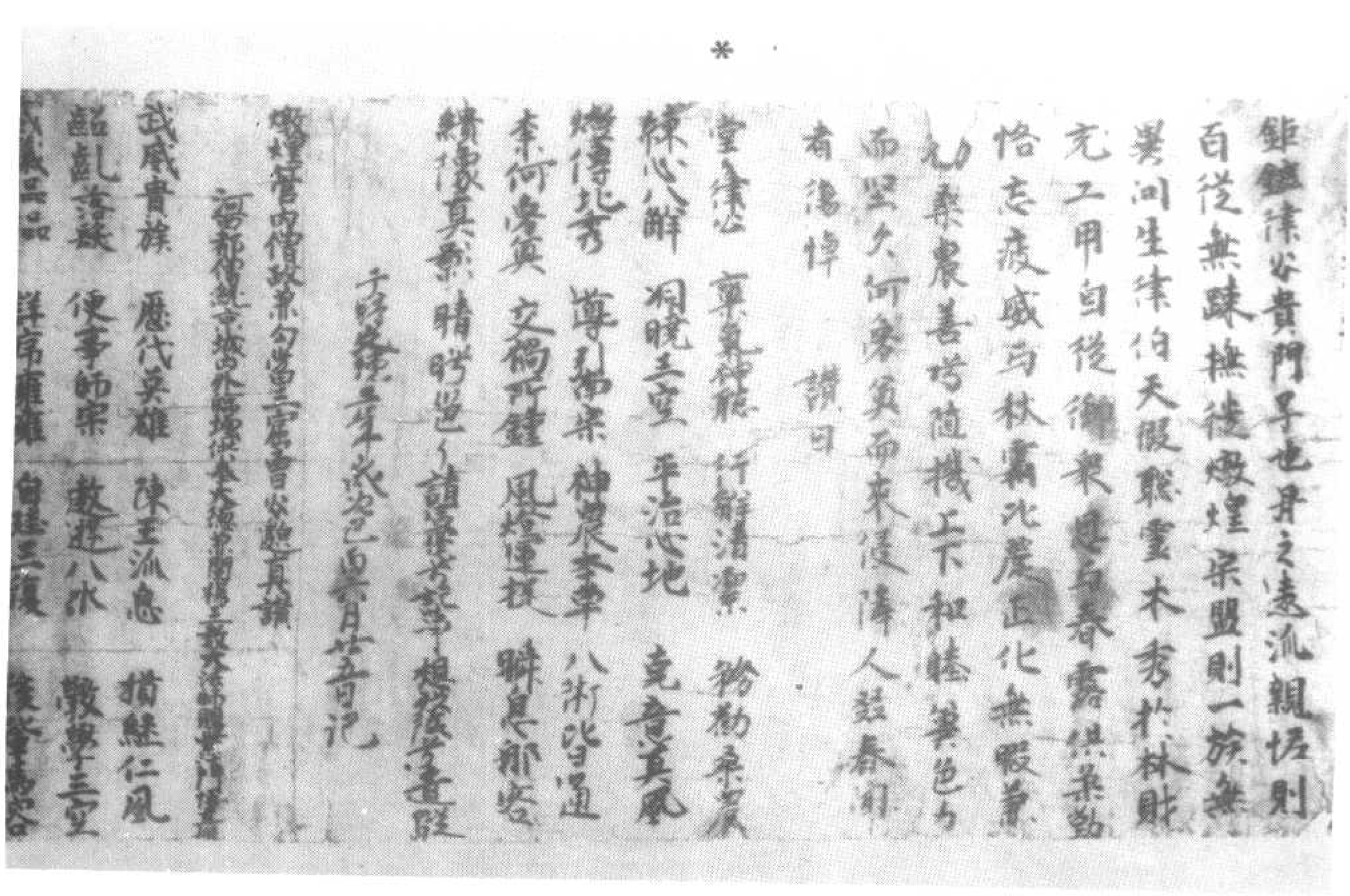
*

靈藏洞天虛　龍步育上冰　津趣飯万流
潛漱真神基　元受於元憂　無觀指首界
太極真人頌二首

天道無心　可人有情求　
迴旋幹流　淨明三界水　
旬無玄根運　誰能悟冥趣　
衛仰即虛乘　七玄超幽夜　
冥期自潛迹　陽九無頃憂　
時運無淹留　水身而身存　
寰寰玄中趣　湛湛清漢流　
條木不改柯　靜心念玄真　
應感理常通　神通通自在　
繁想洞九遐　飛根觀玄業　
常能語玉章　玄音徹胃實　
授翻玉冊家　永享元終紀　
太上玄靈寶自然天生神章
明平年五月三日出家道士王法進敬寫記



伯四六六〇號　敦煌名人名僧邈真讚彙集



大唐前河西節度押衙銀青光祿大夫檢
太子賓客兼御史大夫上柱國武威郡開國公食邑三千戶
贈涼州都督安公康公誄
并序

前鄉貢進士張說 撰

公諱武達 其先康居人 祖父不群 則天朝入仕 官至特進 左金吾衛大將軍 贈涼州都督 安公 公即都督之第三子也 公生而岐嶷 長而倜儻 風神俊朗 天資孝友 事親盡色養之歡 奉上竭忠貞之節 書劍之外 不好他物 弱冠 以門蔭補游擊將軍 守左威衛 翊府中郎將 尋遷左驍衛 翊府中郎將 兼知涼州 都督府事 進退以禮 出入有威 奇人駿馬 常為軍中所稱 好行獵 每歲秋冬之交 必親率部曲 講習五兵 以為軍實 三軍教戰 百法重疊 討捕狐狢 盡日馳騁 未嘗倦也 以潛非線心 入江蛙之境 意將持重 必陳有竟 指雪恥之期 故能料敵制勝 出奇無窮 故能兵不血刃 而降人萬計 公之謀也 公之勇也 公之仁也 公之義也 公之智也 公之信也 公之忠也 公之孝也 公之悌也 公之禮也 公之樂也 公之文也 公之武也 公之德也 公之才也 公之藝也 公之能也 公之行也 公之道也 公之法也 公之教也 公之化也 公之治也 公之政也 公之令也 公之命也 公之事也 公之業也 公之功也 公之名也 公之譽也 公之聲也 公之光也 公之輝也 公之華也 公之實也 公之本也 公之末也 公之始也 公之終也 公之生也 公之死也 公之存也 公之亡也 公之有也 公之無也 公之動也 公之靜也 公之言也 公之默也 公之視也 公之聽也 公之思也 公之慮也 公之知也 公之愚也 公之賢也 公之不肖也 公之善也 公之惡也 公之美也 公之醜也 公之是也 公之非也 公之可也 公之否也 公之然也 公之不然也 公之有也 公之無也 公之動也 公之靜也 公之言也 公之默也 公之視也 公之聽也 公之思也 公之慮也 公之知也 公之愚也 公之賢也 公之不肖也 公之善也 公之惡也 公之美也 公之醜也 公之是也 公之非也 公之可也 公之否也 公之然也 公之不然也

*

沙門釋門名當稱田判官題并選生詩

河西都僧統兼管內釋門法師沙門悟真撰

沙門釋門名當稱田判官題并選生詩

美矣人爲 真氣自天 沙門悟真撰

童蒙剃受 落髮芳年 智慧無性 額善有緣

行惟中道 不染兩邊 從師就業 勤修雅先

務寄息利 不戀世緣 精敎防亂 儲畤敬圓

先尊鎭宅 奇功有殘 九九棄除 密辭敬敬

功成九仞 慶設資圓 子能繼紹 從師提全

始終不倦 惜愛無偏 助從大像 勻當周遍

慕稽釋迦 垂意怙閑 內思紆迴 外直如弦

釋門念業 補著判官 於家治理 衆口爾詩

人咨衆生 幹濟乳哺 職當要務 檢校稱田

零零零落 散失人賓 數部殘卷 零乱紛然

盡歸龍藏 各使零堅 狀格排令 教理可宣

道場懺羞 每設爐煙 新業方隆 梵宇連綿 題筆記事 功不虛捐

*

銀青光祿大夫檢校右散騎常侍兼御史大夫知節度兼管內支度營田觀察處置等使上柱國處徳君邈真讚 并序

河西節度兼管內觀察處置等使銀青光祿大夫檢校右散騎常侍兼御史大夫上柱國張公 諱議潮 字善和

張氏承宗 望出清河 公即其後 英雄間生

風標蓋世 早著驍雄 策名從戎 屢建奇功

建旌落鷹 射北爲家 轅門表績 節度高踪

勳開河隴 有始有終 南征北伐 西討東攻

三場入戰 八陣先衝 前賢接陣 後將臨戎

虜其渠帥 俘獲其衆 銀青崇秩 特賜五通

一多寶珠 榮耀多豪 領那普畧 西里重風

罰乖正直 率下勸農 政被廣乂 治道惟恭

爲泰清長 一吉一凶

故燉煌陰處士遊真讚 并序

歸義軍節度使銀青光祿大夫檢校工部尚書兼御史大夫河張撰

星生雖有必膺物而生姿列宿參羅終天而貞象夫人稟五行之氣而有三才之德守中居信尋三藏於筆端

彰於七德守中居信尋三藏於筆端

流績著錄慶壽保遐齡其可謀哉

既要終於畢世亦子孫之昌寧圖捷

遊露之歌執佛皆嚴於夢禮而為

讚曰

風雲秀士望重始平孫高名振於

遊心物外守志棄塵訓

門緝慶終始遐齡表德

千秋之後貞石可銘

故燉煌陰處士遊真讚

燉煌陰處士遊真讚并序

歸義軍節度使銀青光祿大夫檢校工部尚書兼御史大夫河張撰

星生雖有必膺物而生姿列宿參羅終天而貞象夫人稟五行之氣而有三才之德守中居信尋三藏於筆端

彰於七德守中居信尋三藏於筆端

流績著錄慶壽保遐齡其可謀哉

既要終於畢世亦子孫之昌寧圖捷

遊露之歌執佛皆嚴於夢禮而為

讚曰

風雲秀士望重始平孫高名振於

遊心物外守志棄塵訓

門緝慶終始遐齡表德

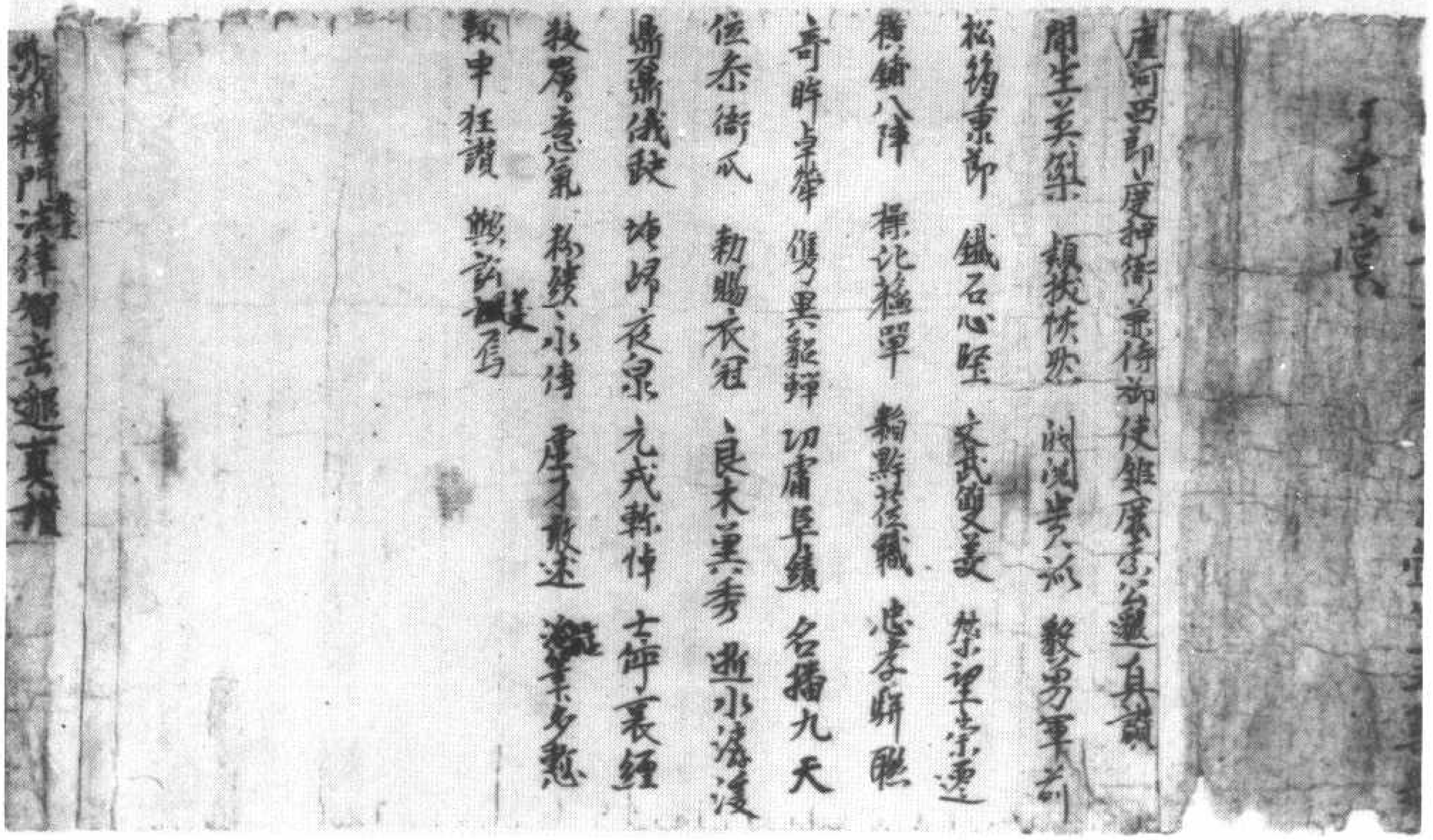
千秋之後貞石可銘

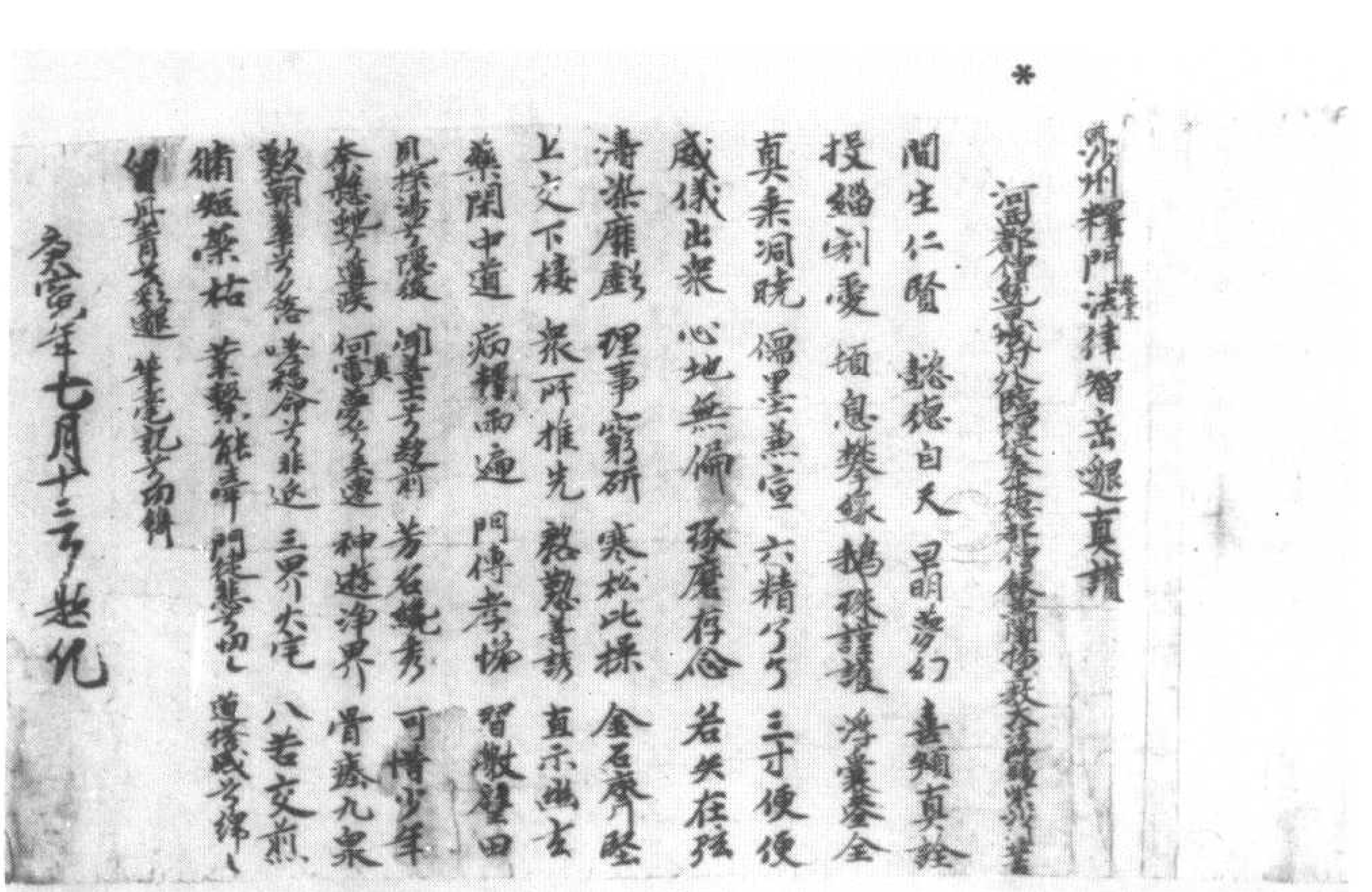
大德九年三月十三日 題于真堂

河南郡防禦右廂押衙銀青光祿大夫檢校太子賓客侍御史上柱國 食邑三千戶 食實封一千戶 贈太原郡開國公 追封太原王 謚忠武 王公神道碑銘 并序

翰林學士承旨 知制誥 兼修國史 臣 程鉅夫 奉 勅撰

公諱 王 字 [redacted] 其先 [redacted] 人 [redacted] 父 [redacted] 贈 [redacted] 公 [redacted] 公 [redacted] 公





*

贊河西菩提院內觀像幷序 趙松雪孟頫

寫聆英髦俯傑誕之有時識達深仁生皆滴物則我故僧純和尚挺資虛洞而禮稟全四禪海德爽智山三教通途遠之德踰羅什之闡而虛空朗象安遠之德踰羅什之蹤學貫九流聲騰萬里豈謂實踐三足金龍十明珂畜逝矣空留相質之文余固不才直然成讚

直道勵業 義門法華 庄无洞遠 實惟

智泉內湯 感投誠奢 業衣寶袂 負徒國家

[illegible]板 [illegible]貞秀 神資惠牙 誉忠六趣 無論三車

心遊物外 [illegible]珠圭郭 挺持蓮劫 無玷無瑕

恭唯守節 孝悌不踰 千齡之後 敎不歎嗟

時歲(甲)辰孟冬月上浣 集于嘉堂

*

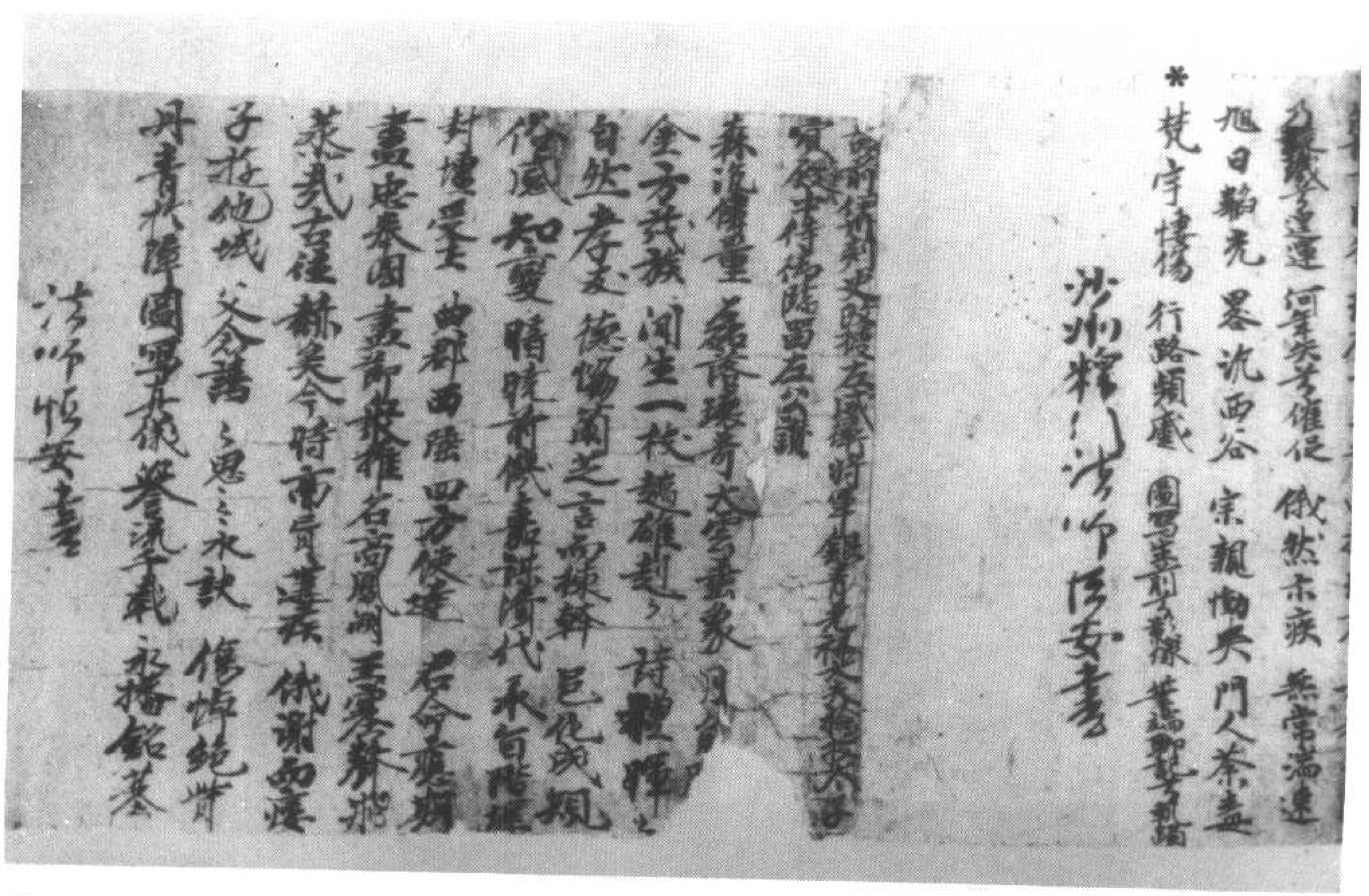
新河忠義侯張公德政碑銘 并序 趙松雪孟頫

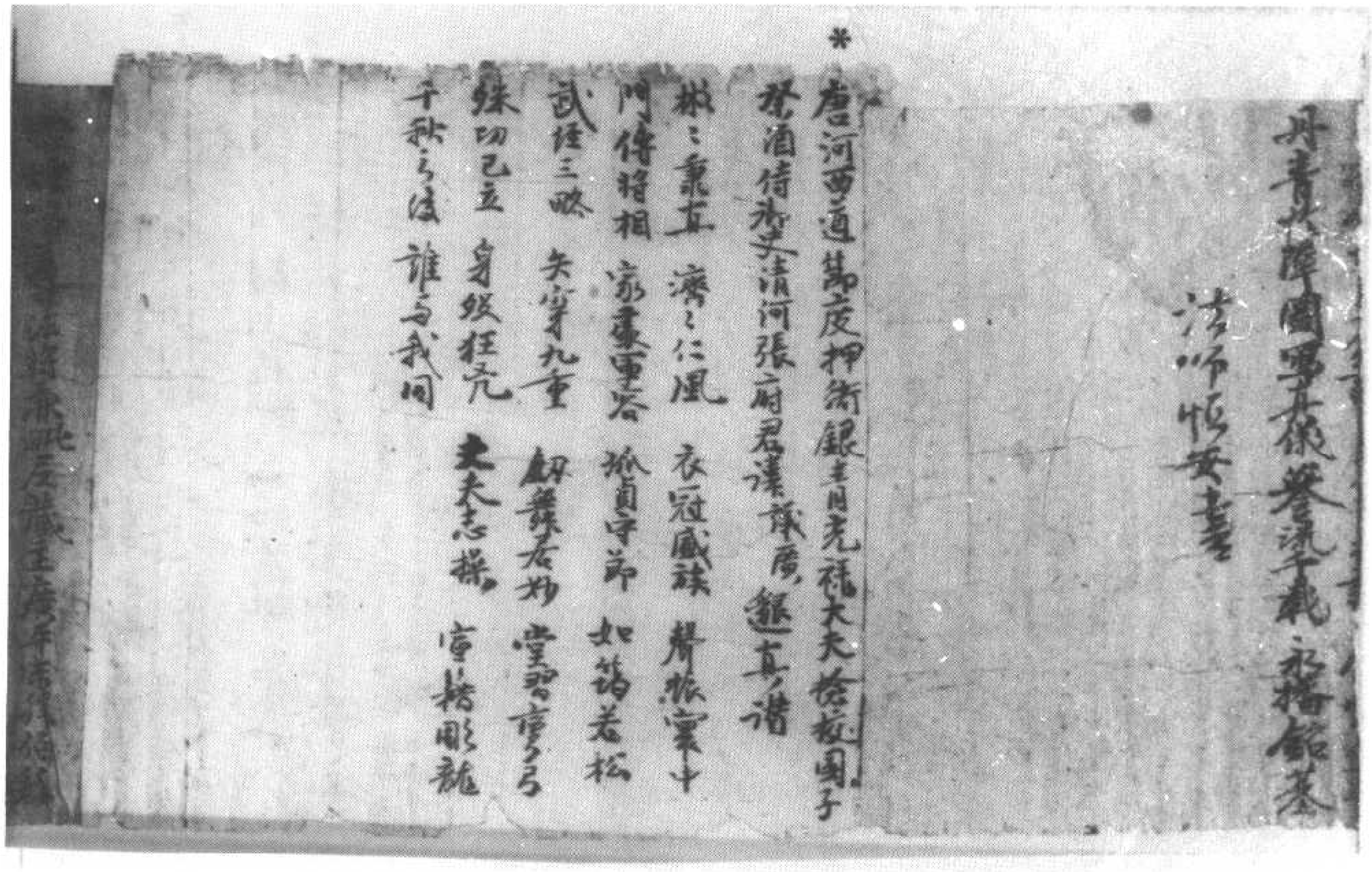
河南張侯治績大著至元二十有九年 [illegible]

[illegible]

[illegible]

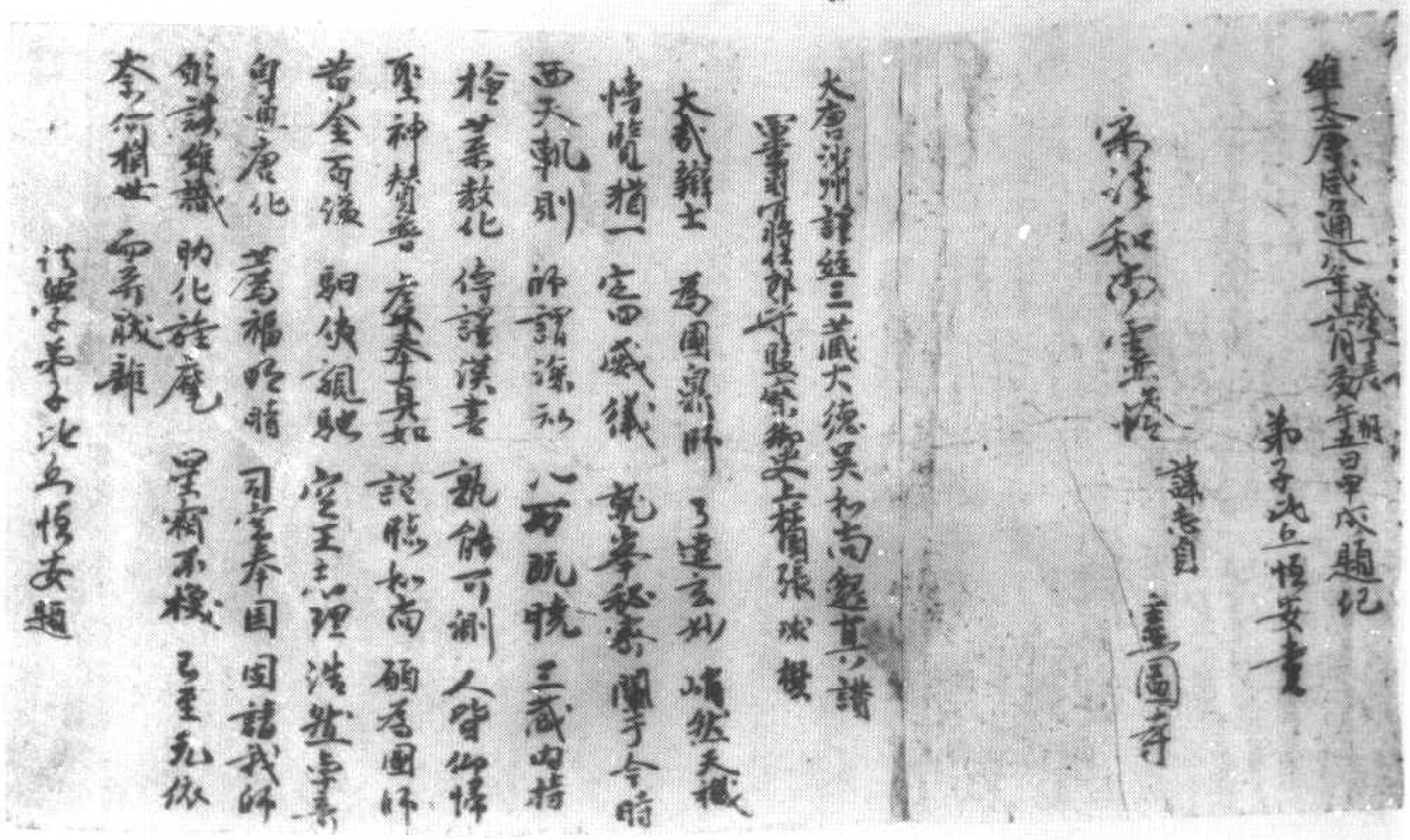
[





維大唐咸通六年歲次乙酉閏九月甲戌朔廿五日甲戌題記

第子沈白悟安書



大唐河西道沙州故釋門法律大德悟公邕真讚

軍事副使將仕郎守監察御史上柱國張球撰

大義辯士　馬圖寫於情覺猶一宮城織西天軌則　於諸漸於聖神贊善　虔奉真如普益西域　勇猛庶化　蒼福昭晴能談雖識　物化於塵　冥冥何相世　如系成離

行書李北白悟安題

大唐河西道沙州故釋門法律大德悟公邕真讚

軍事副使將仕郎守監察御史上柱國張球撰

宗門碩德　法海紀綱　感儀有則　禮範堪師　曾包三藏　外學九章　什通無遠　禪門開悟　乃知虛幻　落悟浮囊　船筏兼道　名開四方　苦心永棄　業不虛荒　普門閑況　達榮咸光　儒作秉直　如蘭芳遠　世不永　堂燕注堂　三永載月　恒無改張　春秋始芜　整濟津梁　何期奔世　歸於衆善　空留禪室　錫杖盡傷　達花會上　親礼先尖　龍天藤妙　任意翔翔

時咸通五載歲次甲申春月黃生十書題

三衣成月　恒誦啟明　春秋始老　笙濱津梁

句期弄世　解於衆害　空留禪室　錫掛長楊

蓮花會上　親礼先尖　龍天歡妙　任意翔翔

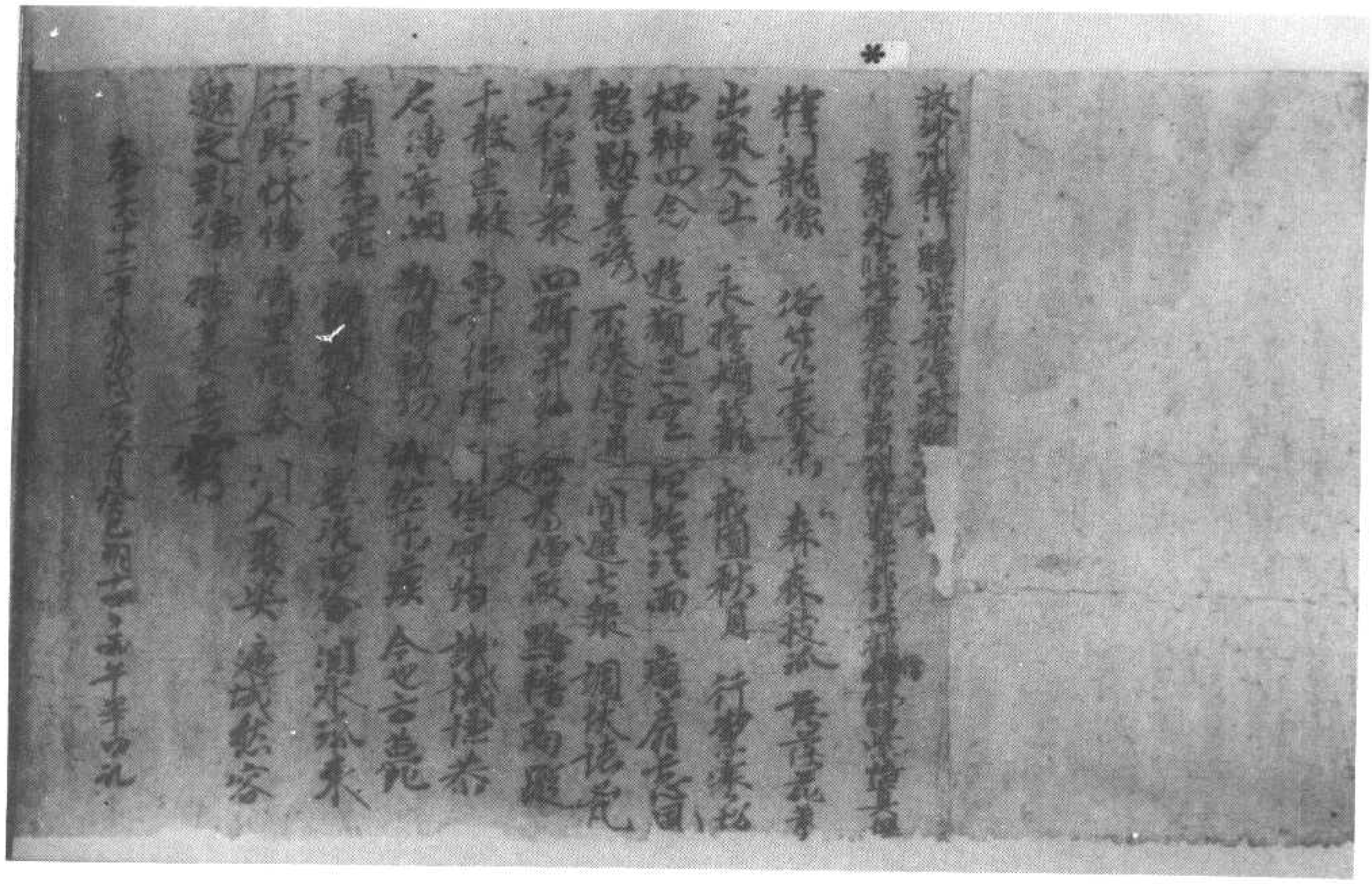
時咸通三載癸卯春月當生十菩薩題

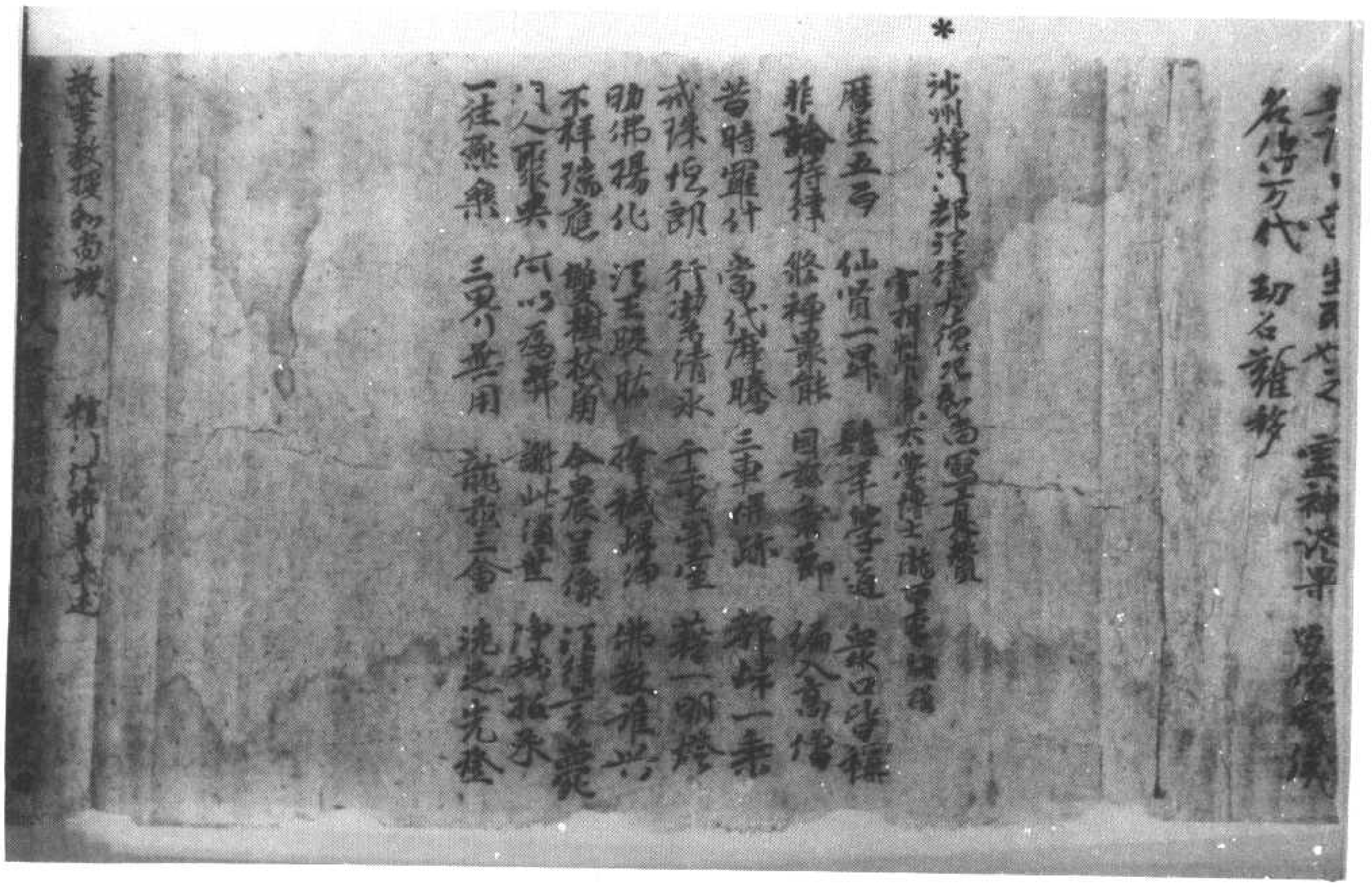
*

河西節度使兼沙州刺史充本道觀察處置等使上柱國敦煌郡開國公食邑三千戶贈太保謚忠烈張公遺愛頌并序

前進士翟奉達撰

公諱奉忠字守節其先清河人也自後魏徙居敦煌代爲冠族公即大司空太保之元子也公生而岐嶷長而倜儻幼有大志不拘小節年甫十歲隨父入朝時屬天寶末年祿山構亂公父太保以國事委公公即日單騎入賊營中說以逆順賊感公忠義不敢害公公見賊將安守忠李歸仁等皆以名聞天下公即與之結爲兄弟因而說之以禍福守忠等感公之義遂相率歸順公即與守忠等同心戮力翦滅凶逆收復兩京公之力也肅宗皇帝嘉公之功即授銀青光祿大夫試鴻臚卿兼殿中監充隴右節度副使仍賜紫金魚袋公即日受命星馳赴任公即以恩信撫其士卒以威武臨其敵人所向無前戰必勝攻必取自是威名大振蕃夷畏伏公即以隴右山川險阻人物殷繁乃於要害之地築城堡置軍鎮以備不虞以防侵軼自是蕃夷不敢犯邊境公即又以隴右土地肥饒





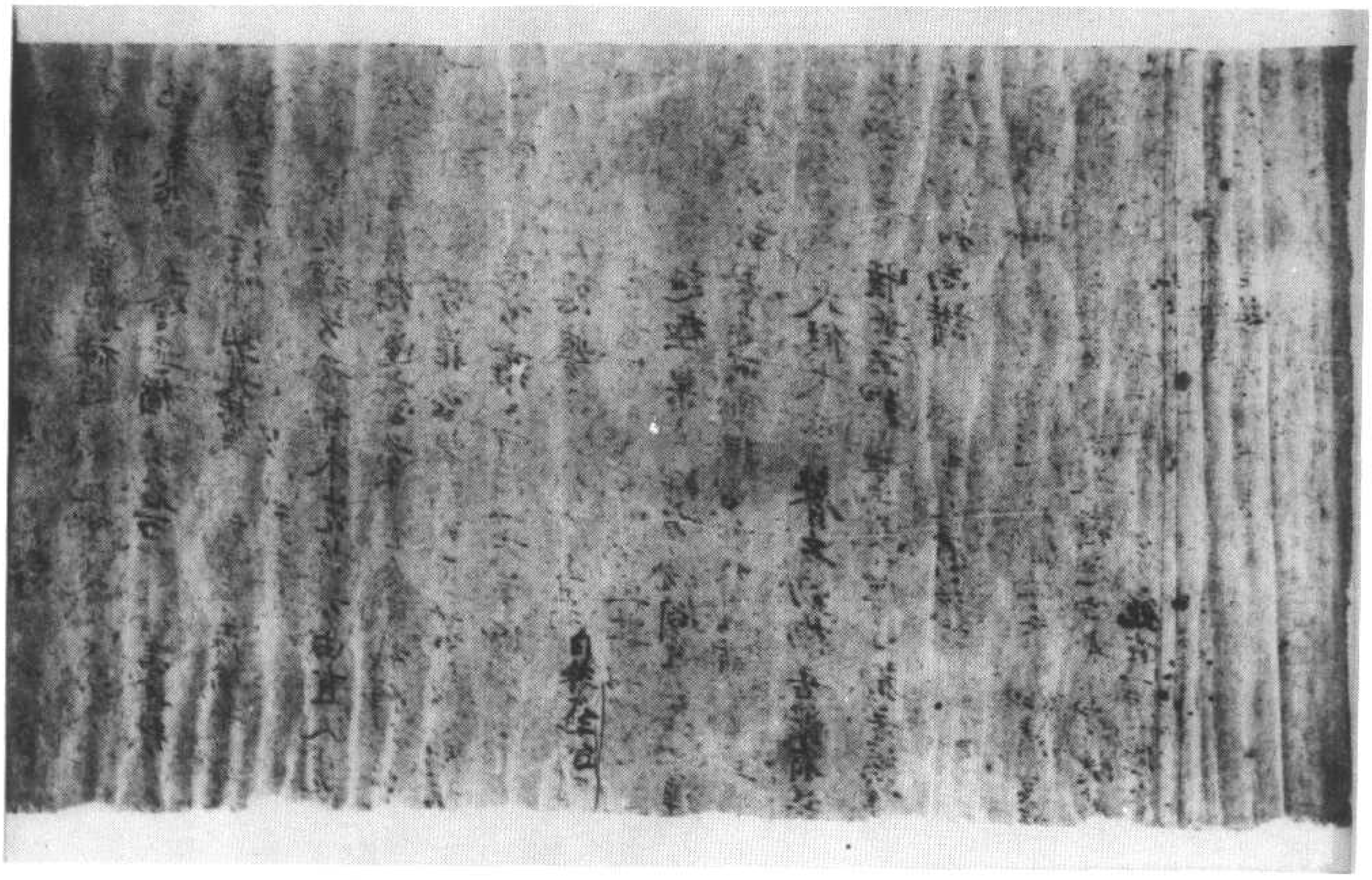
故事教授和尚談　　都下　鄭金悳　退述

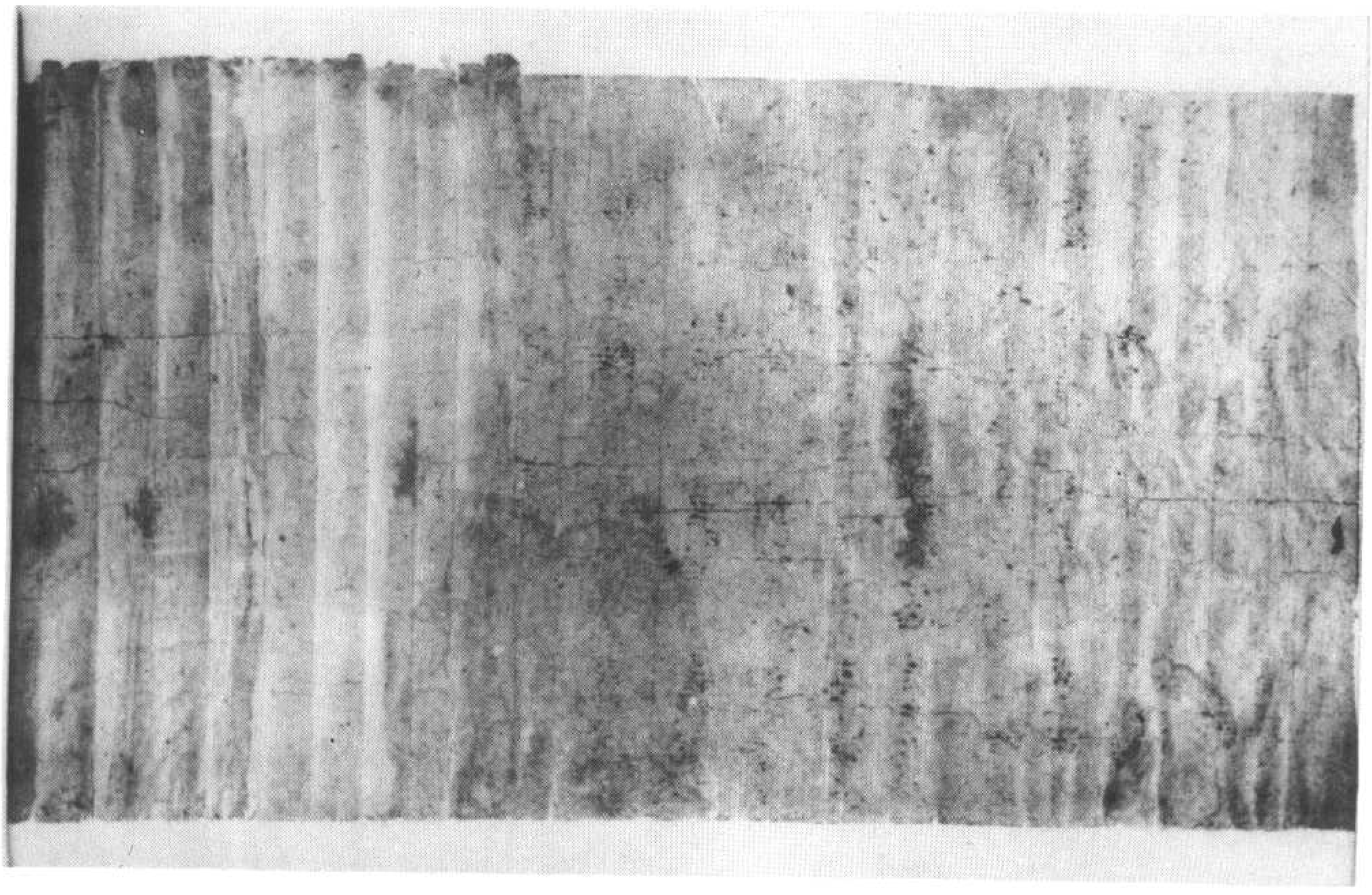
義仁貫忠孝自天　板蕩私情機表白
若夫在孩而徹骨中　亟惡顯穿　八歳富於立部精研
那除剖判　割略詞案　兼剋意　　迂初落後　恒為患胸
剖断要種　不似婦妮　　終本然　名高一郡　　
佩城佩郭奉驅河秤　　詩
凡植棟真箔縣事敢世事　不求　朱墨書謝
帝王家駁割清塵境被　　
盡鼻嘿入蓮花
發洲州領門三學汪主事和尚寫真賛　　

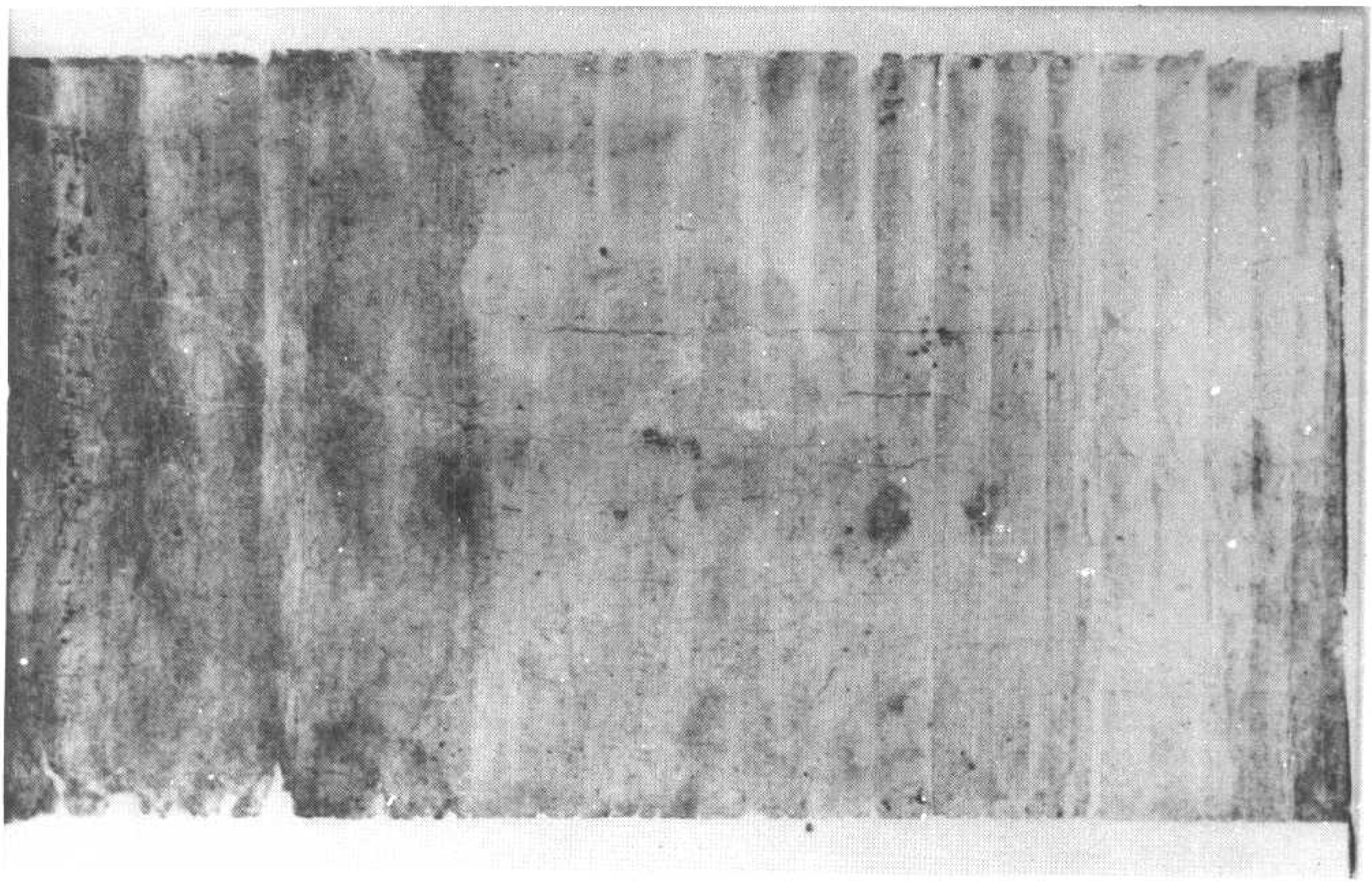
五源中務　武蔵崇校　　泓添天外　一派西流　　柯水業橙　　
種島嶼編入皇教　　河隴祖妣　　三代子孟　　燦煌海箔　　
崇秘是一　史録生種　　歌舞絡物　志事　　
事相善急　味法慈疫　　被程討論　　善不　　機　　
攀朝会議　　
遊消雨霽　　集珍無疏　　
四都素機　一郡茶毗　圖形新葬　　
而和敏德　　都金悳　退述請御　　善来埠徐　　

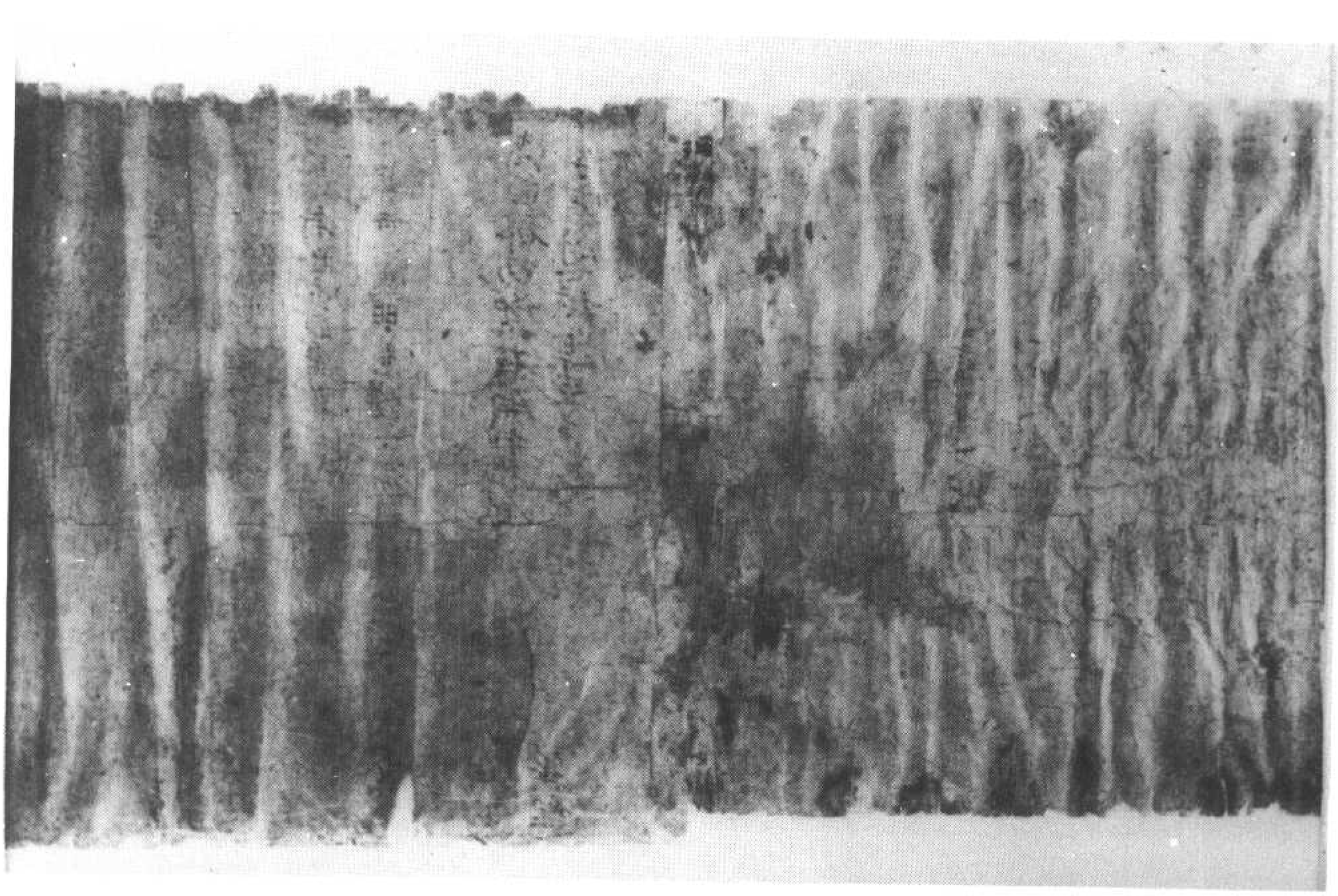
四都素機　一郡茶毗　圖形新葬　　
而和敏德　　都金悳　退述請御　　善来埠徐　　
燦煌都教授兼棚三絶　　
大義江主　洞世美首　伝事徳　　
三絶倫絲　四辨雅酬　　
立条研澈　八歳精修　刊定那正　　
而那埠徐　一郡埠板　　
遊根陪教　量景徒幽　　
洞洛晩散　寶景神遊　　
花雪飛鵬　五会無猫　　
燦煌三蔵江岬圓真賛　　
沙門善春　　
嗟夫泉先謁号石甘木　　
雉号為賢抱遠意号　　
仁行則忠孝芳菲意　　
号蘭行高号雄可謂一方　　
人師殺而无態　　
傳燈花像事号　　
新燈失已起極　　
見徳若新君子而耶　　
奇哉高士　天徹大志　　
五部三乗　唯無二理　　

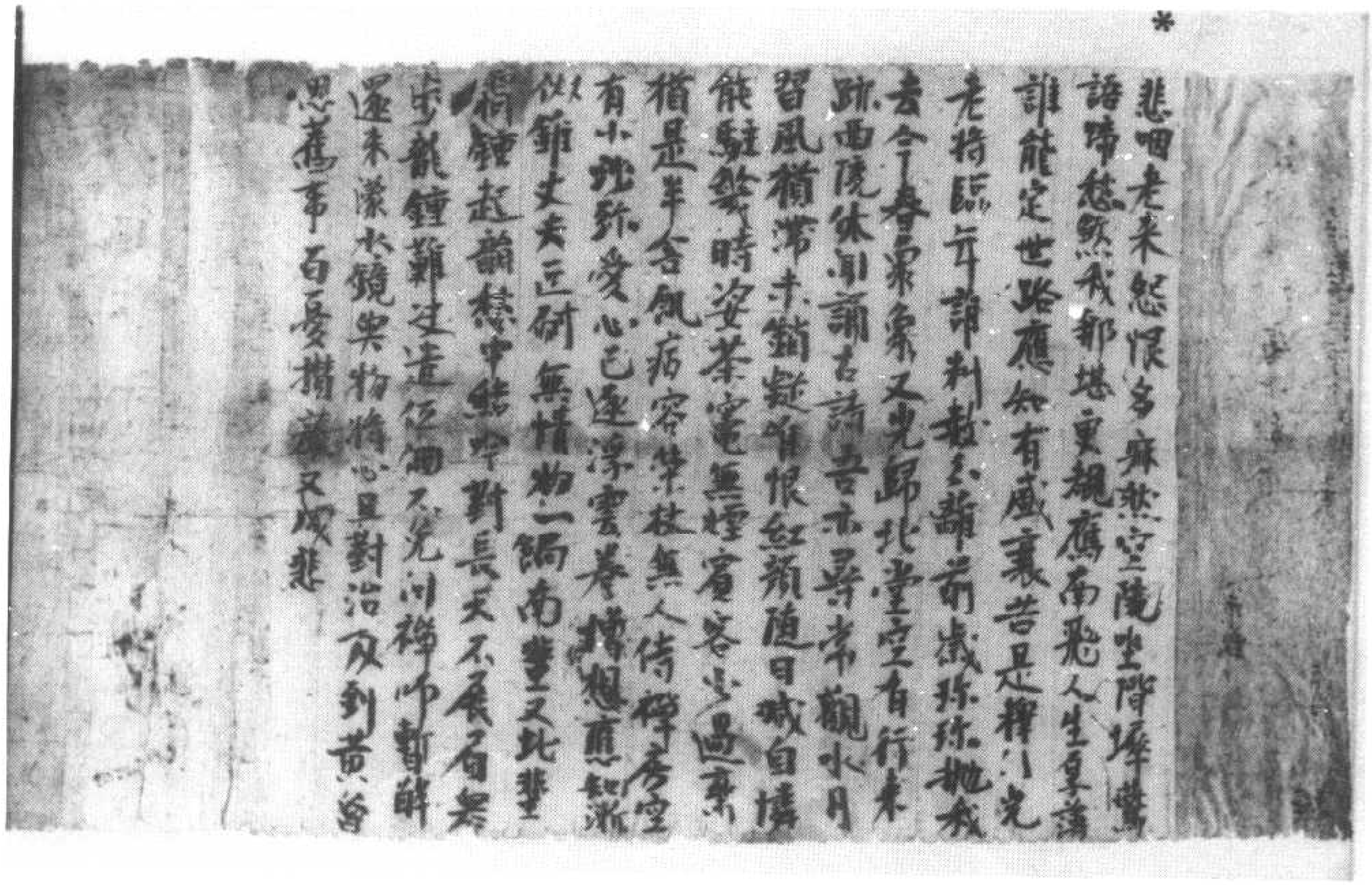
都下　鄭金悳　退述請御　善来埠徐
燦煌都教授兼棚三絶　　
大義江主　洞世美首　伝事徳　　
三絶倫絲　四辨雅酬　善春　　
立条研澈　八歳精修　刊定那正　　
而那埠徐　一郡埠板　　
遊根陪教　量景徒幽　　
洞洛晩散　寶景神遊　　
花雪飛鵬　五会無猫　　
燦煌三蔵江岬圓真賛　　
沙門善春　　
嗟夫泉先謁号石甘木　　
雉号為賢抱遠意号　　
仁行則忠孝芳菲意　　
号蘭行高号雄可謂一方　　
人師殺而无態　　
傳燈花像事号　　
新燈失已起極　　
見徳若新君子而耶　　
奇哉高士　天徹大志　　
五部三乗　唯無二理　　



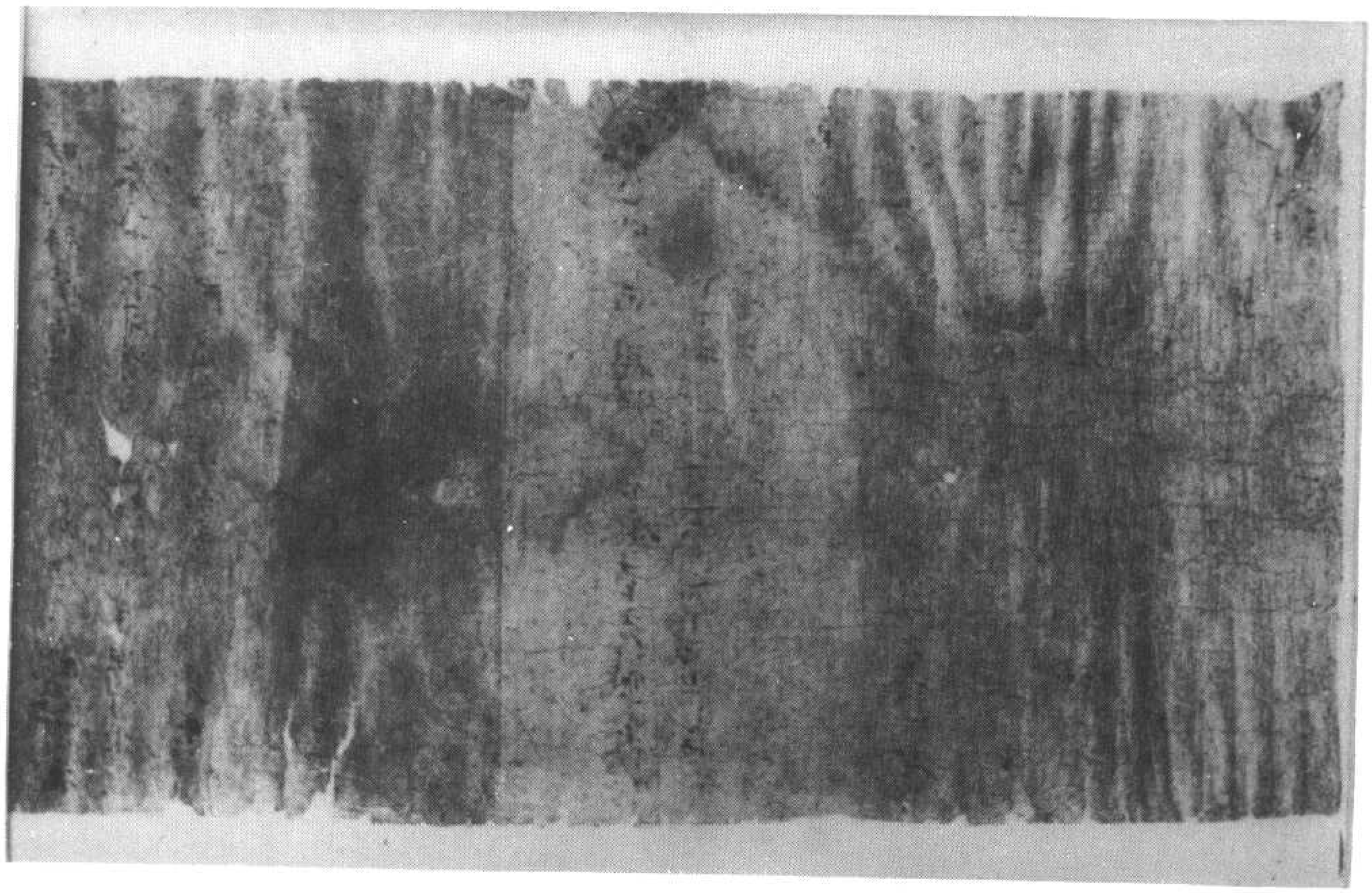


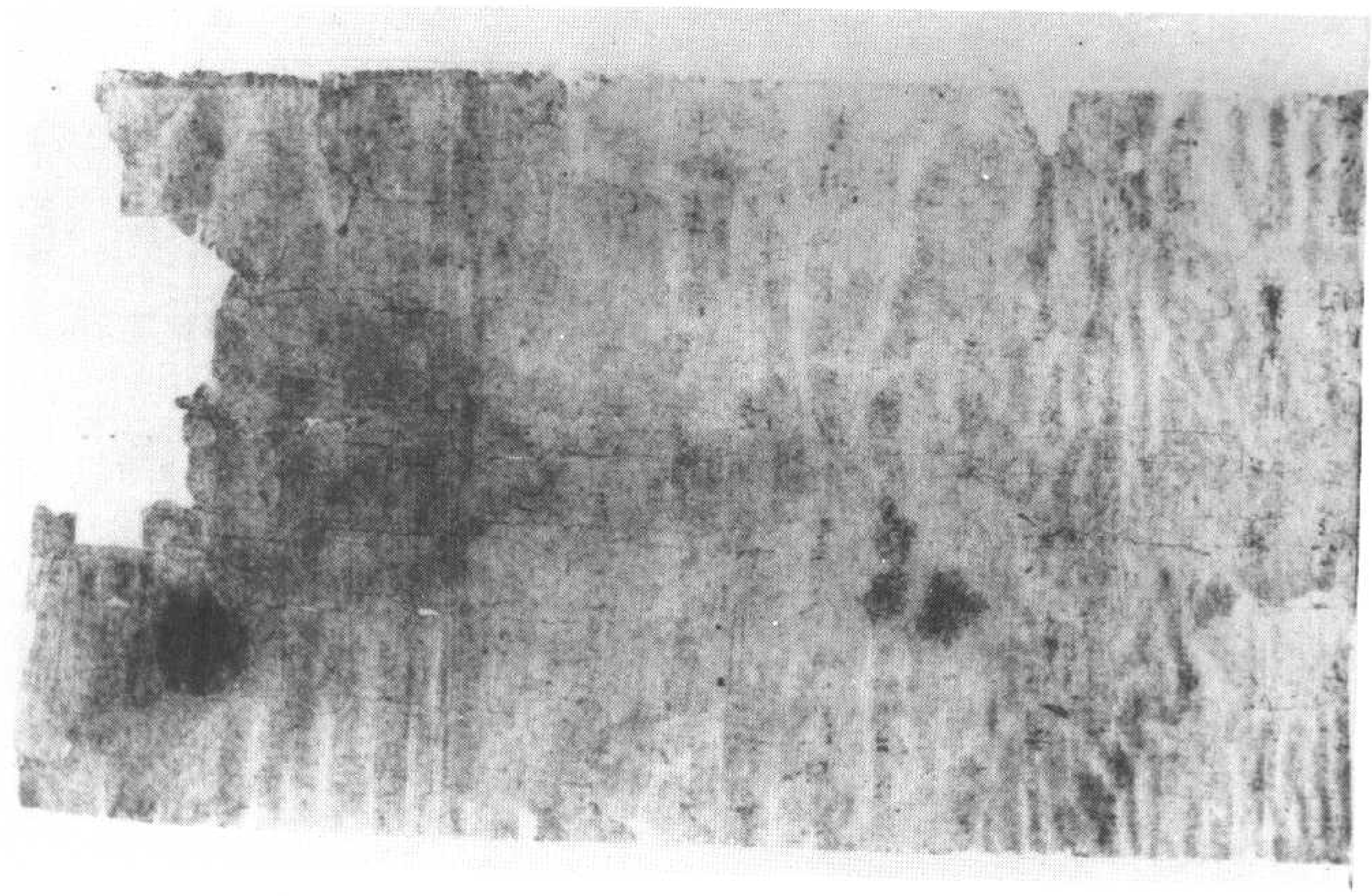


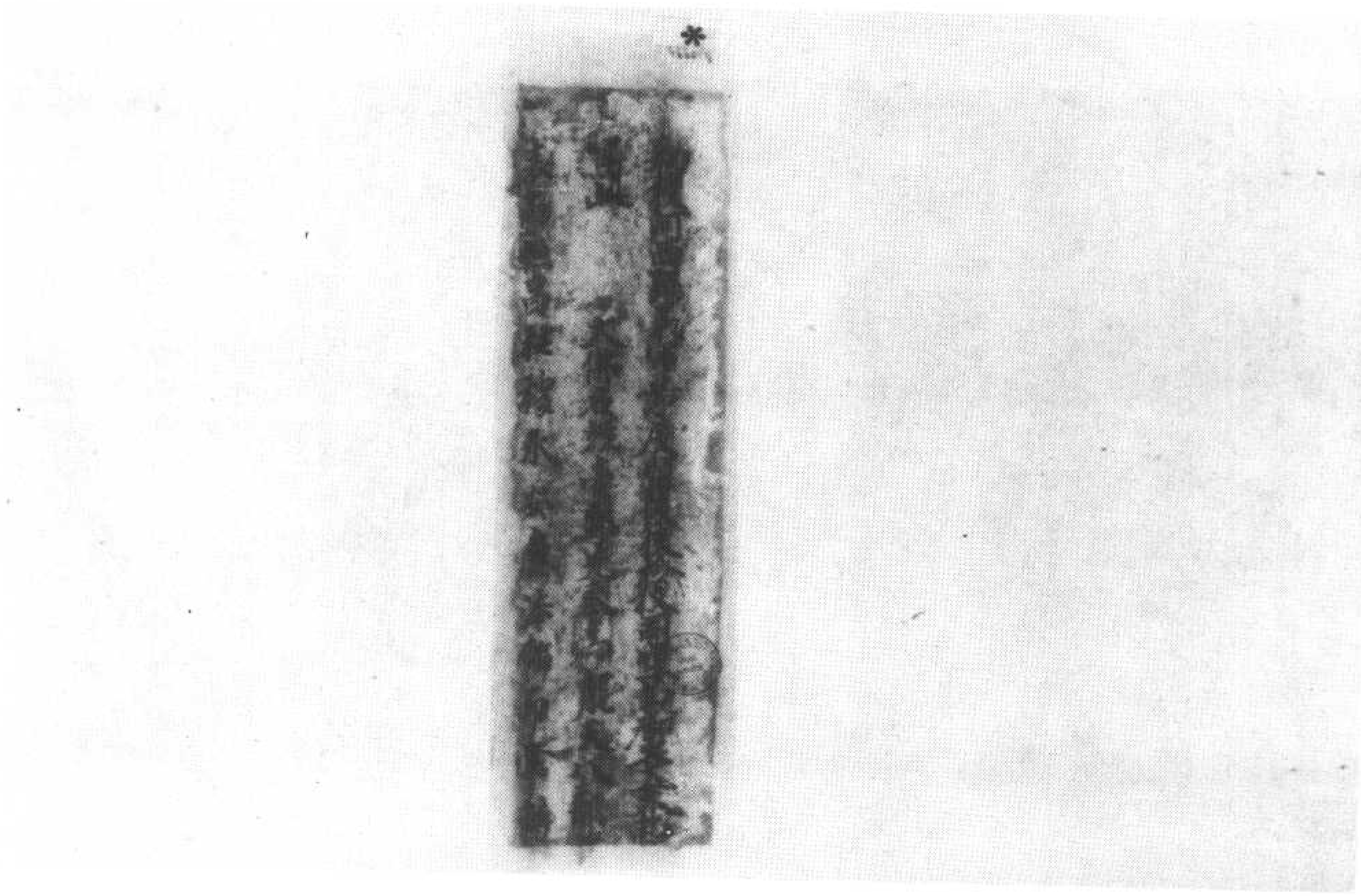


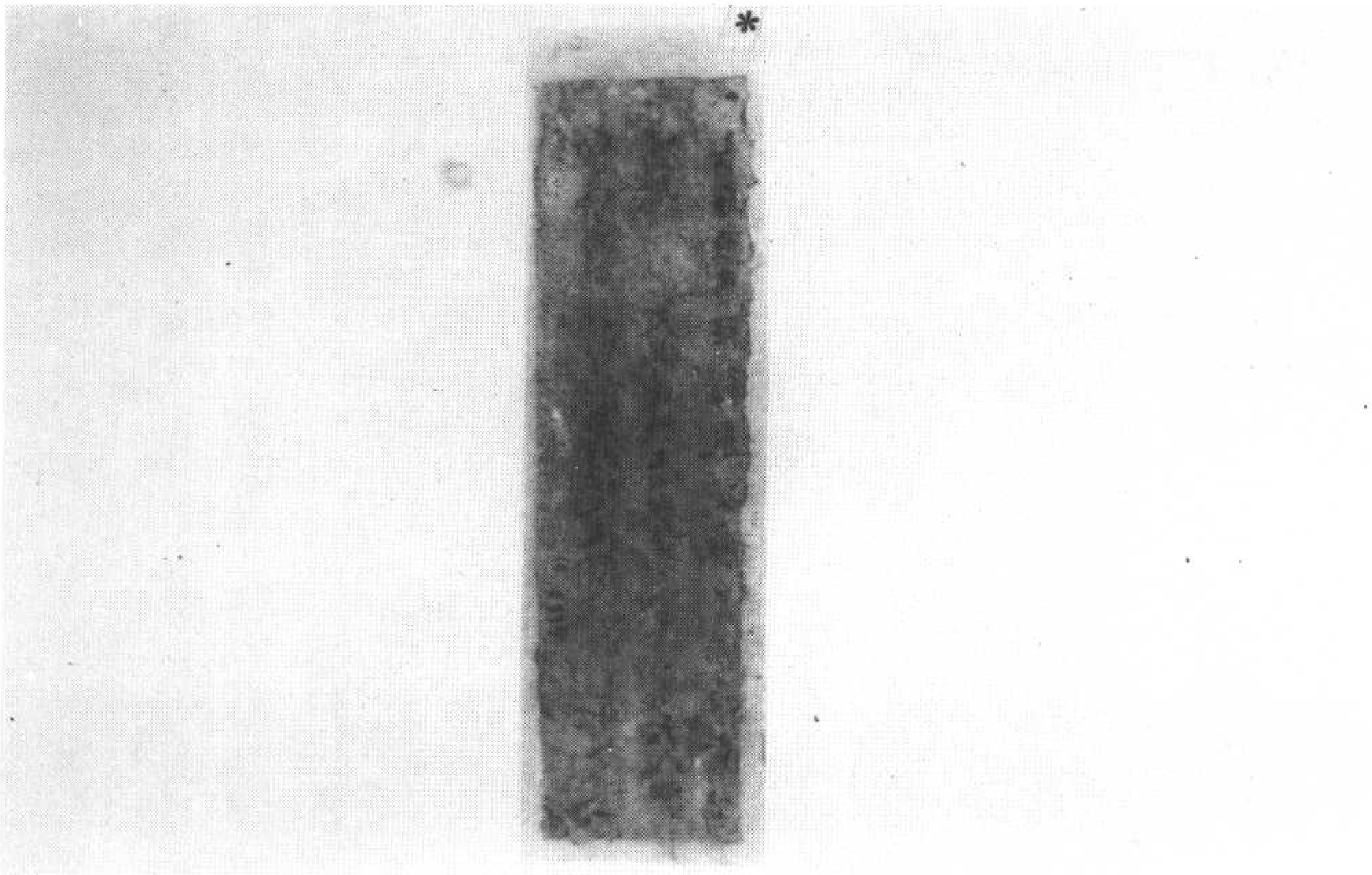


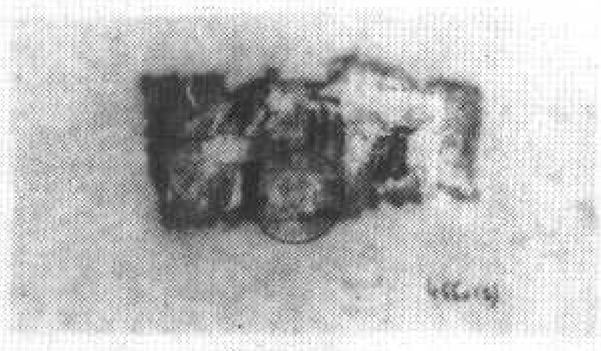
伯四六六〇號　背　　面　七言古詩一首

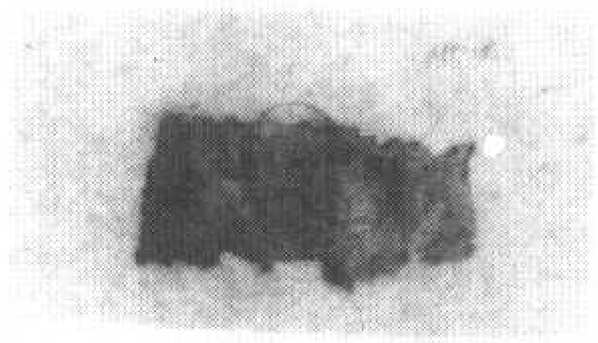








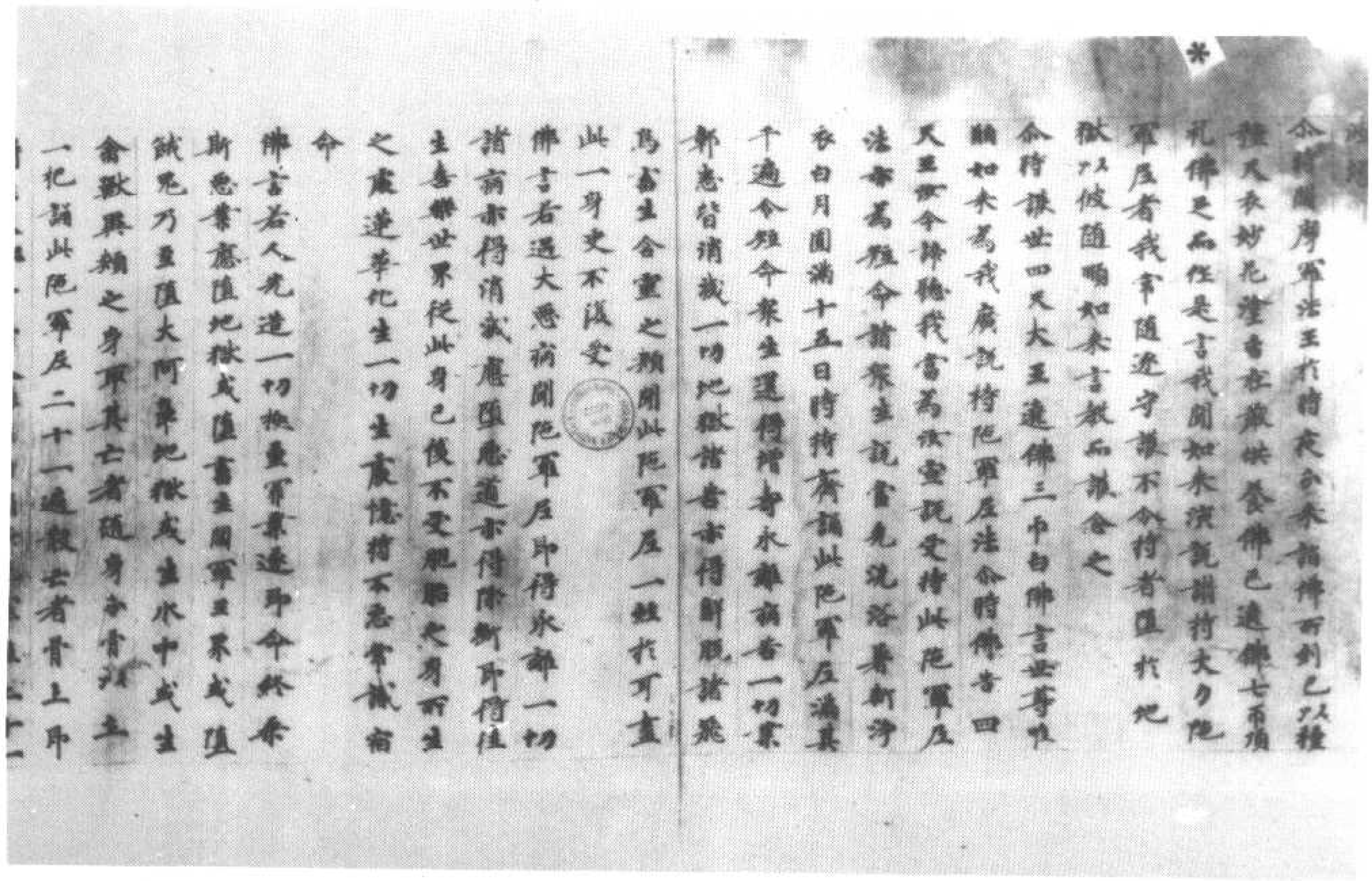




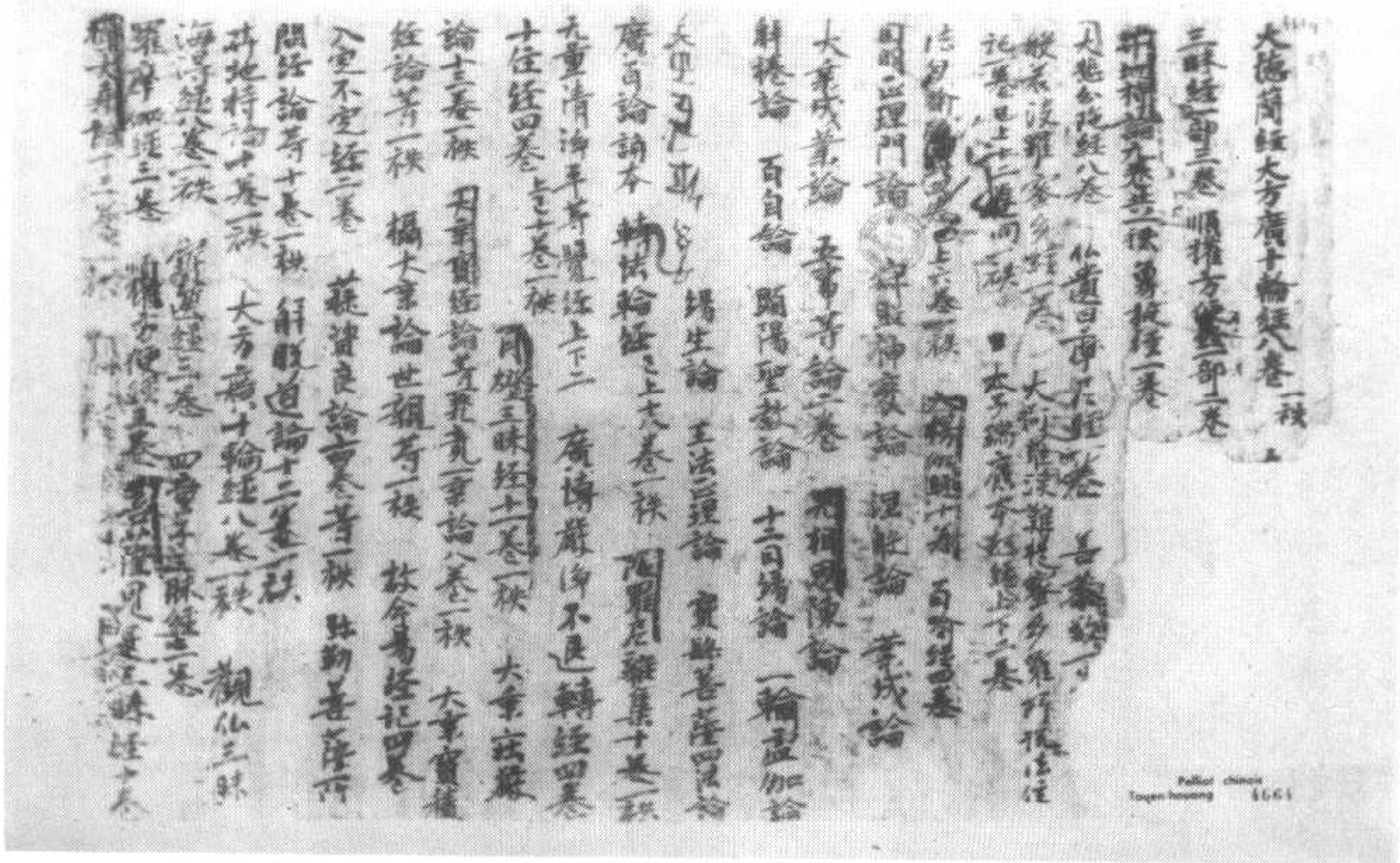
卷一門法地心　號一六六四伯▼

Pelliot chinois 4662
Touen-houang

伯四六六二號　佛頂尊勝陀羅尼經



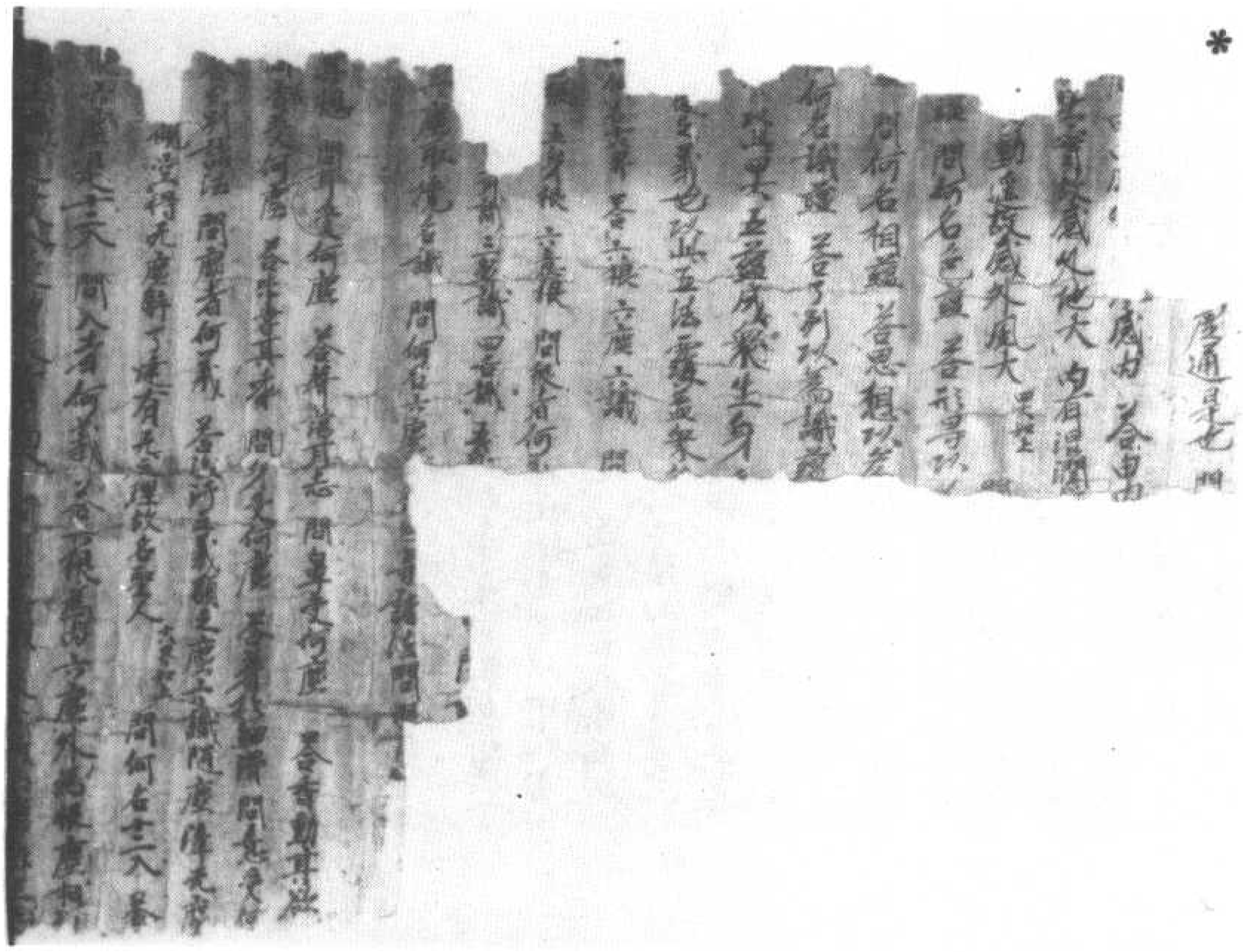
誠兒乃至滿大阿羅漢地獄衆生
舍歌喜頌之身所有善根
一心稱此陀羅尼呪二十一遍
*得生天佛言若人能日日誦此陀羅尼呪二十一
遍應消一切世間廣大供養諸有往生無衆
世衆若常誦念得大涅槃證壽命受勝
快樂捨此身已即得往生極樂世界諸佛
刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒為演
說微妙之義一切世尊即授其記身光無
限一切刹土佛言者誦此陀羅尼呪者
前光照淨土亦復隨其大小方四肘乃至
種種華花散於壇上燒衆名香隨所
施心常念佛作善陀羅尼呪大小
指印合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍
乳作其壇中如雲五雨充滿八十八俱
胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊成共讚
言善哉善哉有其善男子善女人等受持
讀大乘經典深心書寫一切衆生隨喜此陀羅尼呪者是人
佛言天帝我以此方便一切衆生離地獄
道亦得清淨阿含令得者增益壽命天帝汝
去將我陀羅尼呪與善住俱來見我
令得天帝作世尊所言即往
作禮天子合掌善住天子受
此陀羅尼已滿六萬六千歲修梵行一切圓滿



伯四六六四號　背　面　藏文及佛經目錄

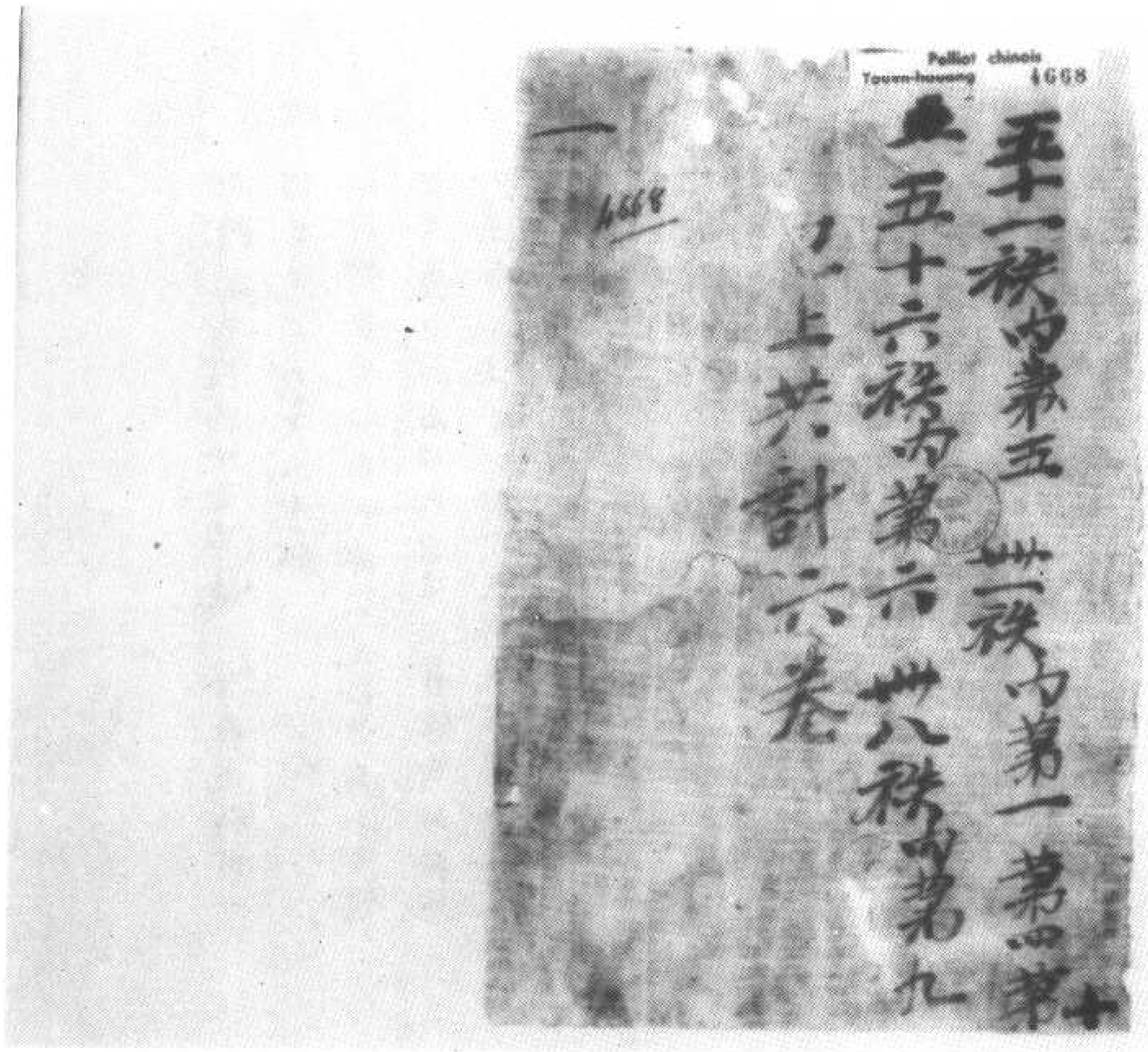
伯四六六五號　將釋僧戒四波羅夷義決

▼伯四六六五號　背　面　小乘三科

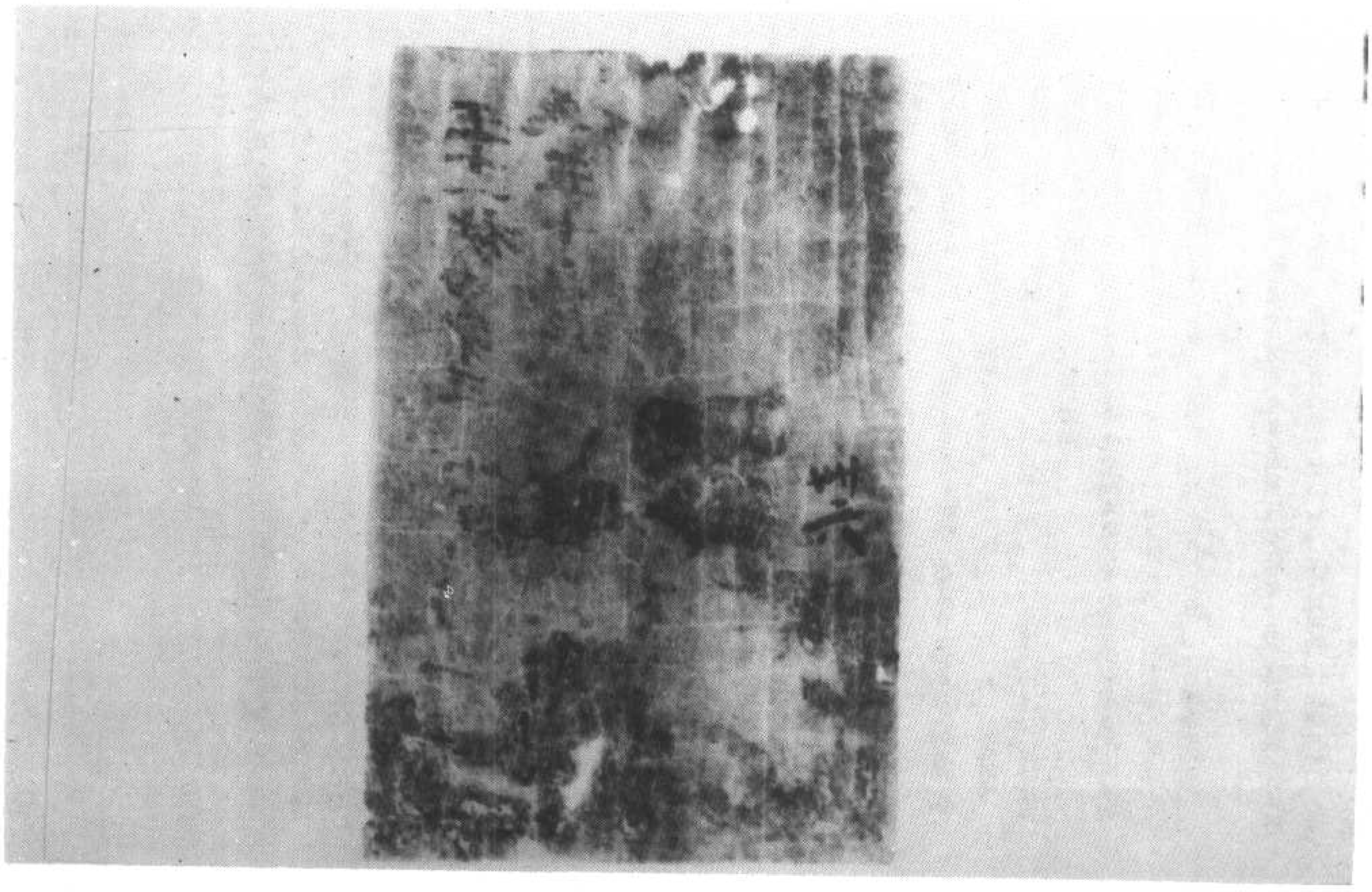


Pelliot chinois
Touen-houang 4666

福華知
以自貢高恒當懺悔不敢輕慢衆魔作事更
作綺着不解行之愚者歸其愚愛之情口爲
說空行在有中不能發覺隨不自知和雜
說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中閉
我說是藥師琉璃光本願功德无不救善念
欲捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆是貢高當墮三
惡道中後還爲人牛馬奴婢生下賤中人當
乘其力負重而行困苦疲乏无去來人見我
長得歡樂聽明智慧速離惡道得善眷屬
與善知識共相值遇无限憂愁離諸魔縛佛
言世間愚癡人輩兩右開諦惡口罵詈更相
恨或乾山神樹下鬼神日月之神南斗北辰
諸鬼神所作諸呪詛或作名字或作人形像
或作符書以相厭禱呪咀言說閉我或作
師琉璃光本願功德无不兩作和雜俱生惡
心惡意惡滅各歡喜无限惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士
女常懃用六齋并三長齋或晝夜精
晉行願欲往生西方阿弥陀
夜


Pelliot chinois
Touen-houang 4668
4668
平一秩内第五
五十六秩内第一第
上共計六卷
第六共秩内第九

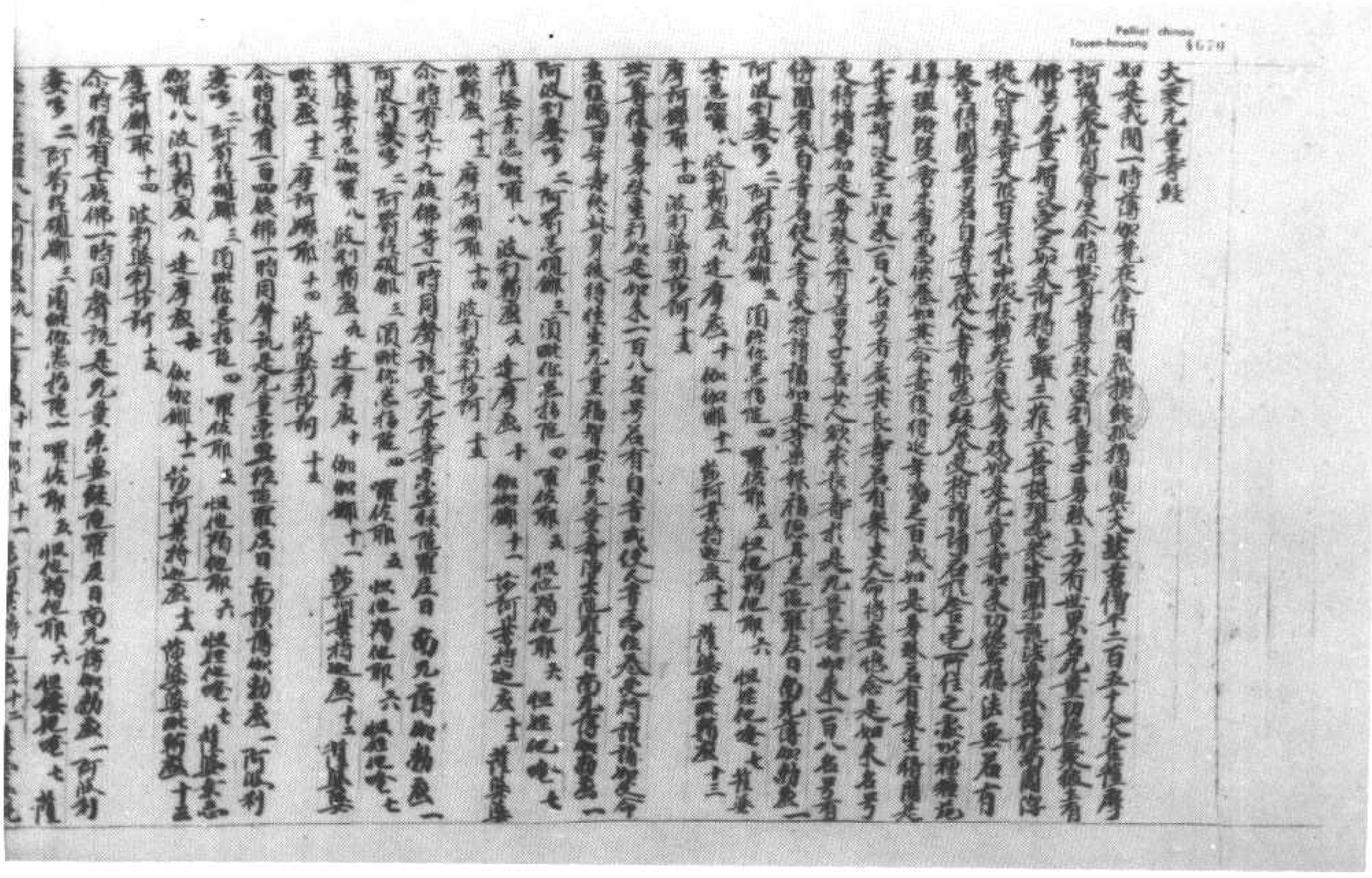
目經佛殘　號八六六四伯

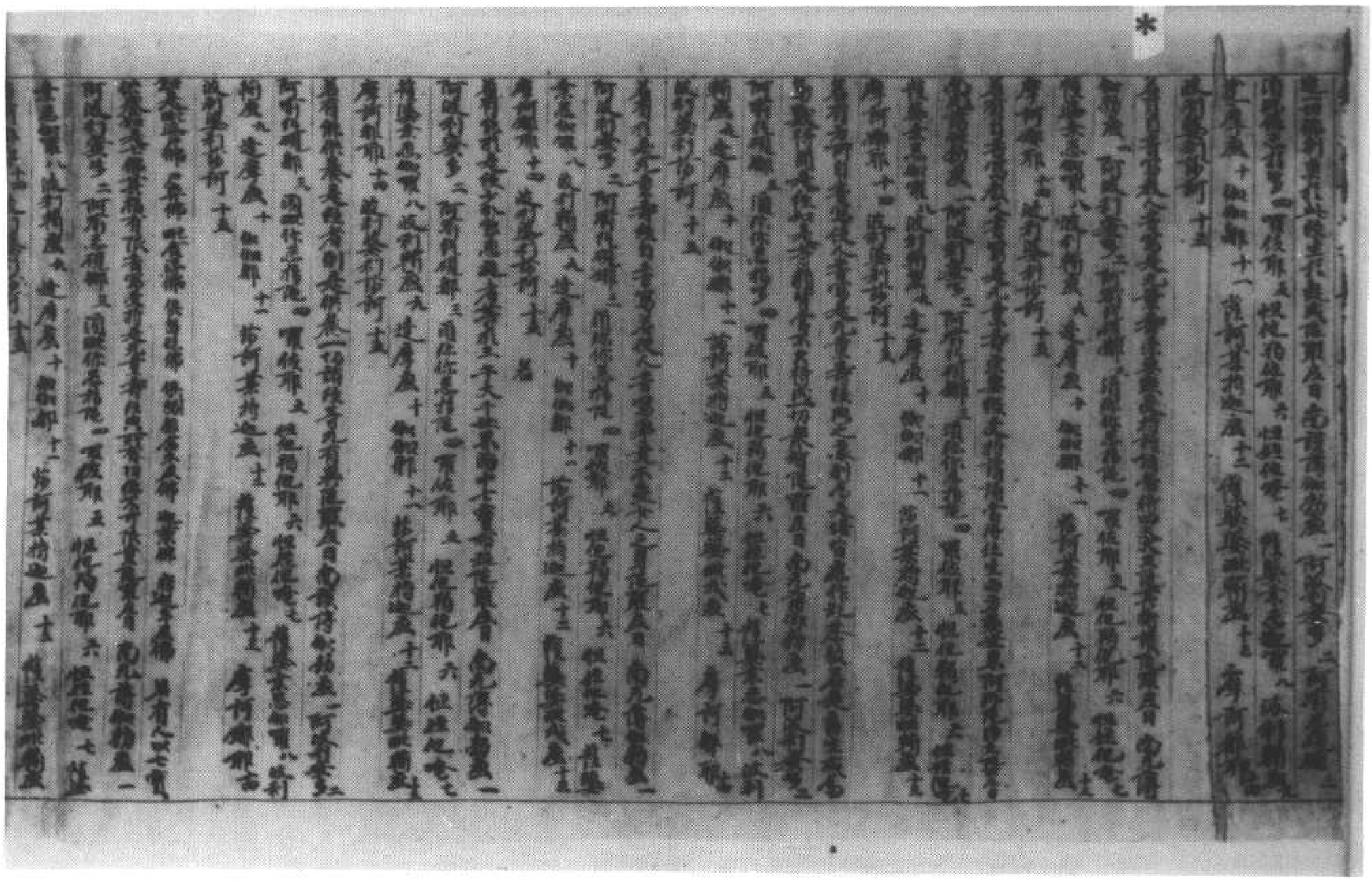


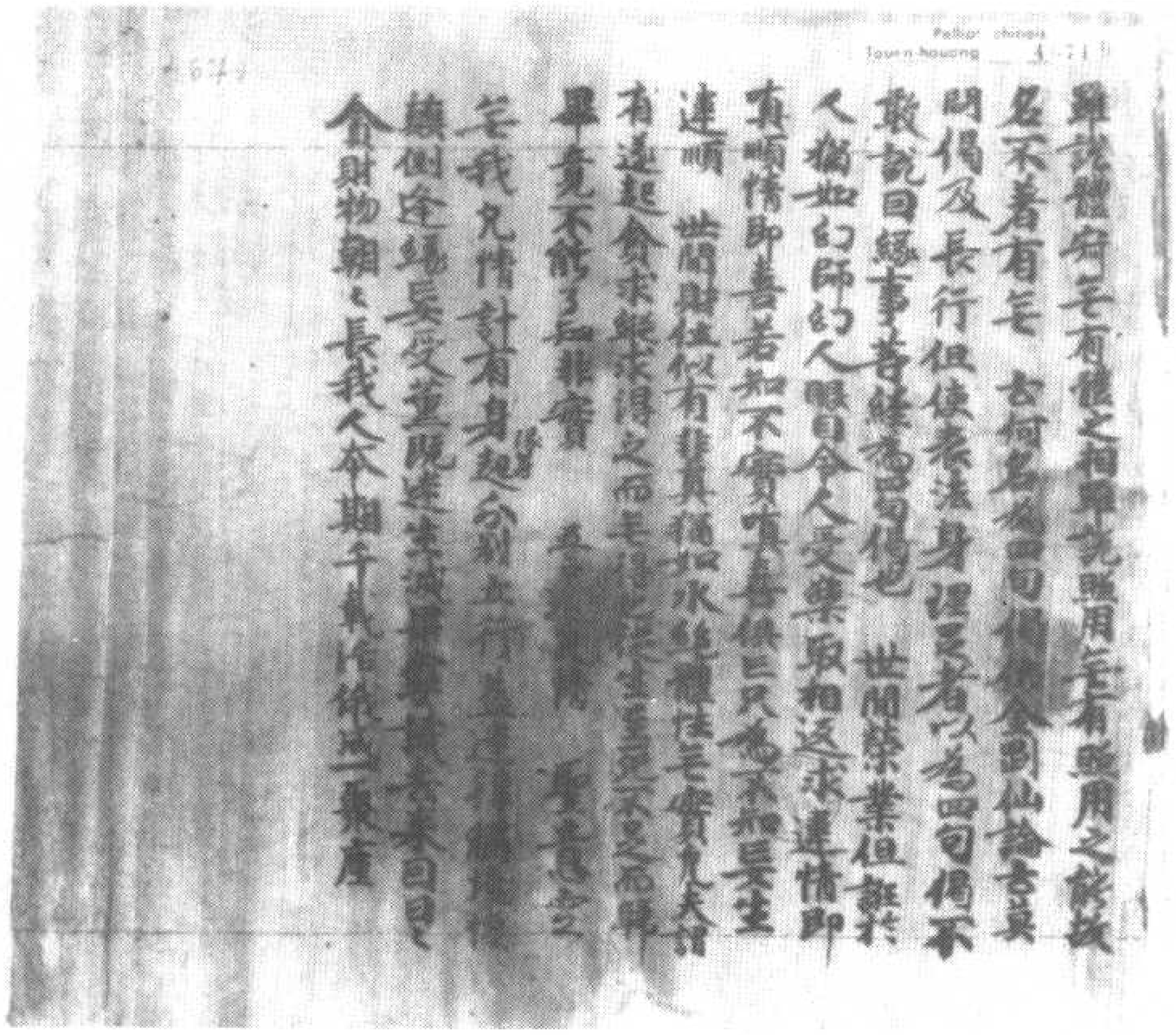
常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提
桓等无量諸天大衆俱
尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿彌陀
今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其
國衆生无有衆苦但受諸樂故名極樂
又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重
行樹皆是四寶周帀圍繞是故彼國名曰極樂
又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充
滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀
瑠璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗
梨車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如
車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白
光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國

伯四六六四號九六六四伯　佛說阿彌陀經

▼伯四六七〇號　大乘無量壽經


大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨
園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩摩
訶薩衆俱會坐尒時世尊告諸苾芻有世界名
曰安樂佛号无量壽今現在彼為諸有情說
妙法要苾芻有情願樂欲聞諸有情類隨
其所樂皆得聞之苾芻於意云何彼土有
異相不苾芻白言唯然已見世尊佛言苾芻
彼土何故名為安樂其有情類但受諸樂故
名安樂
又苾芻極樂世界七重欄楯七重羅網七重
行樹皆悉周帀圍繞是故彼國名曰安樂
又苾芻極樂世界有七寶池八功德水充滿
其中池底純以金沙布地四邊階道金銀
瑠璃玻瓈合成上有重閣亦以金銀瑠璃玻
瓈硨磲赤珠碼碯而嚴飾之池中蓮華大如
車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白
光微妙香潔苾芻極樂世界成就如是功
德莊嚴
又苾芻彼佛國土常作天樂黃金為地晝夜
六時雨曼陀羅華其土有情各以清旦以
衣裓盛諸妙華供養他方十万億佛即以
食時還到本國飯食經行苾芻極樂世界

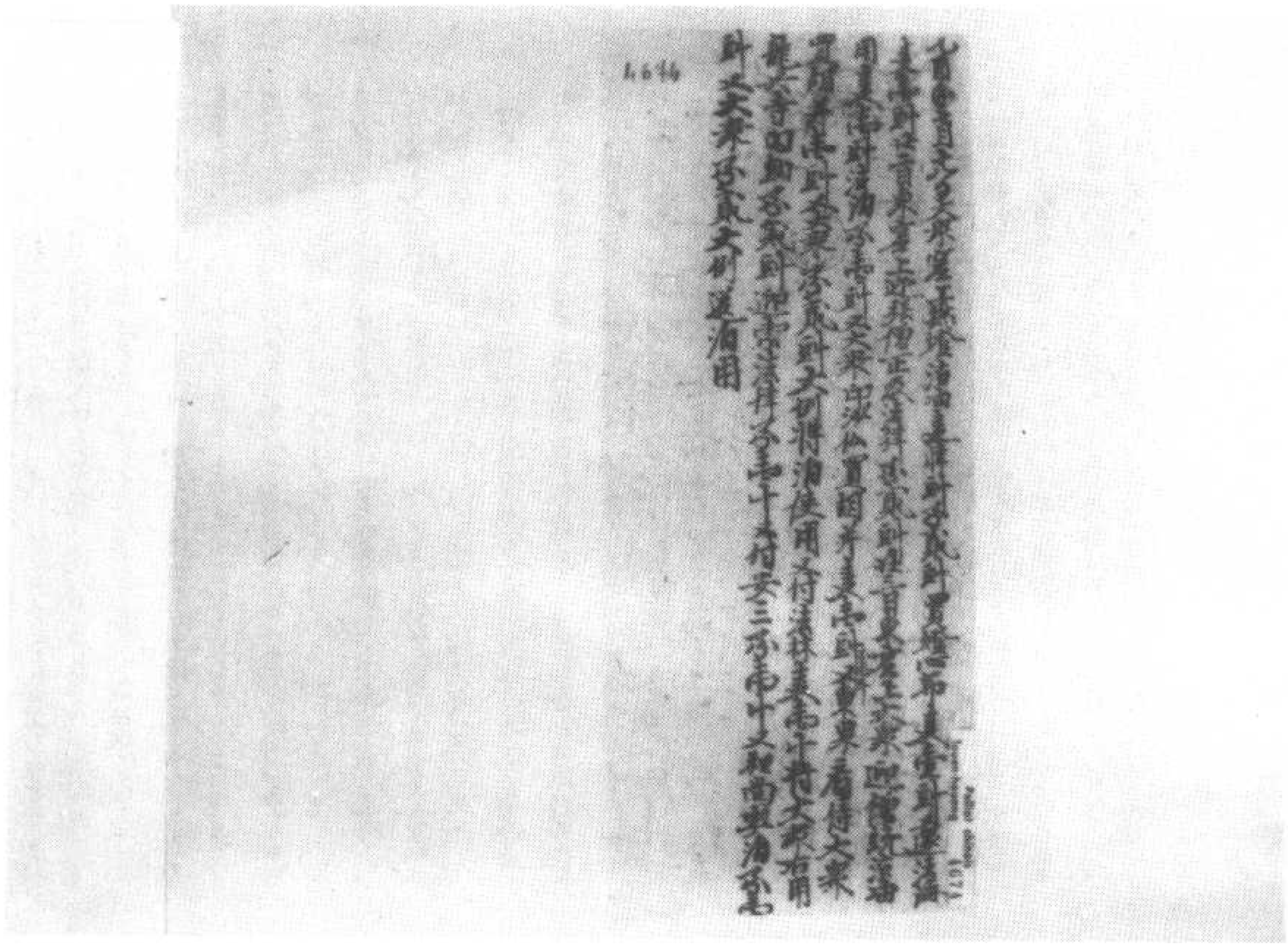




義釋經剛金　號一七六四伯

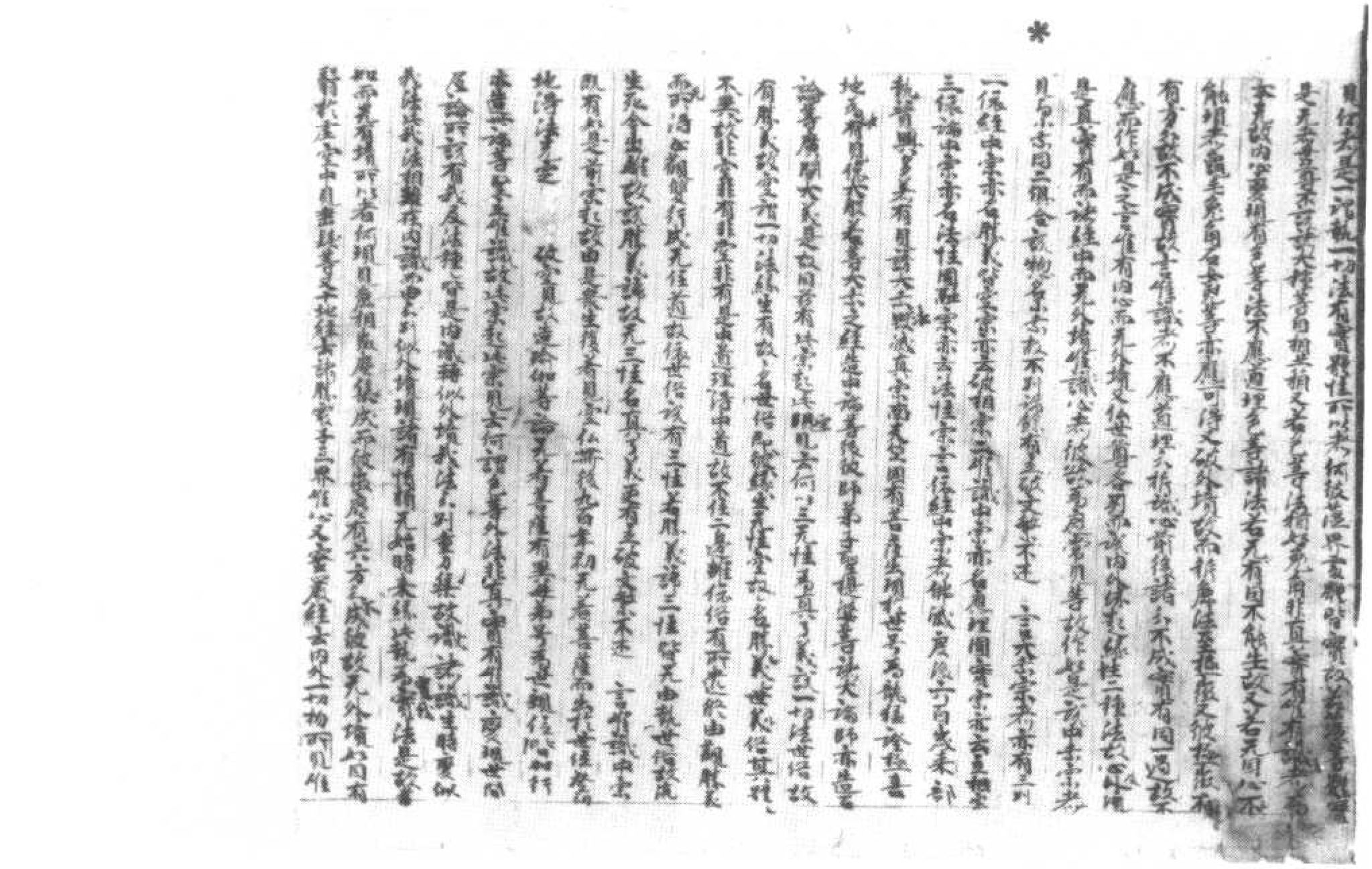
七十第品德功別分五第卷經華蓮法妙　號二七六四伯▼

伯四六七三號　歷代三寶記



賬用襍燈燃上窟日八十月十年酉乙　號四七六四伯

疏聽隨經芊稻乘大　號五七六四伯▼



Pelliot chinois
Touen-houang 4676

鬼矣

道言吾昔為

未受之各各持信受經之具白綾五尺青

裙社一領供治紙一百幡筆一雙墨一蚕屑

一領書刀一口五方信米各一升食五盤菜五

東山上作壇祀五方五帝帝一盤食一升

米與祀之為信乃祈銀鐶一具斬而分之與

即飲并自約曰今日受此經供養之終身不

死有急厄宅中不利口舌官事刑徒在獄

者為其轉經作齋齋用菜食耳不宍也无

酒矣解齋乃任主人可道士以此為常仙

人等受訖化行中國為万民治病書此文考

一切鬼王自伏也

*

道言中國人多不信道一人受經衆共嗤之

人人不識真反更嗟之奈何奈何也此人等

後有重罪罪入赤連地獄水火之中三千億

劫无有出其罪畢作人有人之形无人之情

或聾瘖喑唖不知人事復作六畜食草飲水

以肉供口生便執善无誰此之罪人輕

法如此子等思吾言矣

道言中國人多有惡心之者不信真言天

遣横行代施持軍八千万人鬼魔王三千人讓之

惡人中國有奉三洞之人鬼魔王三千人讓之

隨逐覆救若欲作齋齋集之日為其清

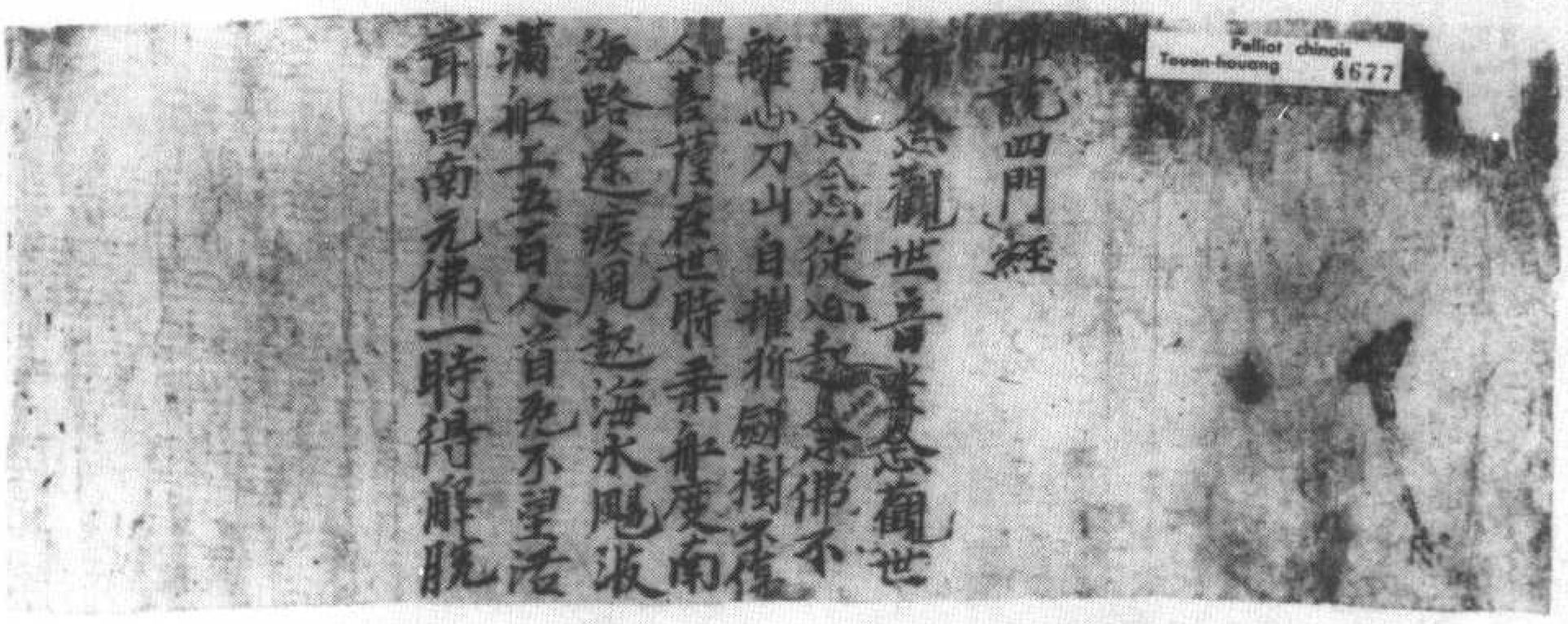
明来令風雨天人下助助令光明若道士行

衆人見愛樂道奈盛盛来令病屑也若惡人

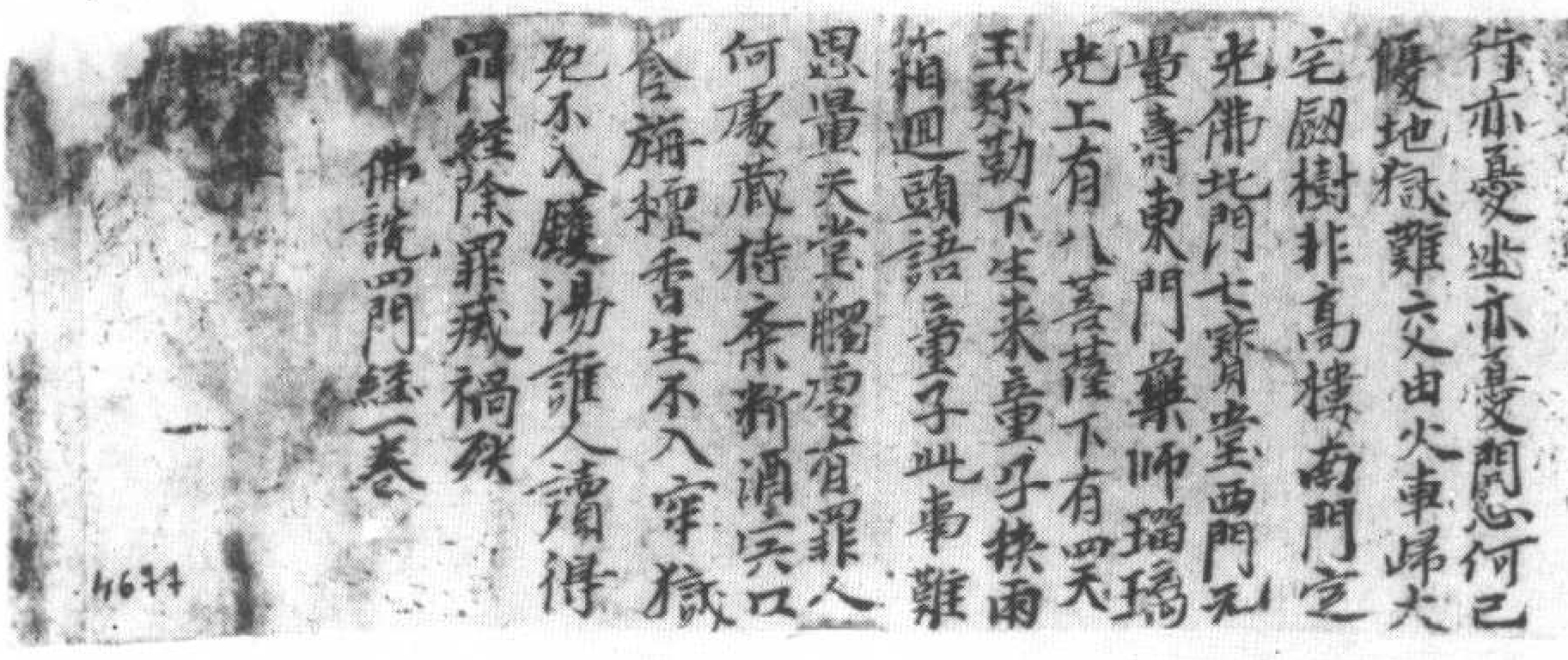
罵辱道士為作口舌撿書者即為校其人現魄

打煞之以明大道有神之驗矣急急如太上口

Pelliot chinois
Touen-houang 4677



經門四說佛　號七七六四伯



Pelliot chinois
Tun-houang 4678

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
觸法生心應無所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如
於意云何是諸恒河沙寧為
甚多世尊但諸恒河尚多無
菩薩我今實言告汝若有善
七寶滿尒所恒河沙數三千大
布施得福多不須菩提言甚
菩提若善男子善女人於
四句偈等為他人說而此
復次須菩提隨說是經乃至
此最一切世間天人阿脩羅
塔廟何況有人盡能受持讀
是人成就第一希有之法若
在之處則為有佛若尊重

尒時須菩提白佛言世尊當何
云何奉持佛告須菩提是經
波羅蜜亦是名字汝當奉持
提佛說般若波羅蜜則非般若
提於意云何如來有所說法不
言世尊如來无所說須菩提於意
大千世界所有微塵是為多不
步世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界須菩提

伯四六七八號　金剛般若波羅蜜多經

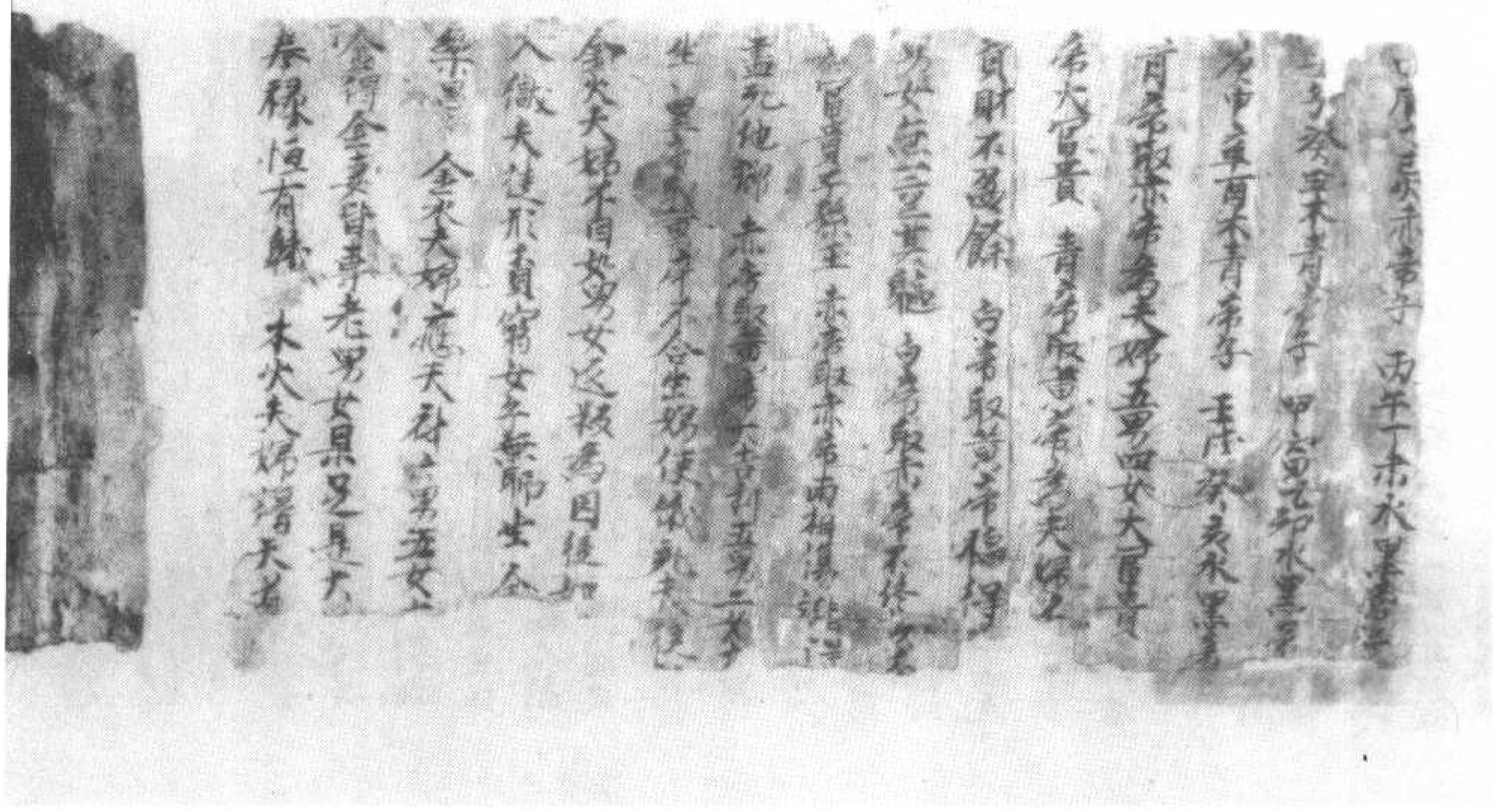
▼伯四六七九號　釋迦牟尼佛心真言等

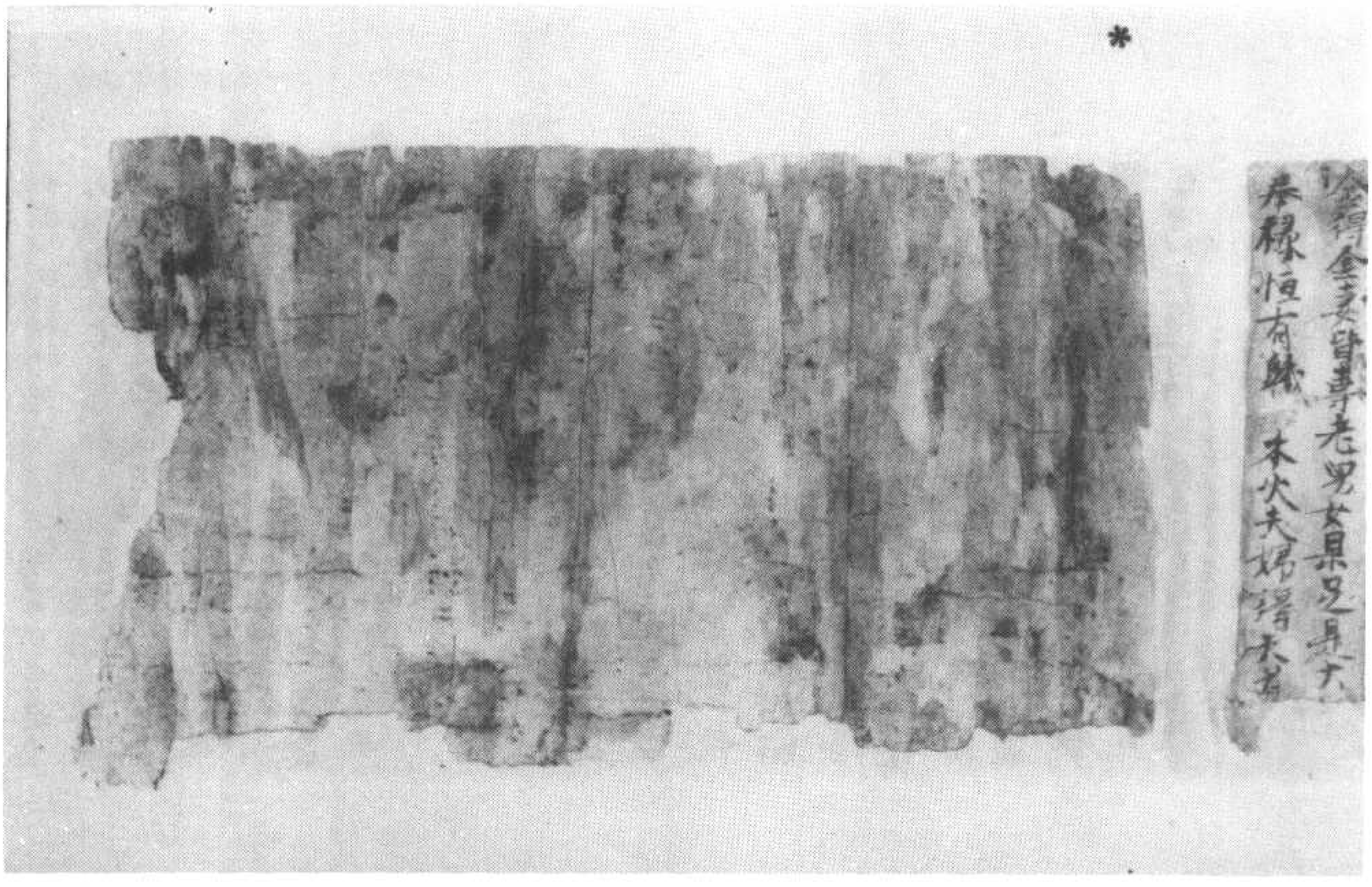
釋迦牟尼佛心真言　唵牟摩訶
若有人念一日念此真言一百八遍
能現在目前命終之後得生善道不落三塗
請佛真言　娜謨拏他耶　娜謨
娜謨悒伽耶　娜謨囉曷羅耶
薄伽跢帝　薩跢湯怛念沒
阿囉喝丁　三菩三菩他耶
消災住食真言　唵　阿
十方佛真言　唵薩跢婆
跋折囉吽八　軍荼惡真言
最誦三滿多沒哆喃唵他娜伽
長命真言曰　唵呵囉嚩莎訶

Pelliot chinois
Touen-houang 4685

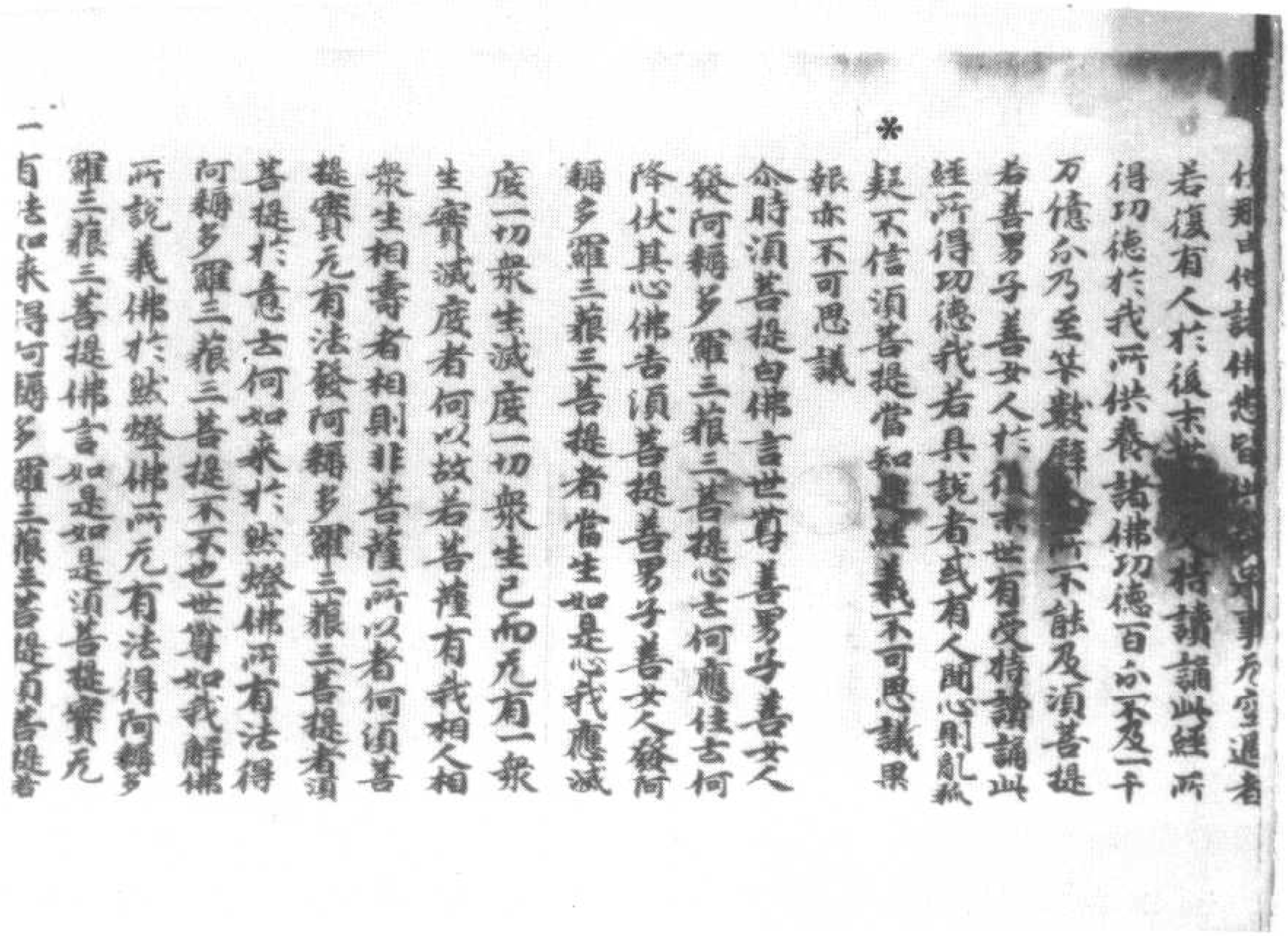
伯四六八〇號　占卜書

298





伯四六八一號　金剛般若波羅蜜多經



於法有所得不世尊如來在燃
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者即非莊嚴
不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜是名
般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言
世尊如來无所說須菩提於意云何三千
千世界所有微塵是為多不須菩提言
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
微塵如來說世界非界是名世界須菩
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相
知是人成就第一希有功德世尊是實相
則是非相是故如來說名實相世尊我今
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受
人則為第一希有何以故此人无我相
衆生相壽者相所以者何我相即是非
衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是

相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相即名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來爲大乘者說爲最上
乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億

今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於
來世當得作佛號釋迦牟尼以實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是
言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故
如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨
多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如
來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來
說名真是菩薩

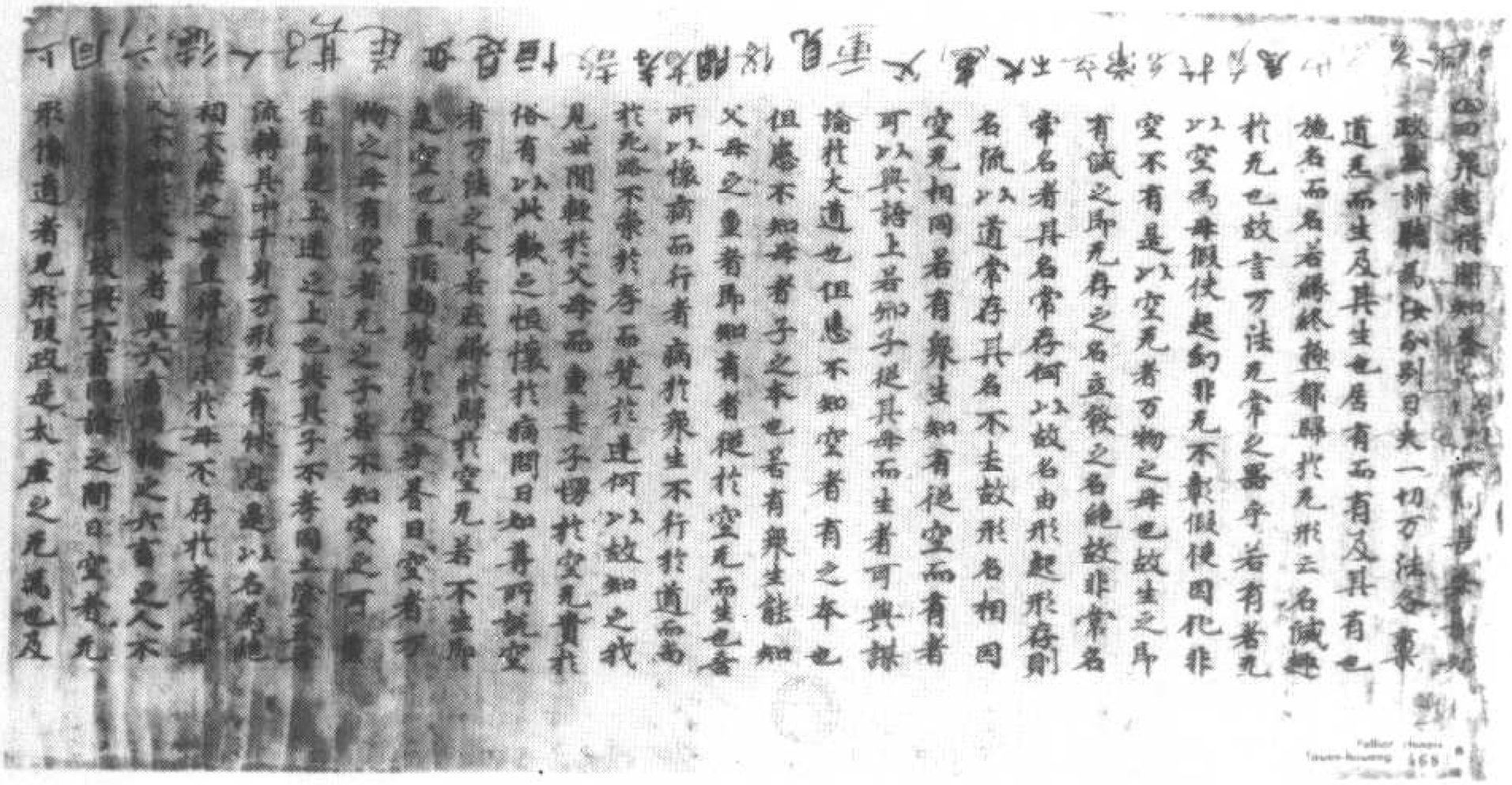
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提今所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
毀謗佛不能解我所說故須菩提說法者无

菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
毀謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須
菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆
生衆生者如來說非衆生是名衆生須菩提
白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為
無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提是故
名為阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提是故如來
說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者
即非一切法是故名一切法須菩提譬如人
身長大須菩提言世尊如來說人身長大則
為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若
作是言我當滅度無量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說
一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若
菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何
以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名
真是菩薩

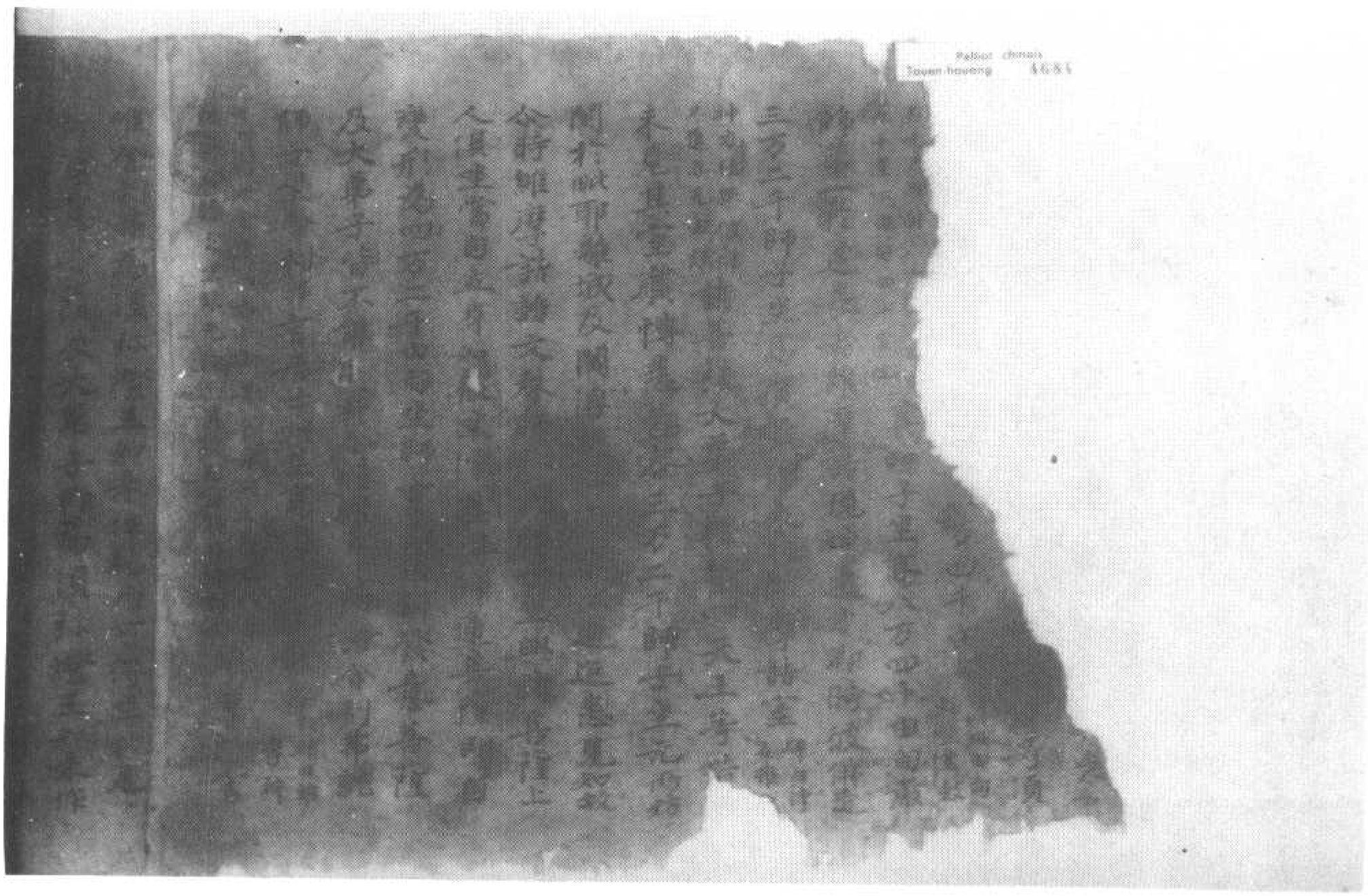
三十二相觀如來不須其說言如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若有善男子
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來

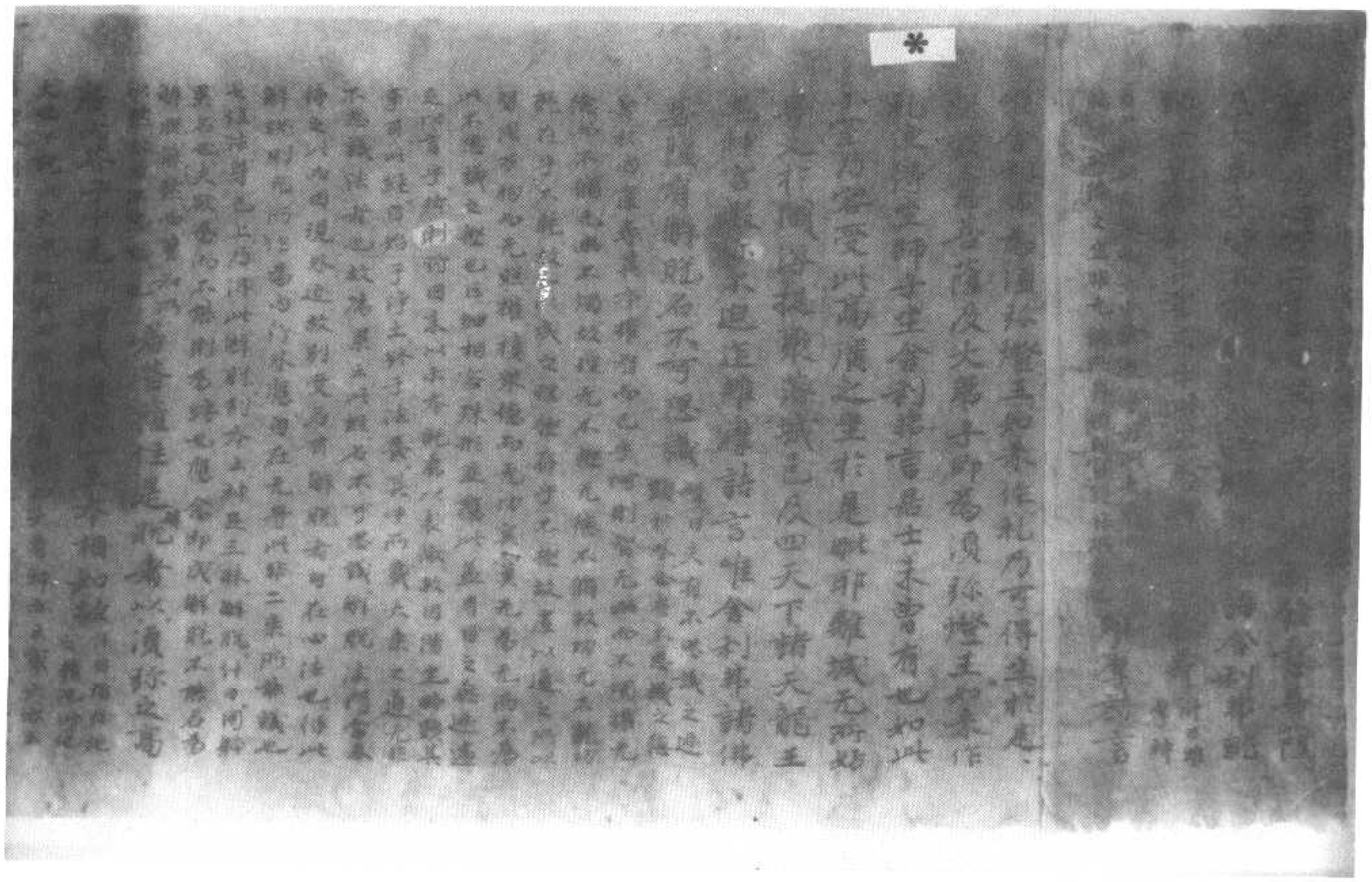
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相
相是名一合相須菩提是一合相
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿無量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故

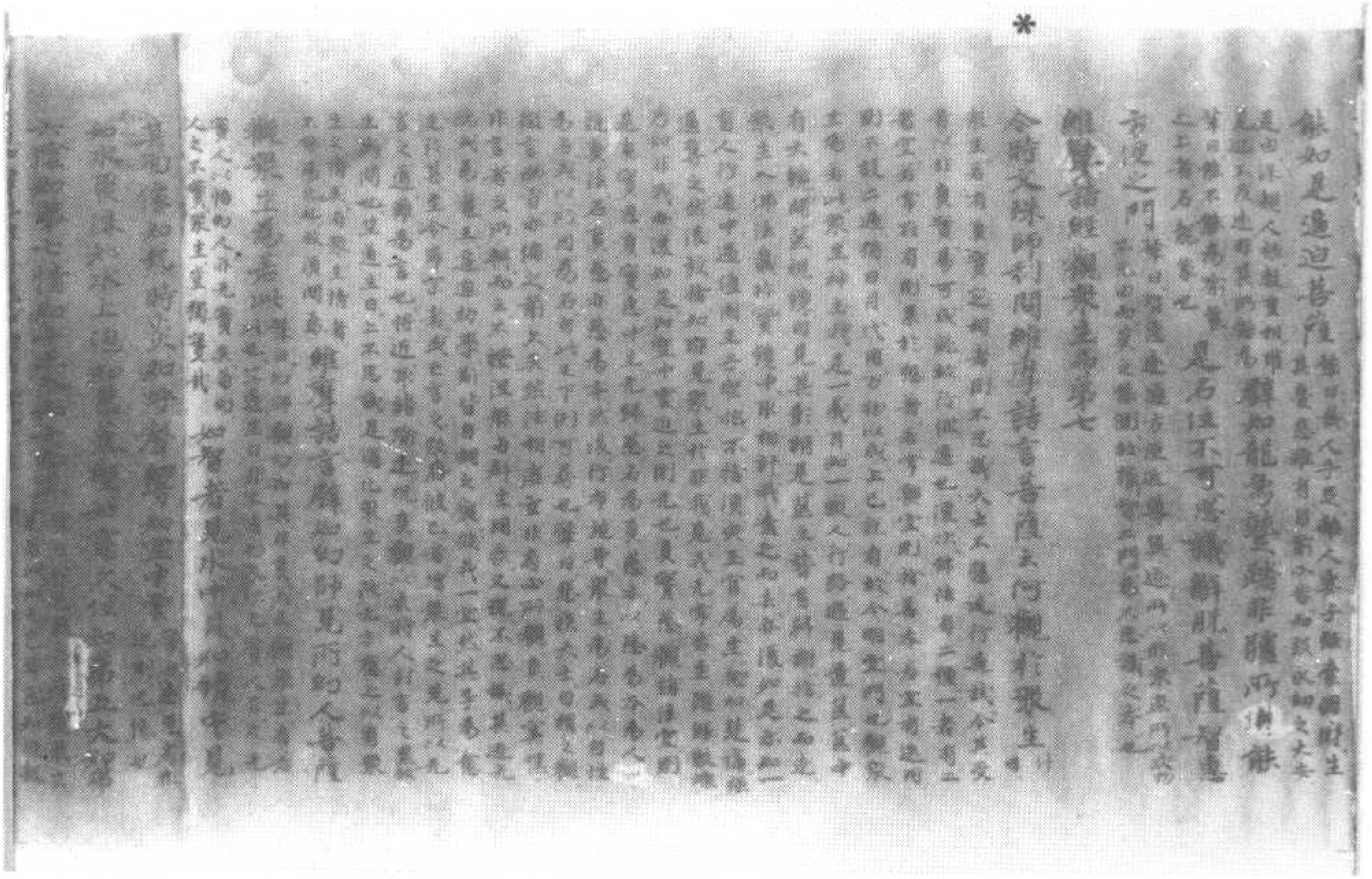


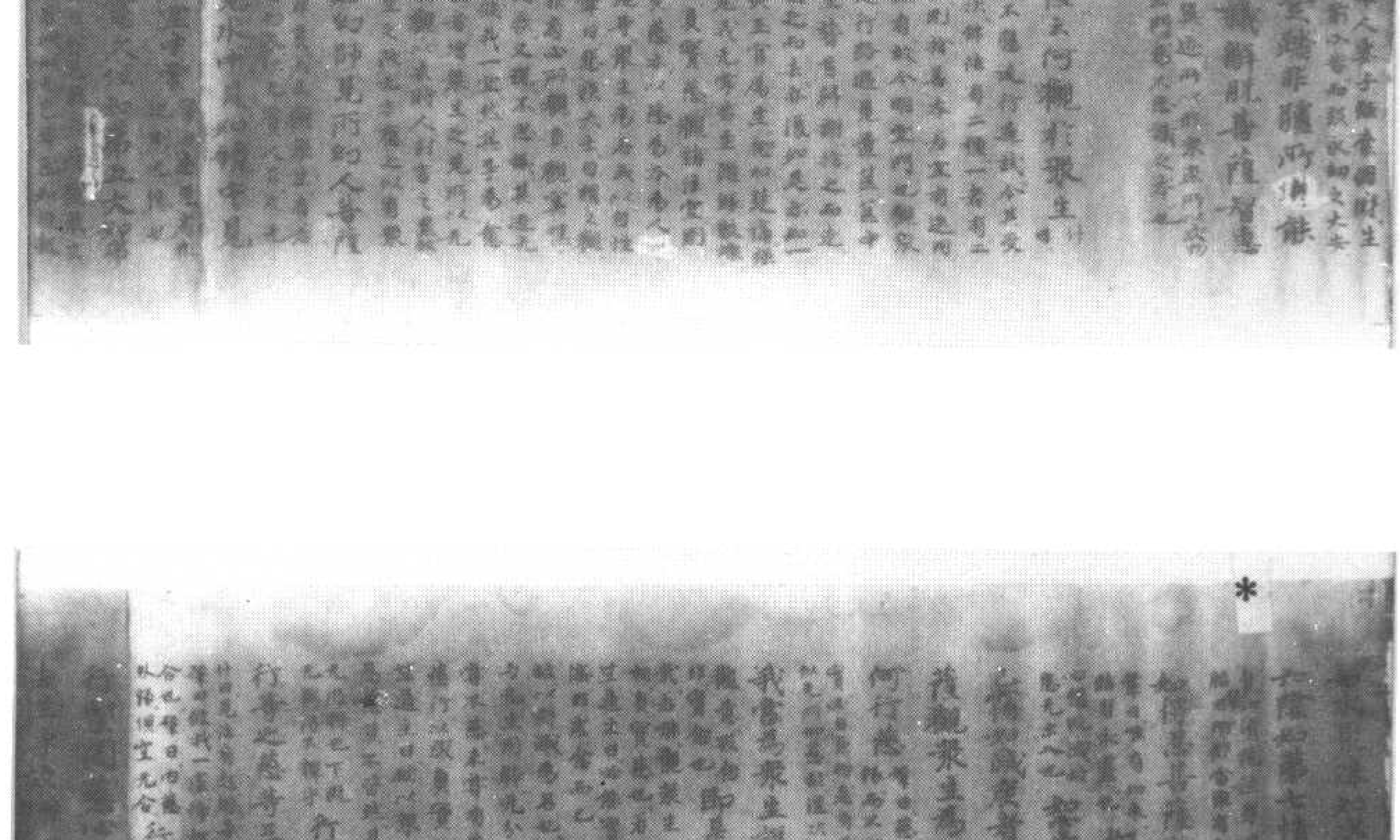
伯四六八三號　背　面　西藏文

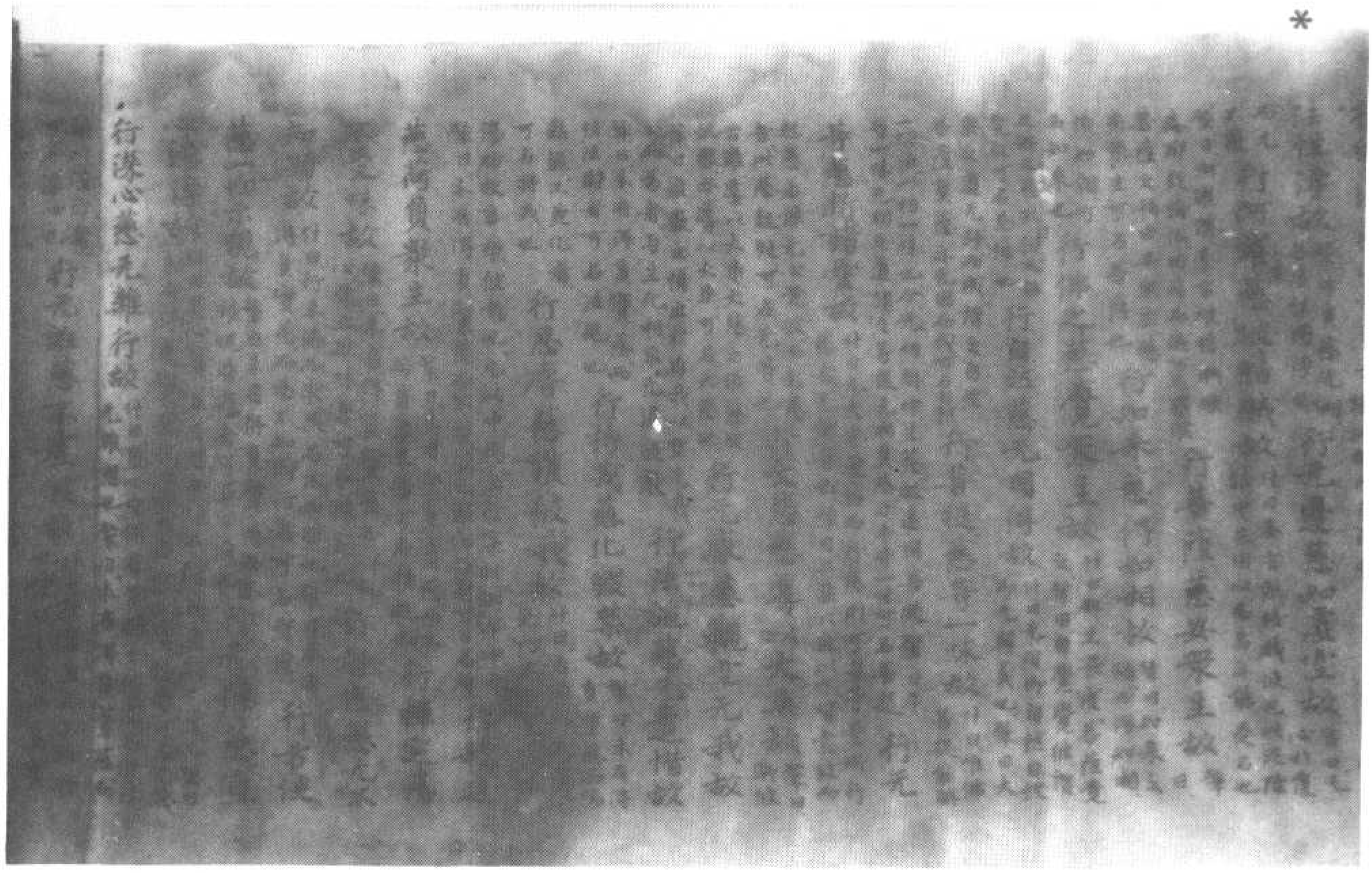
▼伯四六八四號　維摩詰經注釋（附深淺放大）

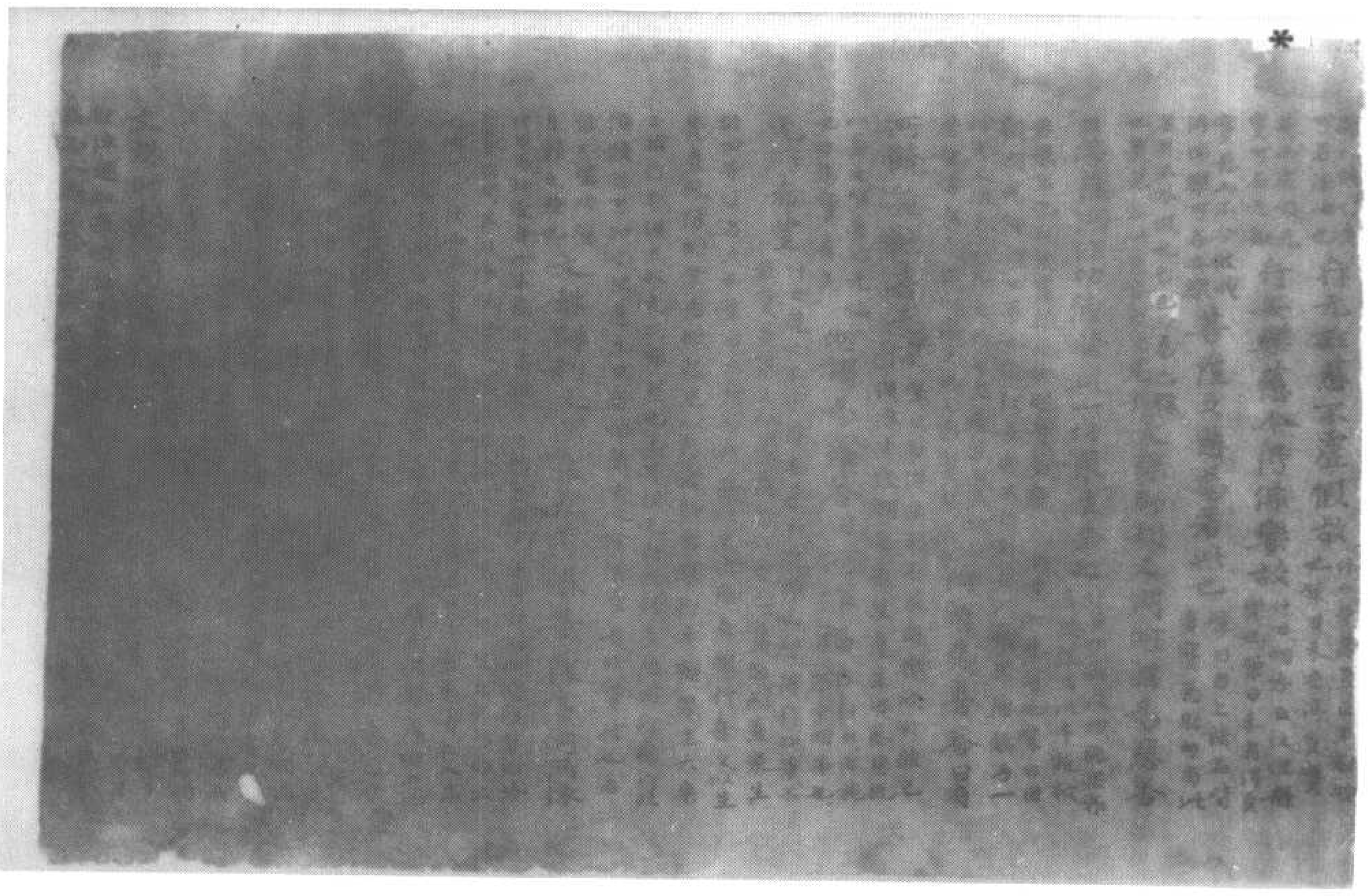












名也其由旬六十
五十里下由旬四十里也
師第一是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣
三万二千師子坐高廣嚴淨來入維摩詰室
神力往取彼佛不違亦无由致諸菩薩大弟子釋梵四天王等皆
未見其室廣博悉皆莫睹於是佛告須
閦於毗耶離城及閻浮提
公時維摩詰語文殊師利言子行不退悲見如故
人俱坐當自立身如彼坐像具得神通菩薩即自
變形為四万二千由旬坐師子坐諸新發意菩薩
及大弟子皆不能昇公時維摩詰語舍利弗就
師子坐舍利弗言居士吾不能坐高廣嚴淨
力所加令乘如大小隨應此之坐非无德所昇視自宜隨作所當也維摩詰言
諸佛坐

唯舍利弗為須弥燈王如来作礼乃可得坐於是
新發意菩薩及大弟子即為須弥燈王如来作

唯舍利弗為須弥燈王如来作礼乃可得坐於是
新發意菩薩及大弟子即為須弥燈王如来作
礼便得坐師子坐舍利弗言居士未曾有也如此
小室乃容受此高廣之坐於是毗耶離城无所妨
碍又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛
菩薩有解脫名不可思議（聲曰夫有不思議之迹
著於內復尋其本推智而已寧何則智无幽而不燭權无
德而不備无幽不燭故理无不趣无德不備故功无不就功
就在乎不就故一以成之理趣存乎不趣故虛以通之所以
智周万物而无照推積衆德而无功寔冥无為无所名為
此不思議之趣也巨細相容殊形並應此蓋明目之所逕處
忘以言宇然則將因末以求本託承以表徹故因借坐略顯其
事耳此經自始于淨土終于法養其中所載大乘之道无非
不思議法者也故隨衆去此經名不可思議解脫法門當奉
持之此和因現外迹故別受名耳解脫者向在心法也得此
解脫則凡所作為內行外應自在无导此非二乘所能議也
七住法身已上乃得此解脫別本云神足三昧解脫什曰同躰
異名也夫欲為和不能則解脫滌然而莫知所
以然故曰不思議也）若菩薩住是解脫者以須弥之高
廣內芥子中无所增減須弥山王本相如故（什曰須弥地
大也下就水大風地其四大者謂四大有神亦云家大亦云
有常今制以道力明不神內之識介明不大也巨細相容物无定

大也下說水大風地其四大世界有說四大有神亦云冥力亦云有常令制以道力明不神为之緣介明不大也巨細相容物无定*躰明不常也此皆及其所封我其幽滯以去其常習令歸宗有塗也而四天王忉利諸天不覺不知已之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知已之所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不覺不知已之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以為一劫（什曰或者亦云時為常法令脩短故改度示不常也）令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉

乳普使見之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉
能吸著口中而身无損外諸樹木亦不摧折又十方
世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不為
害又於下方過恒沙等諸佛世界取一佛土舉著上
方過恒沙无數世界如持鍼鋒舉一棗葉而无所嬈
又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛
身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或
現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界
所有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出无
常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議
解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說
菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗
辟如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞
聞是不可思議解脫法門不能辯了為若此也智者
聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何
為永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不
可思議解脫法門皆應悲泣聲震三千大千世界

聲聞所乘處重故假言應悲泣聲震三千大千世界
亲屬悲永隔幽冥故俱泣況震三千也一切菩薩應大欣慶頂

承勇熊永障而无徹泣況震三千世一
受此法聲曰迦葉時聽故非分者宜
鼓望絕之泣已分者宜慷慨更之歡也
菩薩信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
聲曰但能信解魔不能燒而況行應者乎大迦葉說是語時三万二千天子皆
發阿耨多羅三藐三菩提心尒時雖摩詰語大迦葉
仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者多是住不
思議解脫菩薩方便力教化衆生現作魔王聲曰
因迦葉云信解不思議者魔不能燒而十方亦有信解菩薩為
魔所燒者將明不思大士所為自在欲進始學故現為魔王
非魔之所能也此示明不思議亦成迦葉言意也又迦葉十方无量菩薩有人從
乞手足耳鼻頭目髓惱血肉皮骨聚落城邑妻子奴
婢象馬車乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠
阿貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩
薩方便力而往試之令其堅固什曰結業菩薩於施度
將盡而未撤是以不思議
菩薩強従求索令其无惜心盡貝乏堅固亦令衆生知其堅
固示使自知堅固聲曰凡試之興出于未多不思大士神通已備
達觀人根何試之有然為堅固彼志故不須而索不須而索
聞魔試迹故以試為言
耳豈待試而後知也所以者何住不思議解脫菩薩
有威德力故行逼迫示如此事凡夫下劣无有力勢不
能如是逼迫菩薩聲曰譏人手足離人妻子強索國財生
是由深觀人根輕重相稱見迹不及速非其所能為辭
聲曰能不能為衛護之上者名龍象也是名住不可思議解脫菩薩智惠

之上者名龍象也　是

方便之門　肇曰智慧達通方便巡導異迹所以形衆庶所以成物不无由而入之條閑故權智二門爲不思議之本也

維摩詰經觀衆生品第七

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生什曰

衆生若有真寶定相者則不思議大士不應徒行通試今其受著以非真寶易可成毀故行祕通也復次佛法有二種一者有二者空若有常觀空則捨善本若空有迭用則不設二過猶日月代用万物以成上已說有故今明空門也觀衆生為若此衆生神主我是一義耳如一嶽人行路遇見擔筵筵中有大鏡開筵視鏡自見其影謂是筵主誓言歸謝捨之而走衆生入佛法藏拾寶鏡中取相計我憂之而去亦復如是亦如一盲人行道中遇值國王子堅抱不捨須臾王官屬王抱加楚痛强過奪之然後放捨如前見衆生於非我見我无常苦生隨緣散壞乃知非我亦復如是如空中雲起之則无也真寶慈觀諸法空則是真寶惠真寶惠中生无緣慈名為真慈亦以慈為本為人說真法名真慈亦慈為本然後行布施等衆生為名或以自性為名或以所因為名自此已下例可尋也肇曰悲疾大士自稱之觀微言幽旨亦備之前久矣然法相虛玄非有心所觀真觀冥慮非言者之所辯而云不證混雜与群生同疾又現不思議其通无端或為魔王逼迫初學斯皆自調之觀彼我一空然其事為愈更殊甚是令希宗者或已言之致存彼已者增衆生之見所以无言之通難為言也將近取諸喻遠況真觀以去時人封言之累故生動問也望通生日上不思議是應化衆生之端无方應之似有衆生之情矣有衆生情者不離為化也故須問焉維摩詰言靡如幻師見所幻人菩薩觀衆生為若此肇曰幻師幻如其非真大士觀衆生有若此也望道見有非實人以悟幻人亦无實矣苟人之不實衆生豈獨實哉幻如智者見水中月如鏡中見

甚衆像如熱時炎如野聲響如空中雲肇曰遠見有形近則无像世

*如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如
六陰如第七情如十三入如十九界聲曰經壹數善薩觀衆生
等如須陀洹男見如阿那含入 為若此如无色界色如虛空
治曰阿那含雖有輪退必不還生 如阿漢三毒什曰大乘法中云通
三界直軽微耳也
如得忍善薩貪恚毀禁聲曰七住得无生忍 心結永除況禁毀庶事 如佛煩惱習
聲曰唯有如来結習永盡也 如盲者見色如入滅定出入息聲曰心馳動於
心想既滅故息无出入也 如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見
已悟如滅度者受身聲曰未有入涅槃而復受身者 如无烟之火聲曰火必烟實善
薩觀衆生為若此文殊師利言善薩作是觀者云
何行慈聲曰慈以衆生為緣若衆生慈心何等明真慈无
緣而不離緣成无上相真慈義也 菩薩既以悟之能不示諸此假為
實也自無物是有慈矣然復似无所加慈故復次問之焉 維摩詰言善薩作是觀已自念
我當為衆生說如斯法令其自悟耳豈我有彼
觀意設念非實念也 即是真實若
試若能觀衆生空則心行亦空以此空心而於空中行慈者乃名无
相真實慈也若有心於衆生而為慈者此塵雜穢何足稱
道生曰理常昧然若此而衆生永之
茫道生曰必能實 為錄若衆生慈心何等明真慈无

与无生同解无分别也真慈无缘无漏心相既无分别然永离未
曾不慈未曾有慈故曰行解脱慈无所生故曰此已下广明无相
慈行以成真实之义名行虽殊而俱出慈体故以慈为名焉
望道生曰欲以乘生如幻为说空者皆是即知幻慈也凡曰可以
为慈莫不皆然是以推而名之不滥甲乙言也如幻已同辨之於前
无所释也下既无释得不释乎 行不热恼慈无烦恼故 肇曰烦恼之兴出于发见
慈无爱见故无热恼也

行等之慈等三世故 肇曰慈被三世而不觉三世之异也 行无诤慈无所起故
十曰见法有起则与法诤也 肇曰彼我一虚诤讼兴起 行不二慈为不合故 什曰内外入也内
合也 肇曰内慈外缘俱空无合 行不坏慈畢竟尽故 肇曰无缘真慈慈
相永尽何物能坏

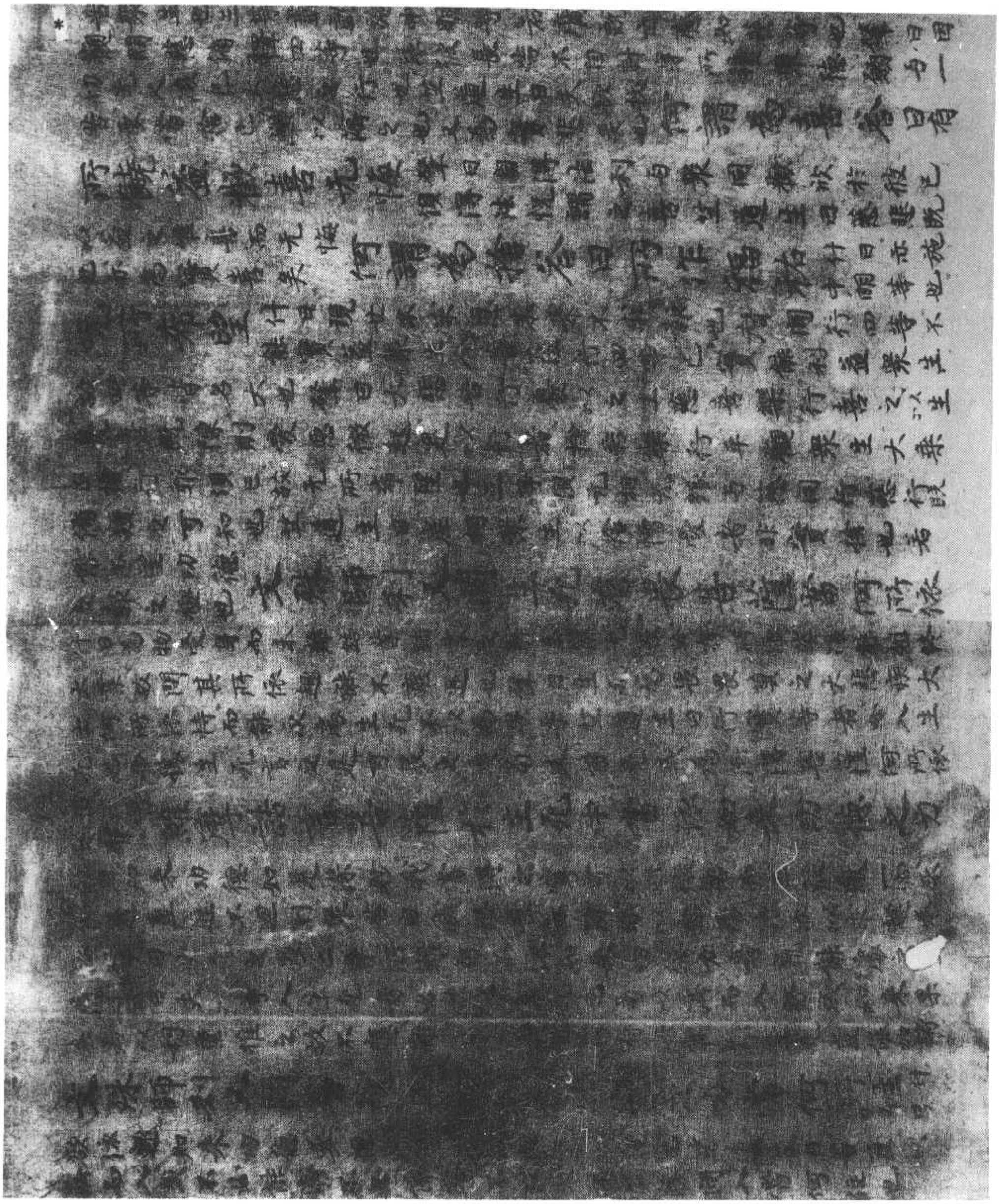
行经回慈心无毁故 肇曰上明外无能坏此明内无自毁 行阿罗慈破结贼故 什曰秦言煞贼
不覆 肇曰阿罗汉秦言破结贼煞贼之人也 行自然慈无因得故 什曰无因即自然自然
名如来也 行佛之慈觉众生故 什曰群生长夜菩萨觉之 肇曰自觉觉彼觉
之佛也 慈既悟之佛觉彼可名为佛也 行菩萨慈安众生故 肇曰如来之
安众生可名菩萨也 行如来慈得如相故 肇曰如来之称由得如相 法性等故 肇曰真慈无相
慎如相可名如来也 行无碍慈如虚空故 肇曰无碍慈如虚空之无边也

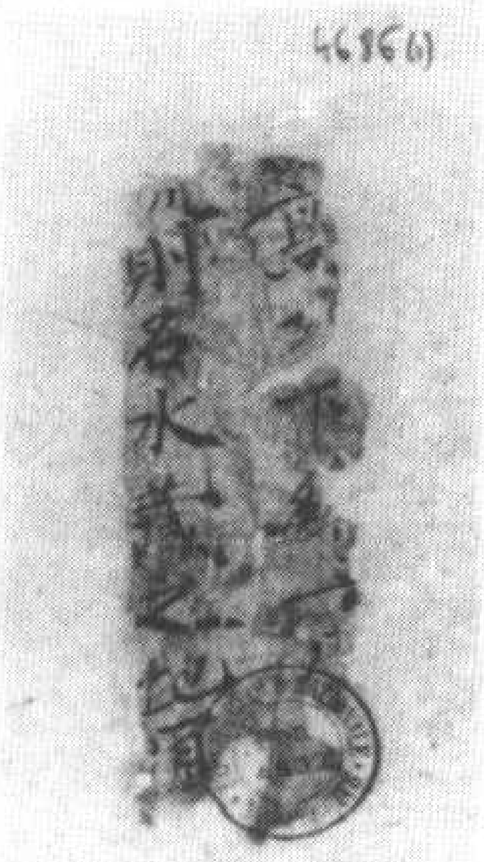
菩萨真慈亦无因而成可名自然 行菩提慈等一味故 什曰群生长夜菩提 肇曰平
等一味无相之道谓之菩提无相真慈 行无
一切法一相一味也今无相解中生慈故 速同菩提

等慈断诸爱故 什曰凡夫有爱 慈者无能等爱断行
起慈若能无心爱彼而起慈 者此慈起绝可名无等也 行大悲慈导众生故 肇曰
断彼

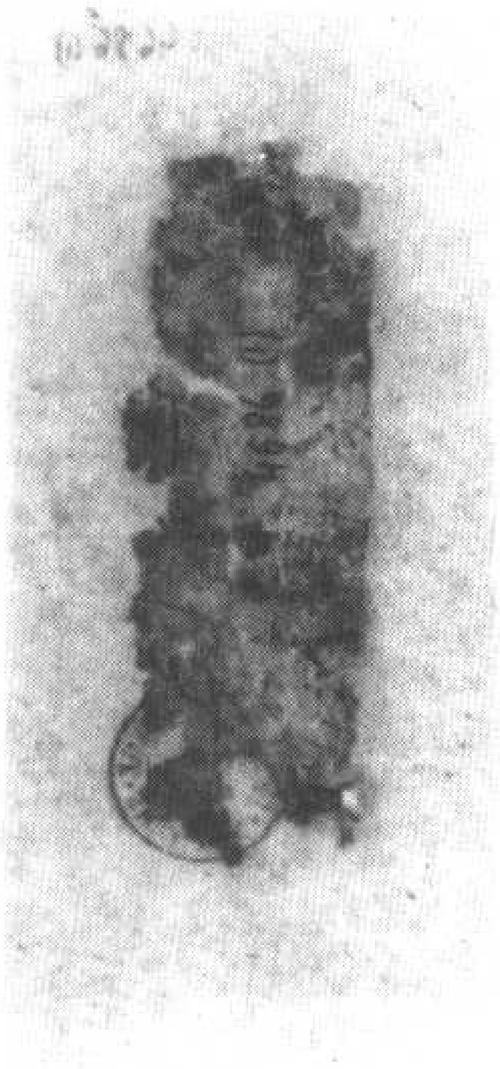
普難廣以大乘大悲之藏慈觀空无我故
彼彼部尊以大乘可名大悲也 行
聲曰波厭之情出於存我以空有得
心為者与生死相異元復波厭
法法財者可名法施也 行持慈化毀禁故聲曰未有得真實慈而為
慈益不無化者 行忍辱慈彼我故什曰若
可名持戒也 行精進
傷物故言讓彼我也凡此中慈上行字故加本中无
聲曰未有得真實慈而不讓彼已彼怠諍者可名忍辱 行精進
慈荷負衆生故聲曰未有得真實慈而不
不受味故什曰行未滿而求果名不
知時故聲曰未有得真實慈而為不知時
慈一切示現故聲曰未有得真實慈而為不知時
心常淨故什曰真心真直有罪
行深心慈无雜行故什曰直心中無有罣
无雜想也聲曰未有得真實慈而

雜人法行者
可名深心也 行无厭慈觀空无我故
假故什曰無法自不離物
也聲曰未有得真實慈而
實可名无假 行無禁慈令得佛樂故什曰明寿云住涅槃
樂也聲曰未有得真
實慈而不令彼我
得佛樂可名安樂 善隆之慈為着此也聲曰自上諸名皆
真實慈解回有此

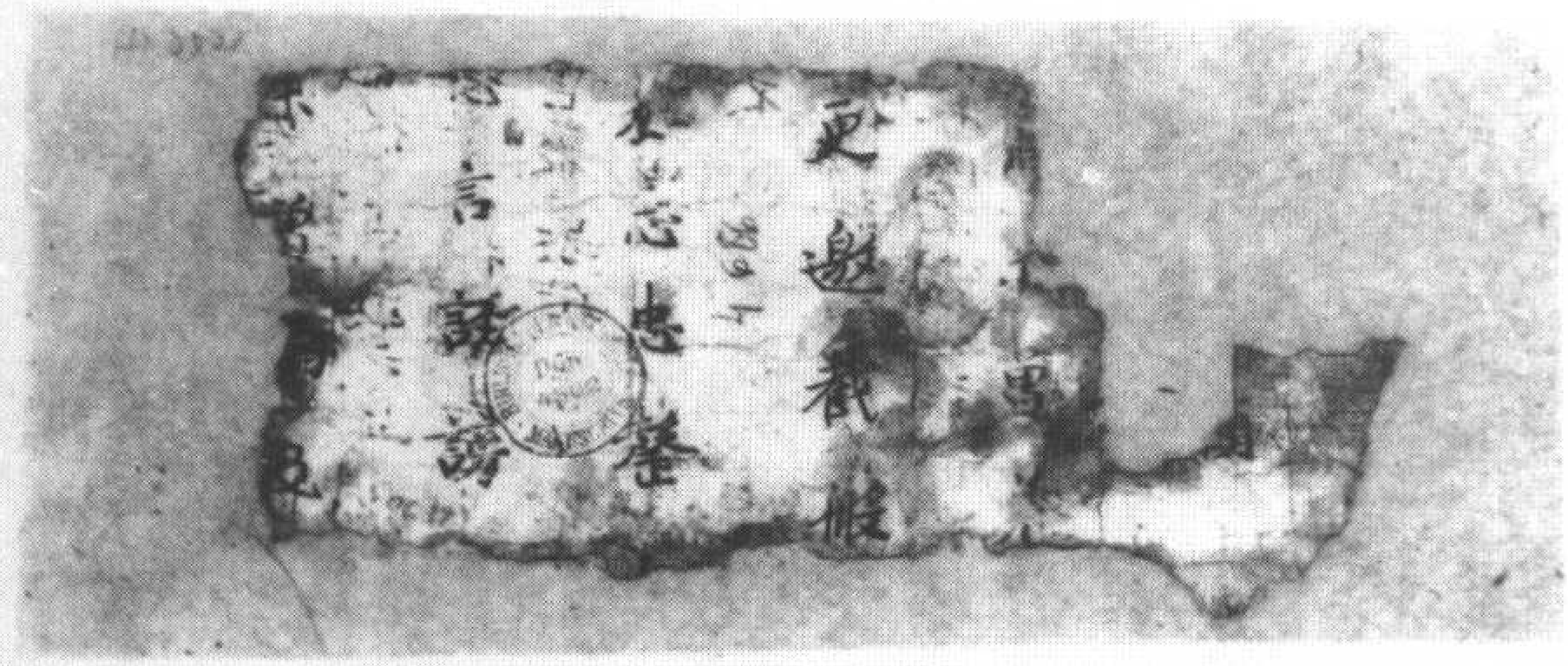


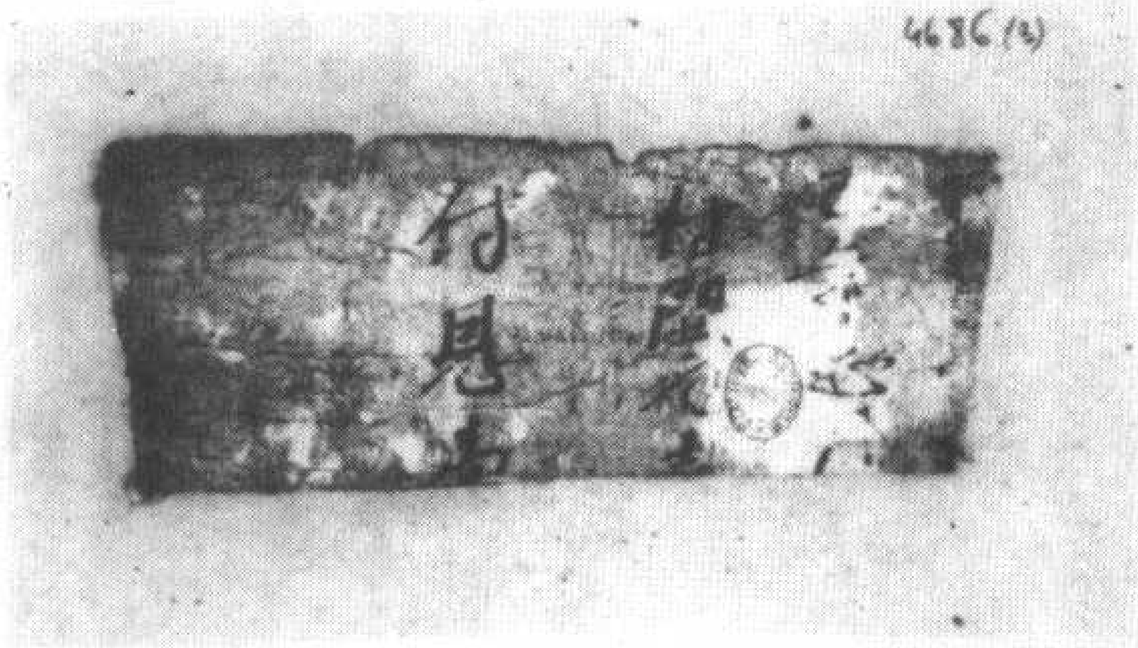


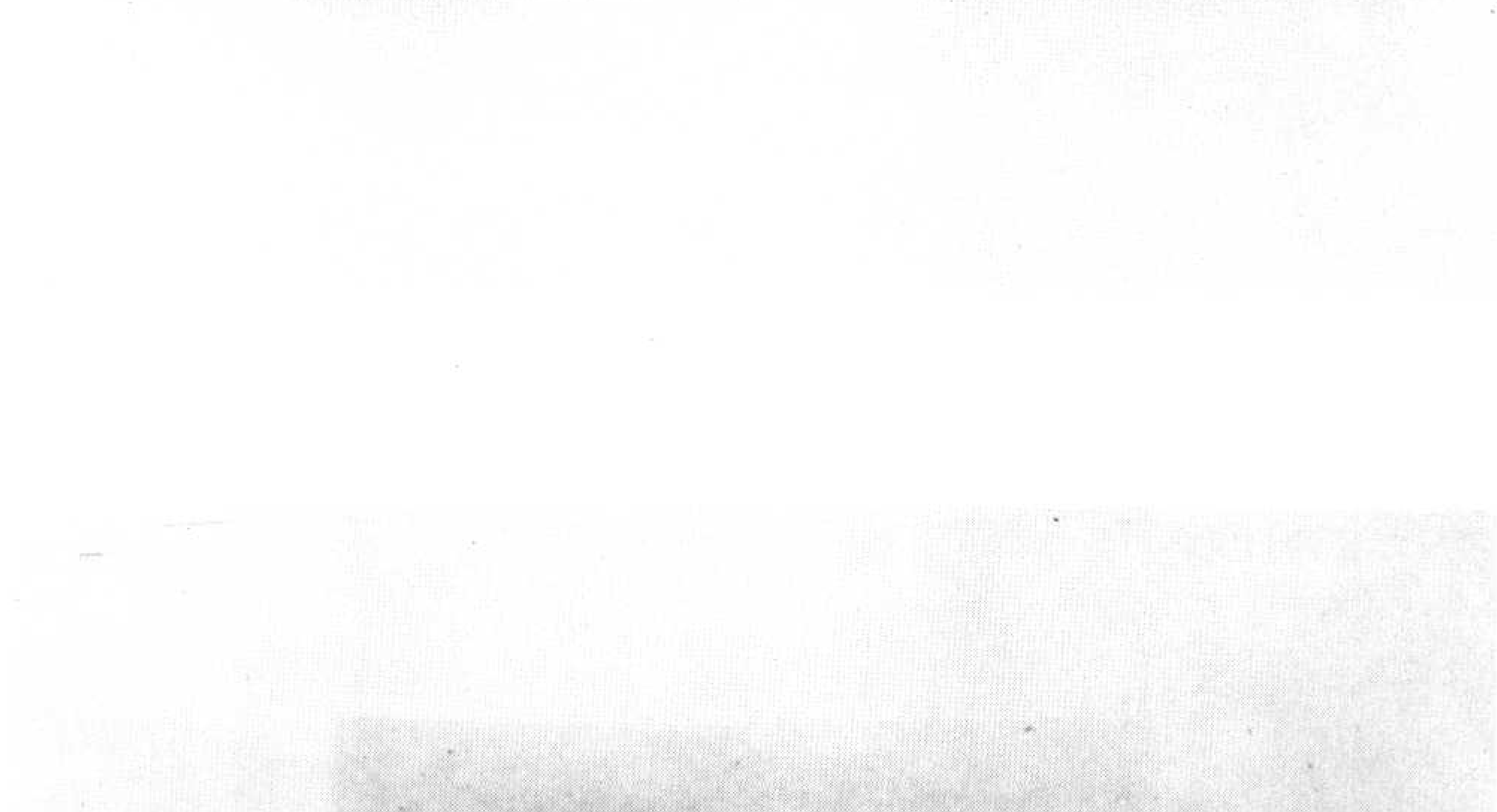
書文殘　號六八六四伯



書文殘　面　　背　號六八六四伯







Pelliot chinois
Touen-houang 4687

新死想或見死人身體云
此身永當復合與此無異故曰新死想二者
青瘀想或見死人一日至于七日身體青
瘀黑想我所愛身永當復
青瘀想三者膿爛想或見死人身已爛壞血
復合故曰膿爛想四者蟲討想或見死人身
膿爛被蟲永啖出水以蟲討我所愛身永當
復合故曰蟲討想五者食不消想或見死人
為烏鳥所食血雜所趣為烏所啄或共相殘
或手足在或所愛身永當復合故曰食不消
想六者筋連想或見死人皮肉已盡而
有筋貫相連猶似束薪由筋連縛以束薪
我所愛身永當復合故曰筋連想七者
骨散想或見死人筋已爛壞骨各離
不在一處我所愛身永當復合故曰骨散
離八者燒想或可燒想或見死人為火所
燒燋天所裹論在地或為烏所食或自
我所愛身永當復合故曰燒想九者
棄想或見死人棄在塚間已經二百或時骨
從白色乃至腐爛猶在塚中大

法觀骨白　號七八六四伯

八第品門法正邪辯大鬪又利師殊文經正邪辯大說佛　號九八六四伯▼

Pelliot chinois
Touen-houang 4689

是者云何文殊師利菩薩告三世諸佛所言三
乘妙法及說万德寺方便教化一切衆生時令
衆生尋心向道何為一切衆生熾然流浪生
死佛告文殊師利佛聽善思念之善當
為汝分別說一切衆生從无始來熾然
流浪生死者只為不會吾衆所以故一切衆
生若會吾意與吾无異佛言善哉善哉一切
衆生唯會吾意與吾大辯
那已基深妙法文殊師利菩薩聞說事歎未
曾有不可思議復心生忙怖自責其身舉身自
投問地在地良久得甦嗚呼長歎
何期今日遂值法身父母為說妙法及本
因緣又說大辯那已基深妙法
文殊師利菩薩又聞大辯那已法門品第八
爾時文殊師利菩薩摩訶薩白本師釋迦牟尼佛言

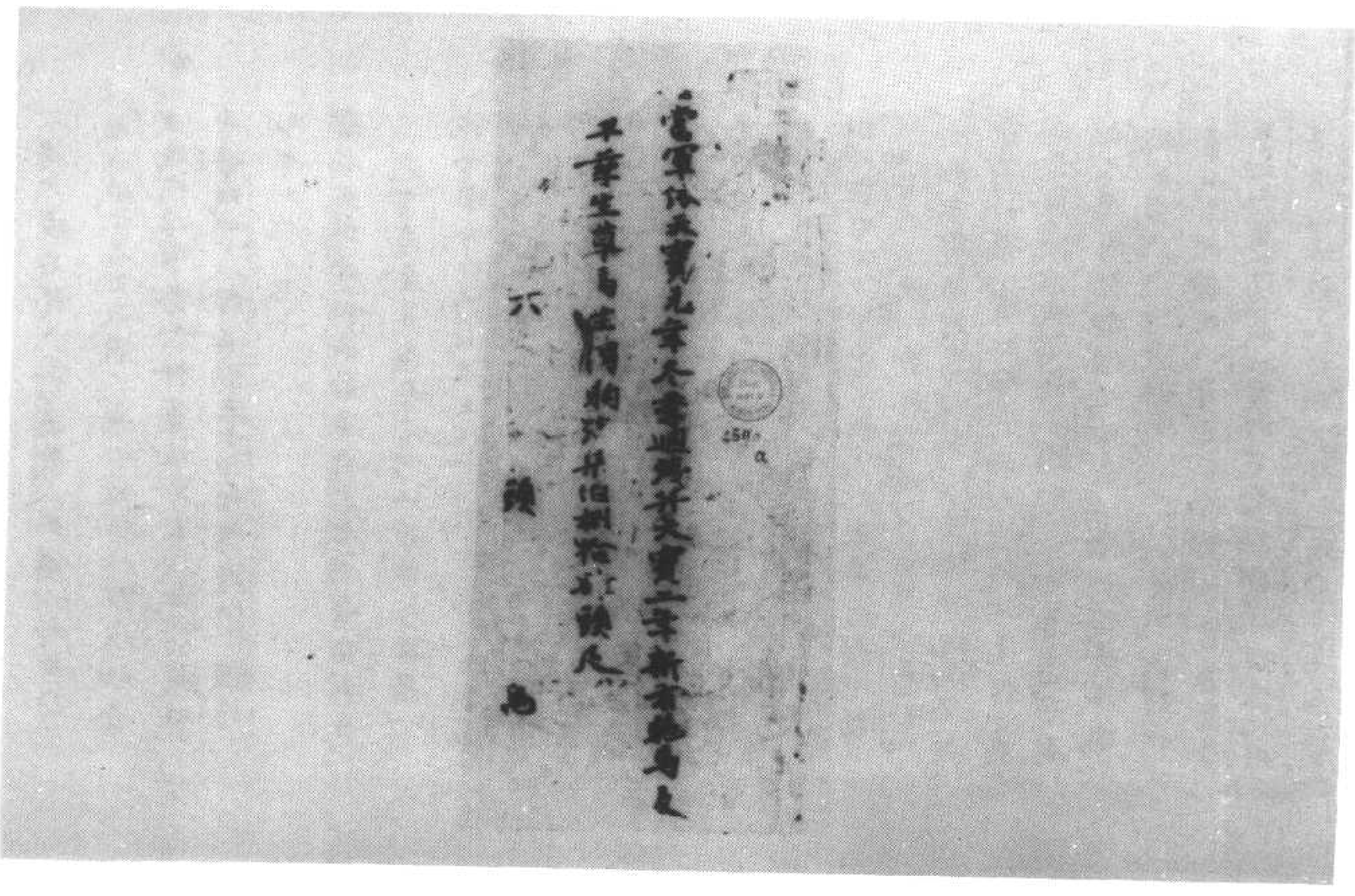
因緣又說大轉那邏延基深秘法

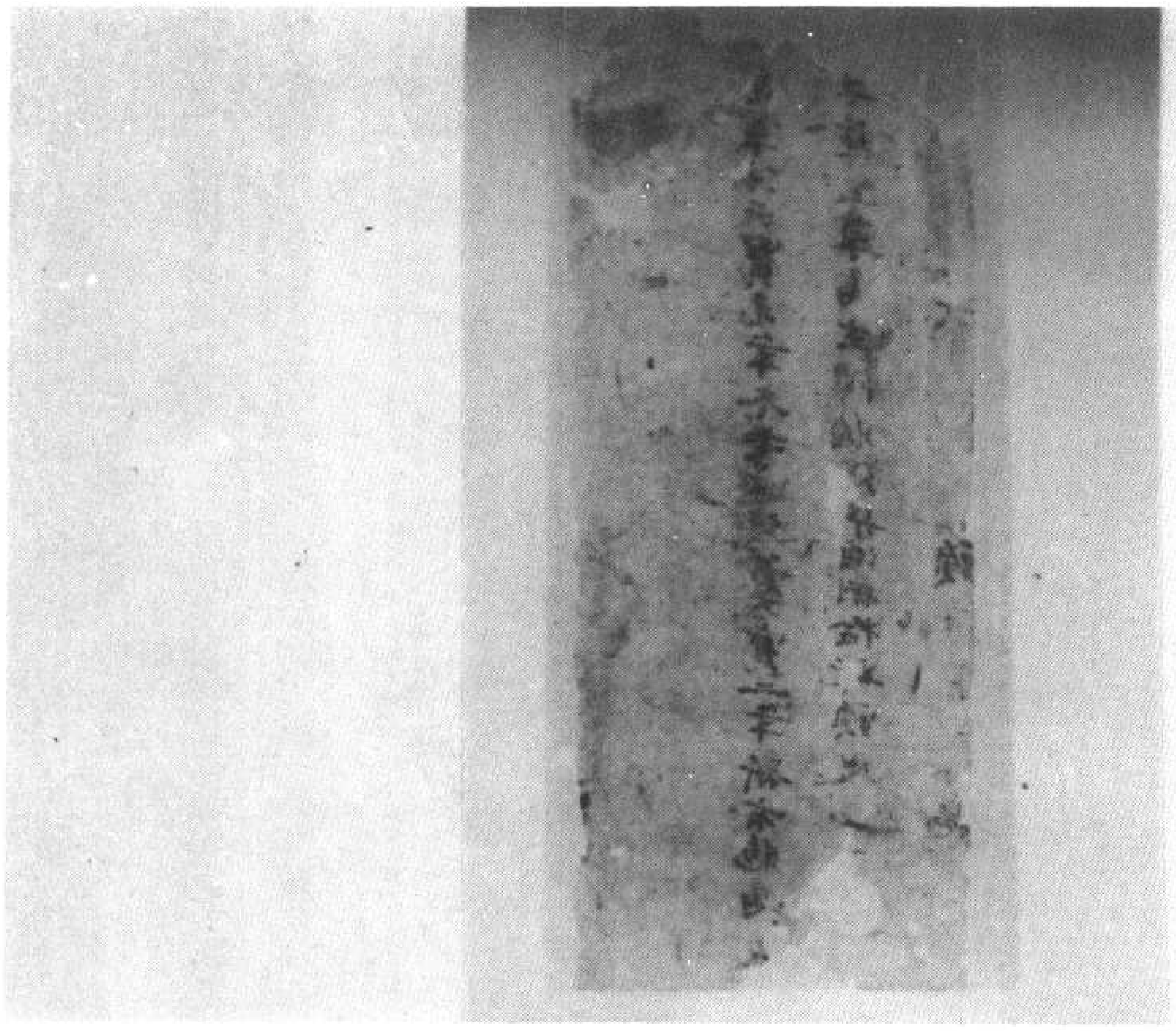
文殊師利菩薩白本師釋迦牟尼佛言

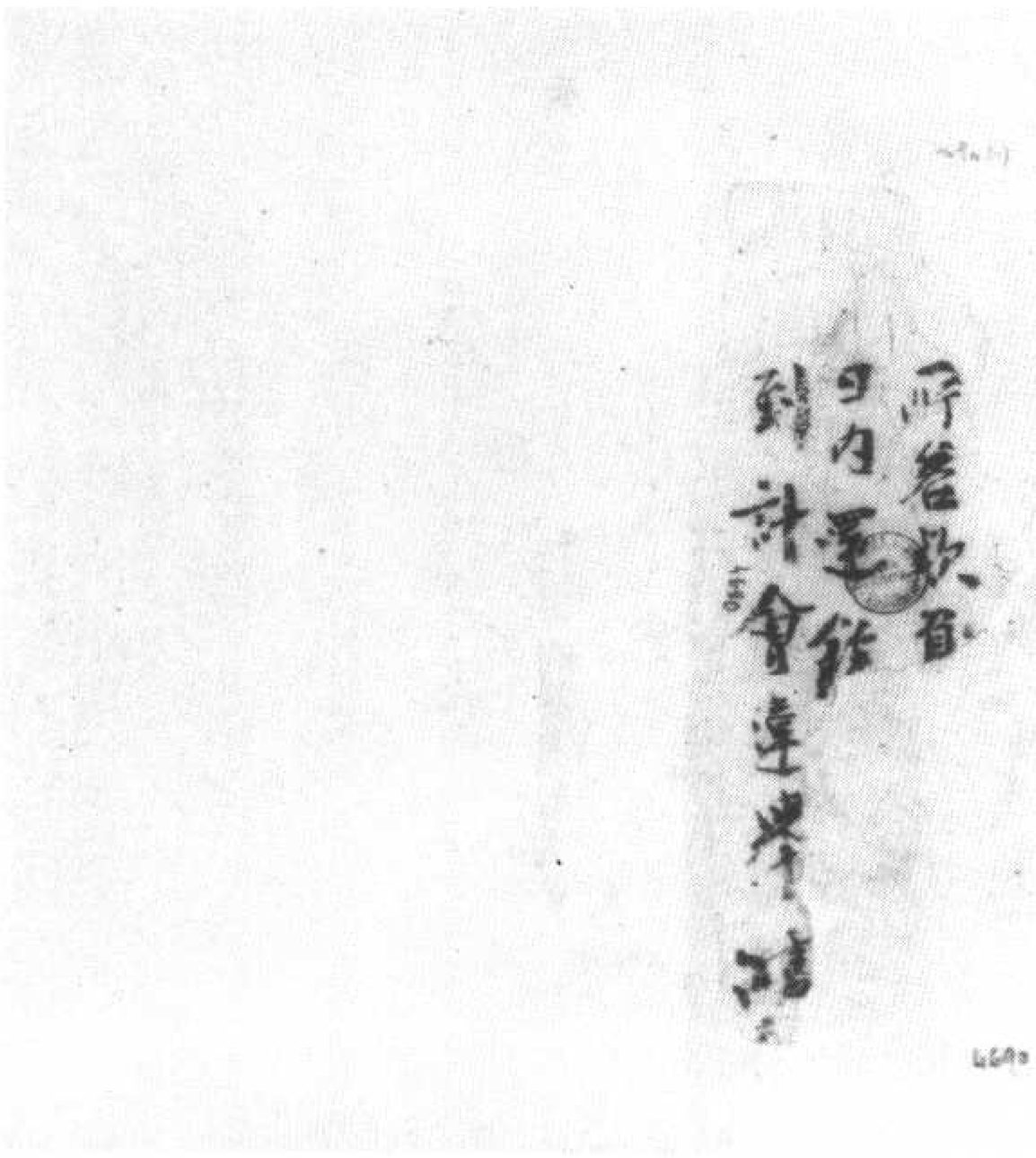
今時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大轉那邏延基深秘法者云何名為是那佛言文殊師利正者亦有二種那者亦有二種何以故二種那者其義甚深一者雖求相名為正中那二者不信身中有佛不信身中有法會著世事隨逐回緣常行顛倒名為那中那二種正者其義甚深一者雖相求體了知身中具有如來法藏法身具有恒沙功德具信身中具有一體三寶亦知身中名為正中正二者唯於色外不識其內多著相求名為那中正何以故雖說四種那正唯有一事是真何以故離如有人身欲遠行至他方所其程可有百万踰旬其道乃有八万四千種那唯有一道是真自外八万三千九百九十九道皆是那唯一道是真衆生欲度其正道云何得達前所佛告文殊師利菩薩摩訶薩汝今諦聽善能繫念當為汝說文殊師利菩薩白言唯然願樂欲聞佛言文殊師利若有衆生往其正處要藉真善知識結其善根而可得達前所何以故夫求道者先須求一但能立一為宗万法於中建立佛置法門八万四千若故說真皆當歸一何以故凡及與聖皆若藥水和水是水水外和無水頻惱與菩提亦成為一何以故凡聖求水水是水和是水水和是水水是水

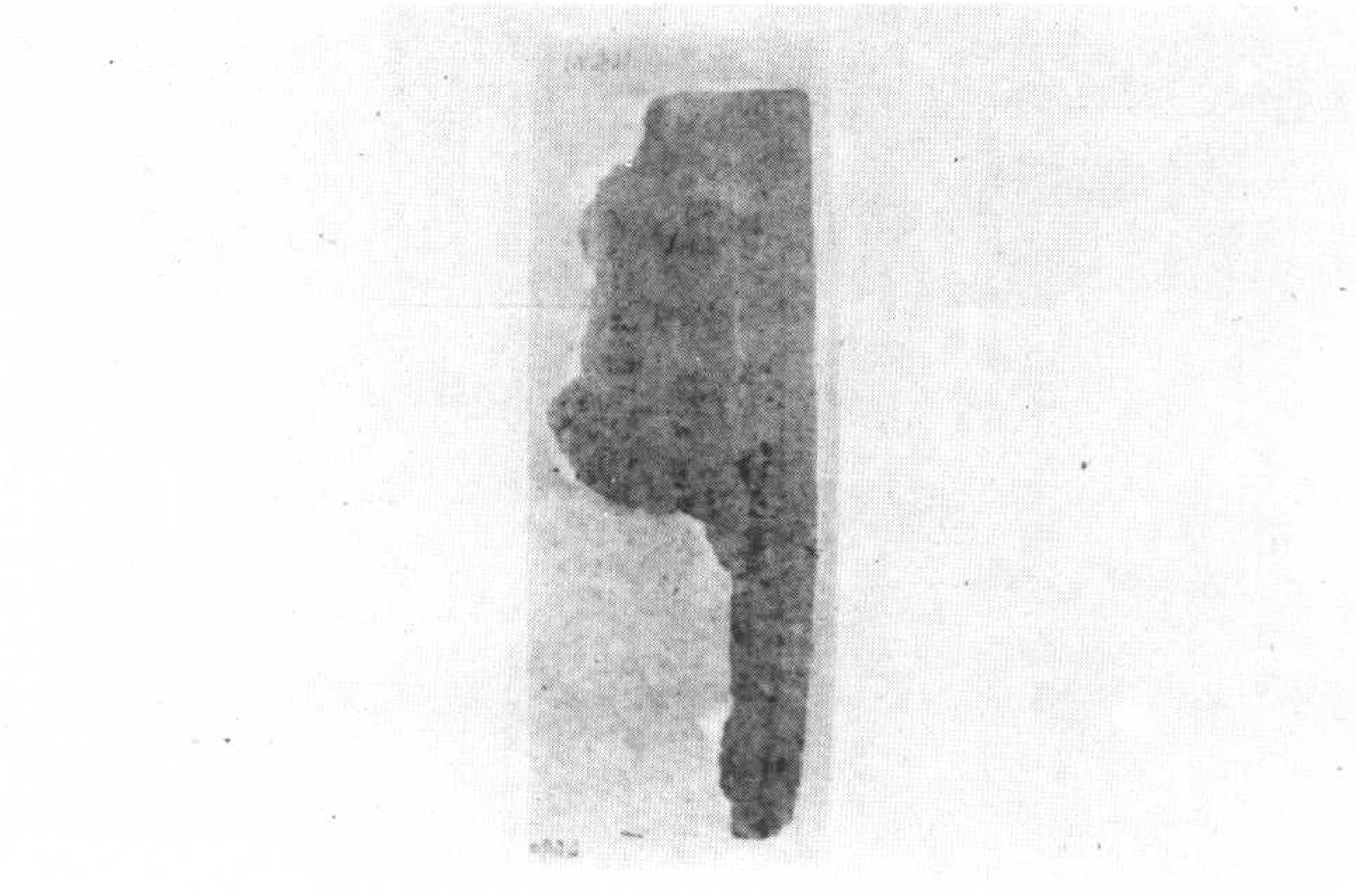
道云何得達前所佛告文殊師利若有衆生往其正處要藉真善知識結其善根而可得達前所何以故夫求道者先須求一但能立一為宗万法於中建立佛置法門八万四千若故說真皆當歸一何以故凡及與聖亦成為一何以故凡聖求水和是水水外和無水煩惱與菩提亦成為一何以故凡聖求菩提者猶若空形心及與佛亦成為一何以故背心和求佛者猶若冤絲和求聖猶若藥水和水是水水外和無水煩惱與菩提亦成為一何以故凡聖求水和

三十二相者何佛告文殊師利菩薩諦聽諦聽善當為汝分別解說三十二相者其義有二一者在凡夫身中名為三十二種惡相何以故三十二種惡相在凡夫身中具有八萬四千煩惱一一煩惱具有八萬四千隨煩惱一一隨煩惱具八萬四千業及大覺中具有八萬四千善根一一善根具八萬四千三昧一一三昧具八萬四千智慧一一智慧具八萬四千方便一一方便具八萬四千神通一一神通具八萬四千變化一一變化具八萬四千音聲一一音聲具八萬四千種語一一語具八萬四千種業一一業具八萬四千種報一一報具八萬四千種行一一行具八萬四千種觀一一觀具八萬四千種想一一想具八萬四千種識一一識具八萬四千種觸一一觸具八萬四千種受一一受具八萬四千種愛一一愛具八萬四千種取一一取具八萬四千種有一一有具八萬四千種生一一生具八萬四千種老一一老具八萬四千種死一一死具八萬四千種憂一一憂具八萬四千種悲一一悲具八萬四千種苦一一苦具八萬四千種惱一一惱具八萬四千種業道一一業道

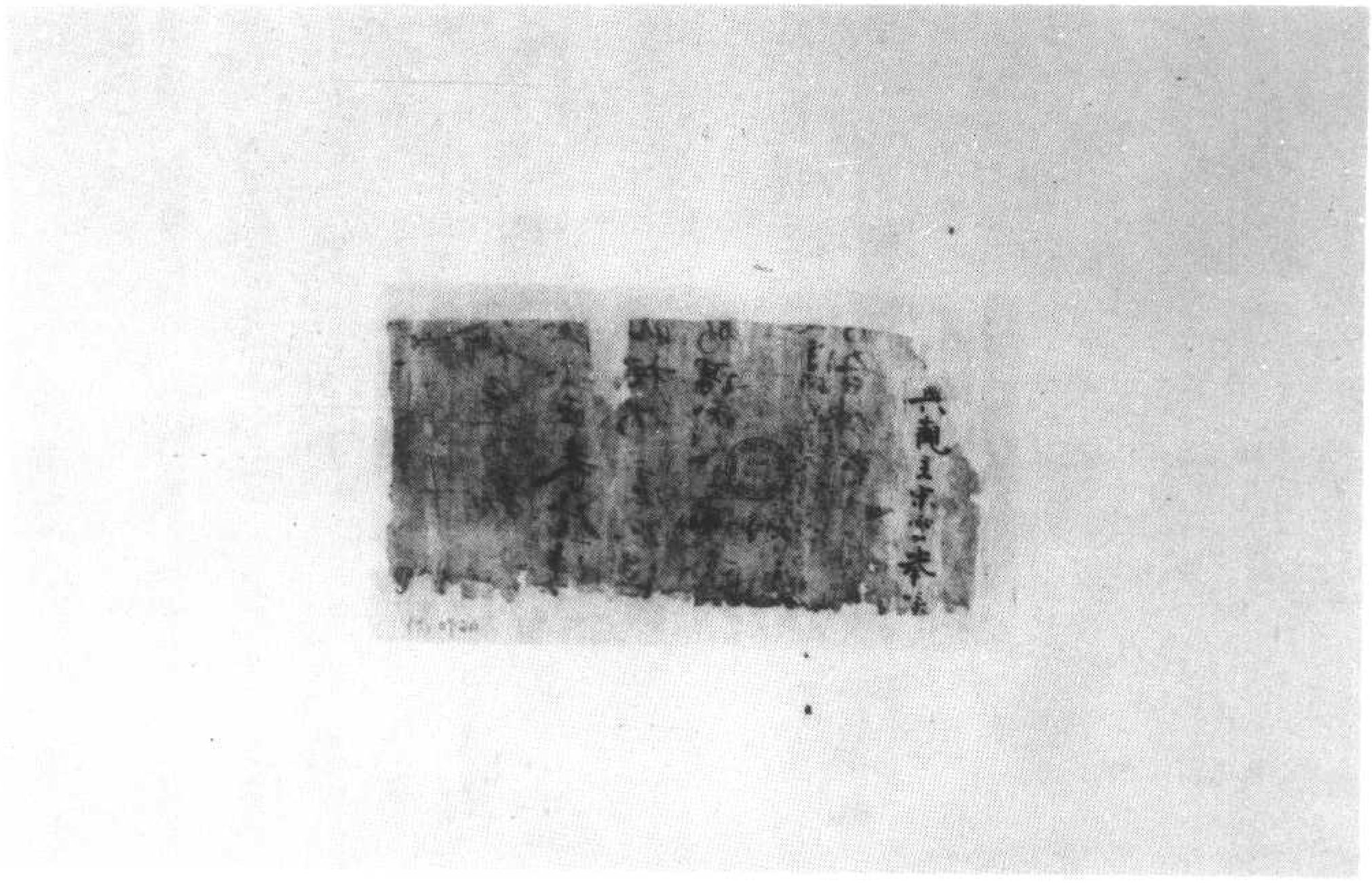


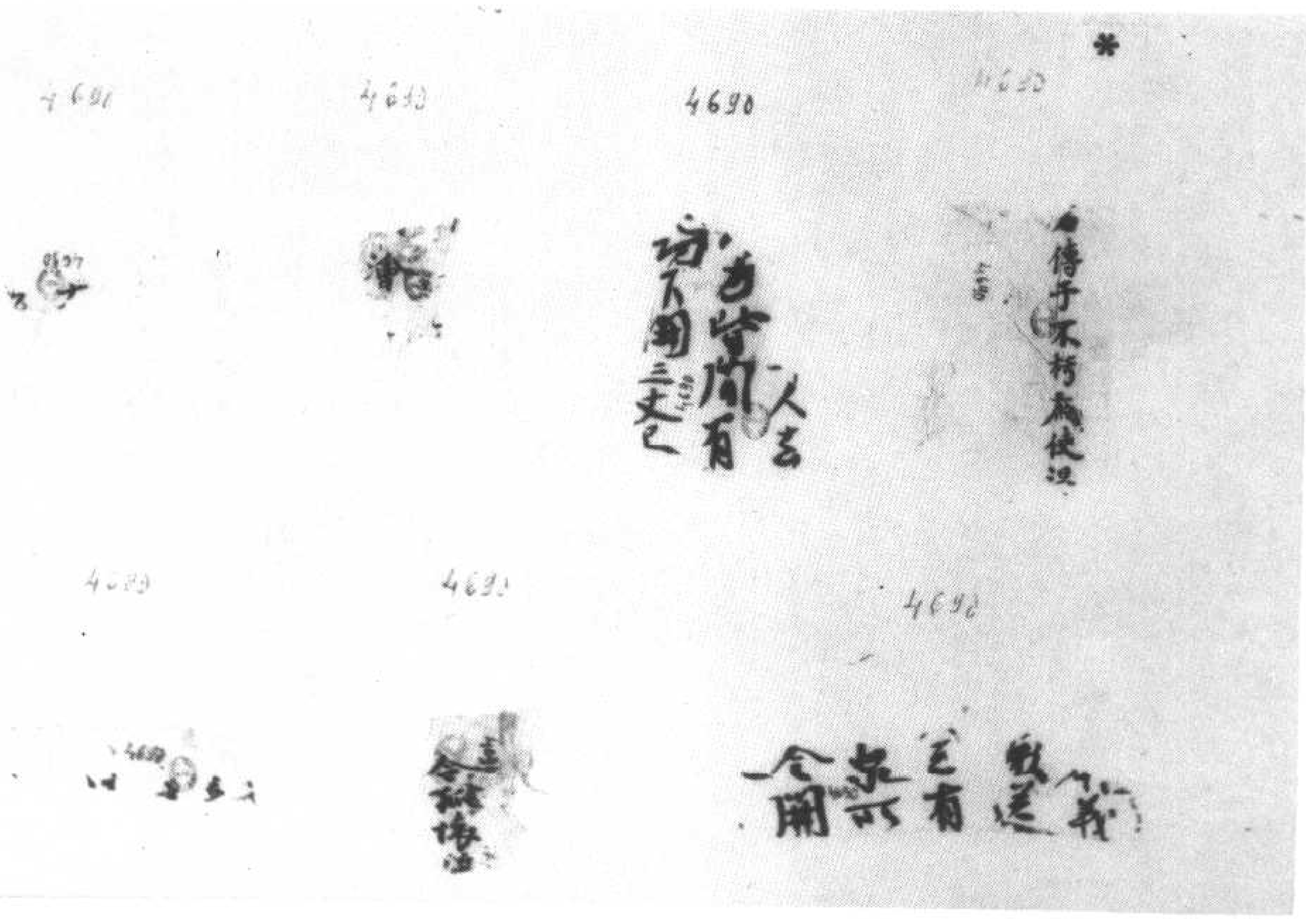


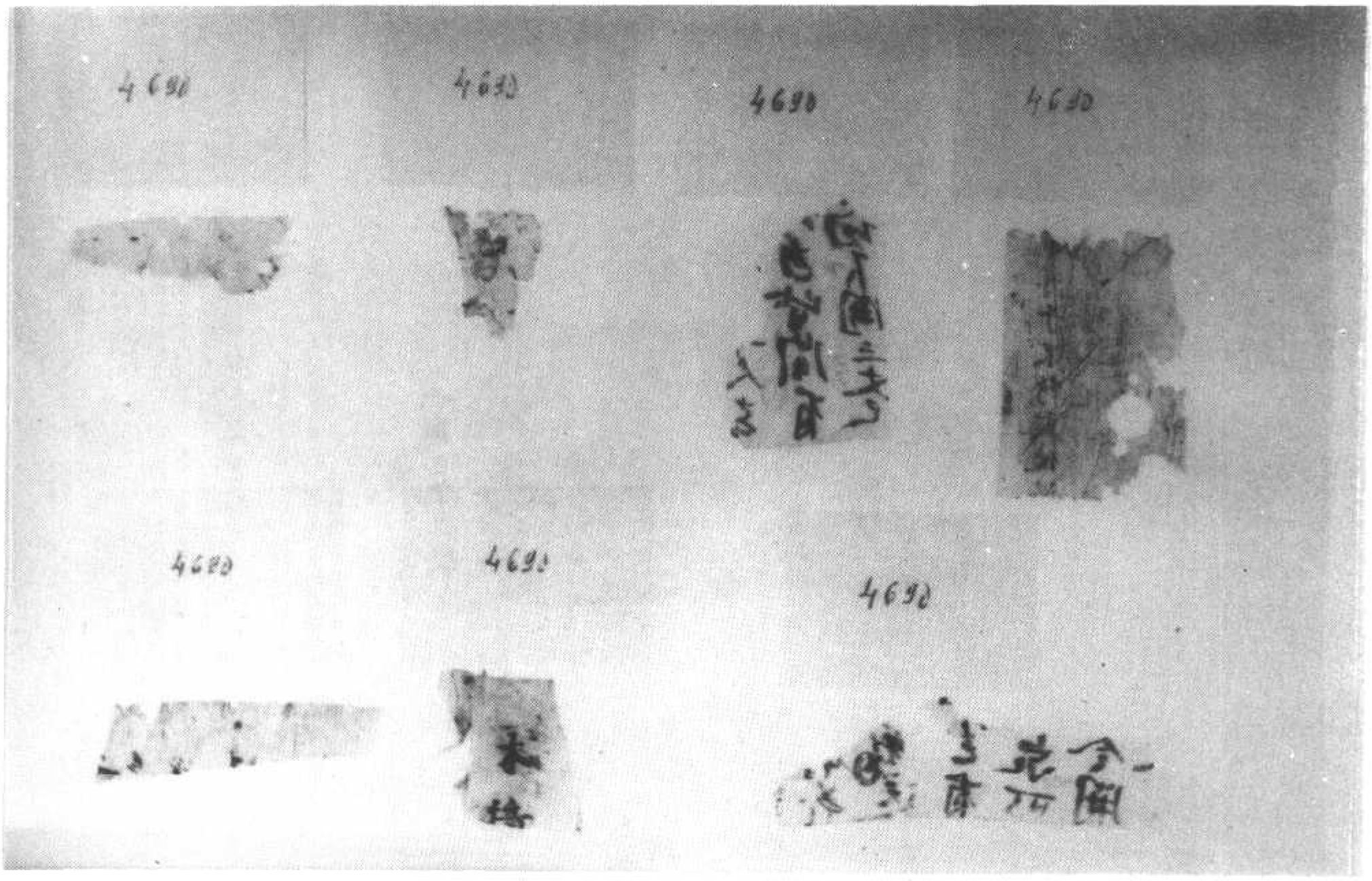


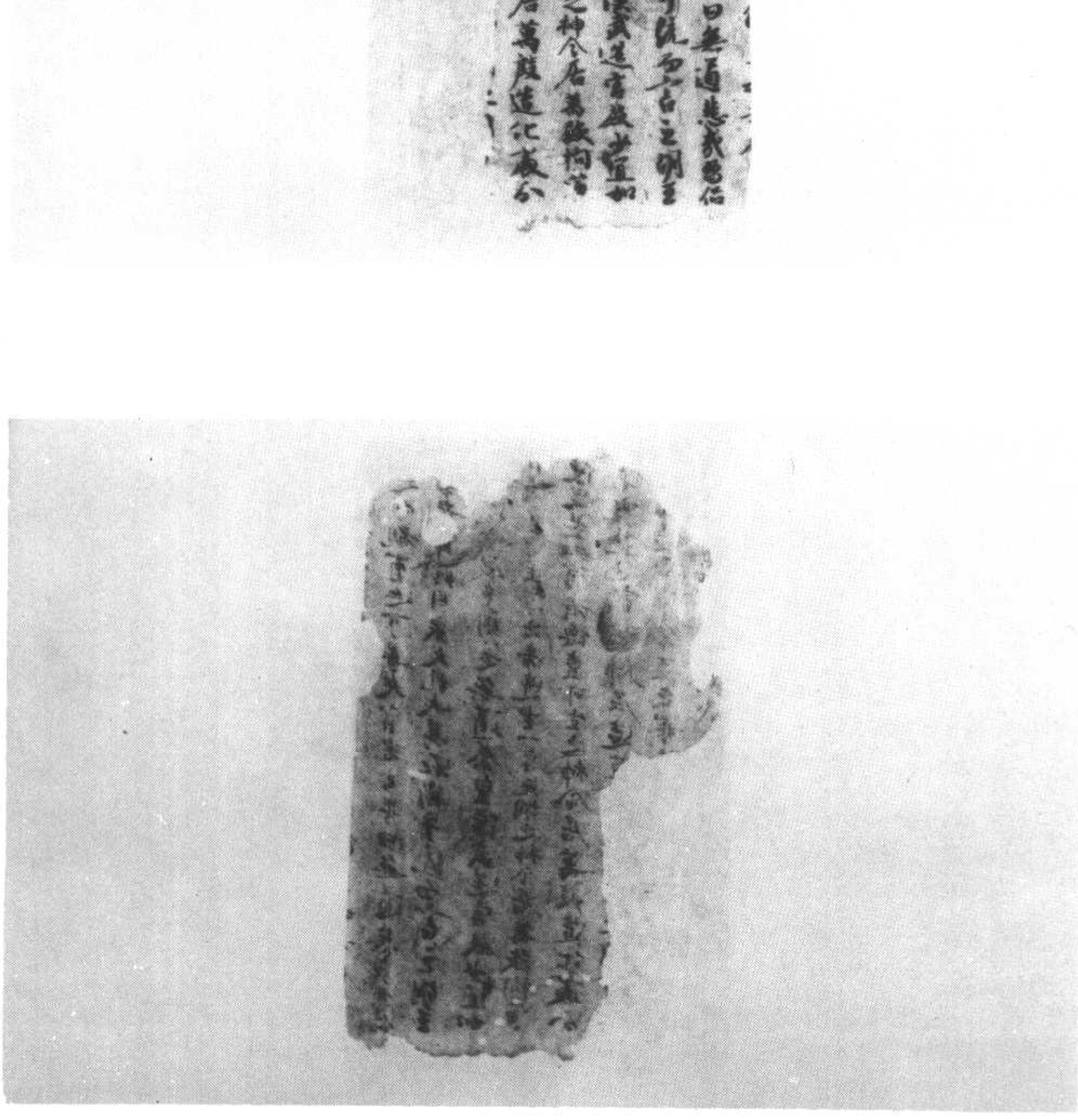


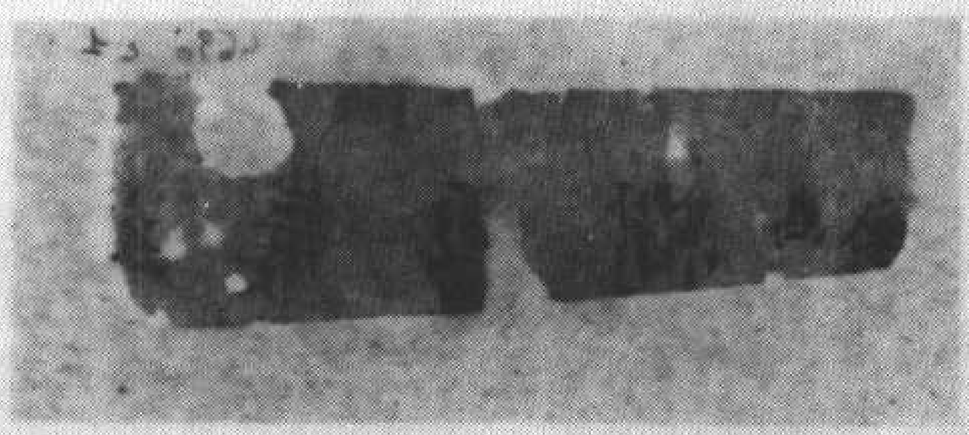
*

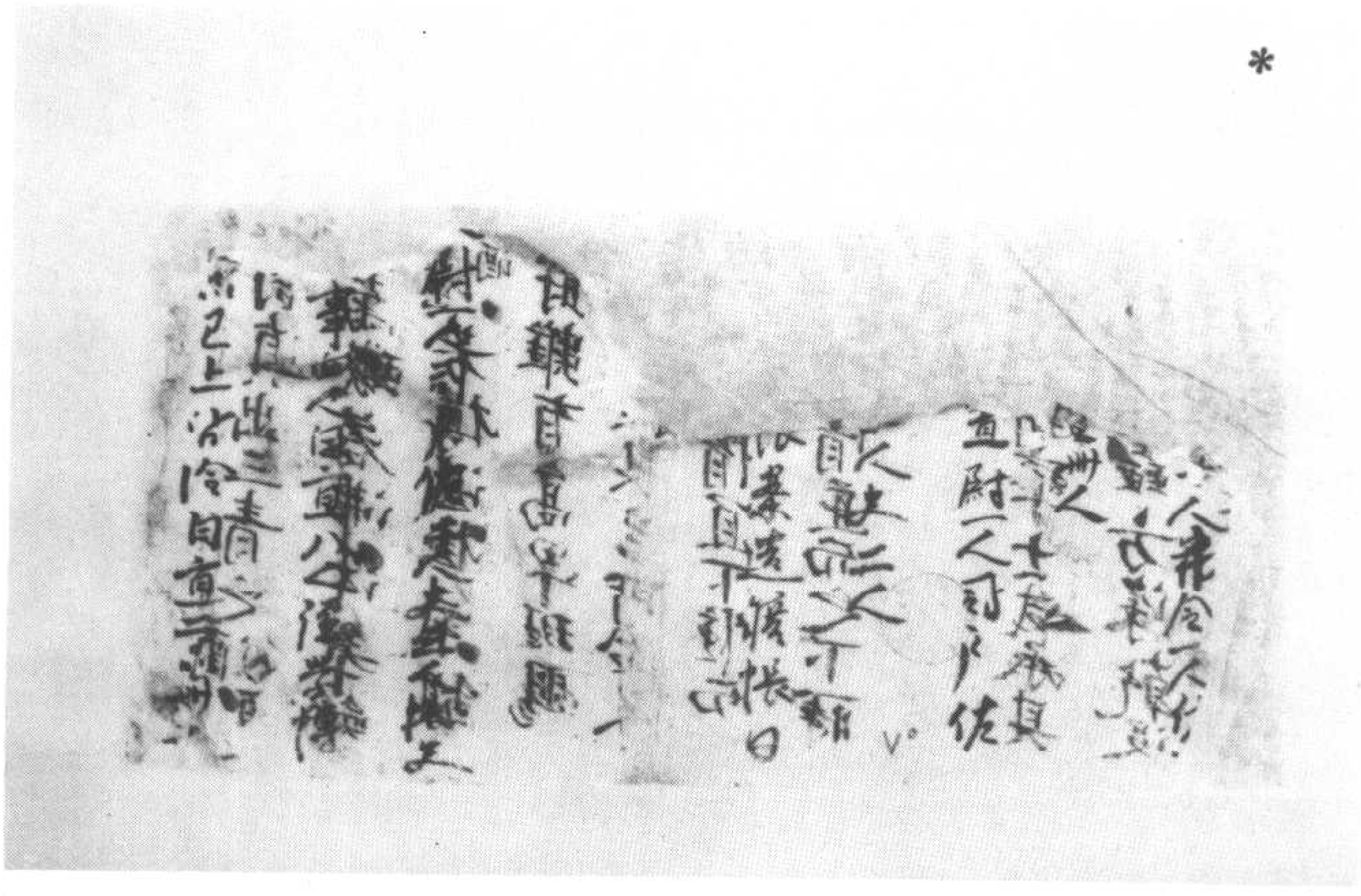


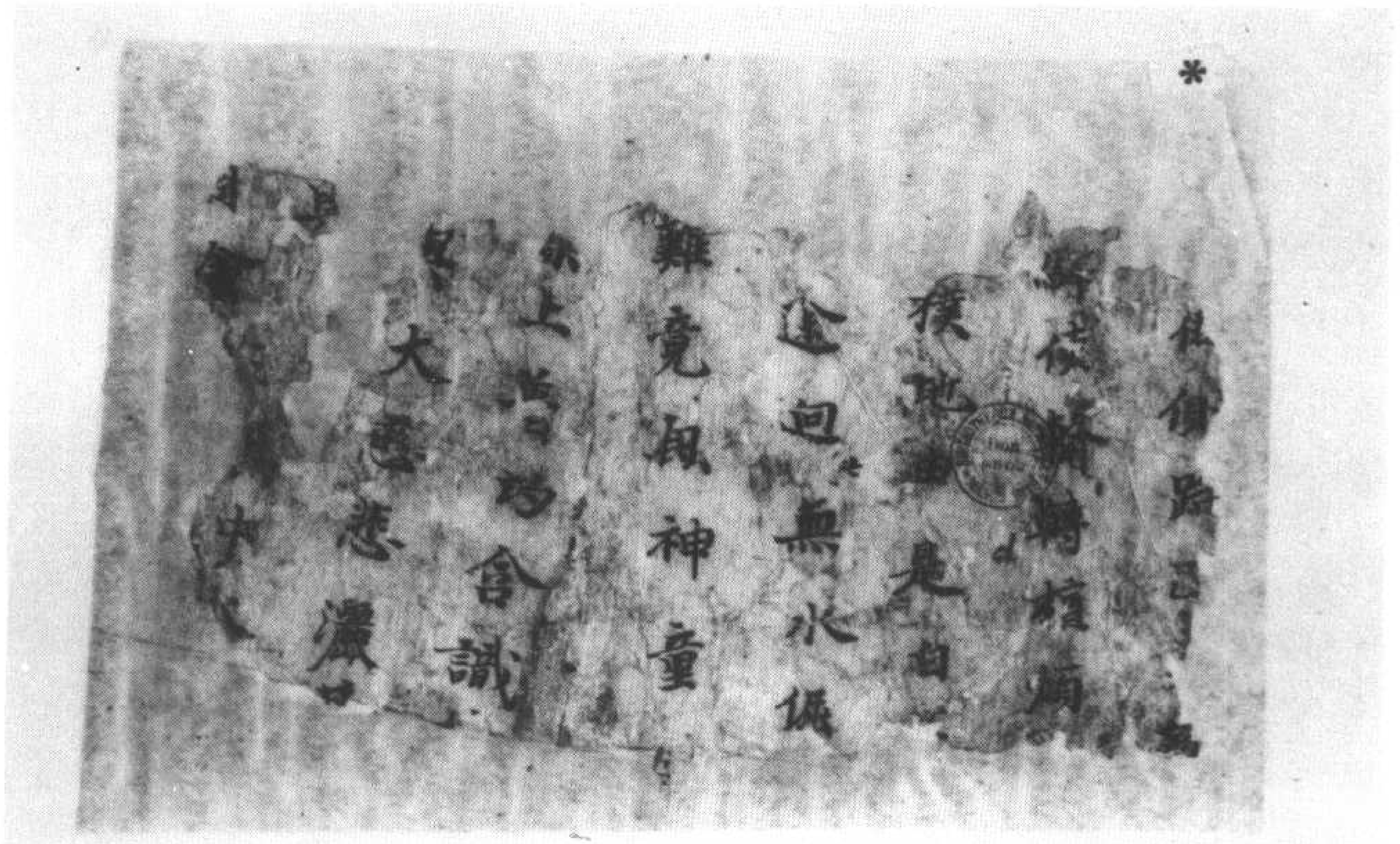


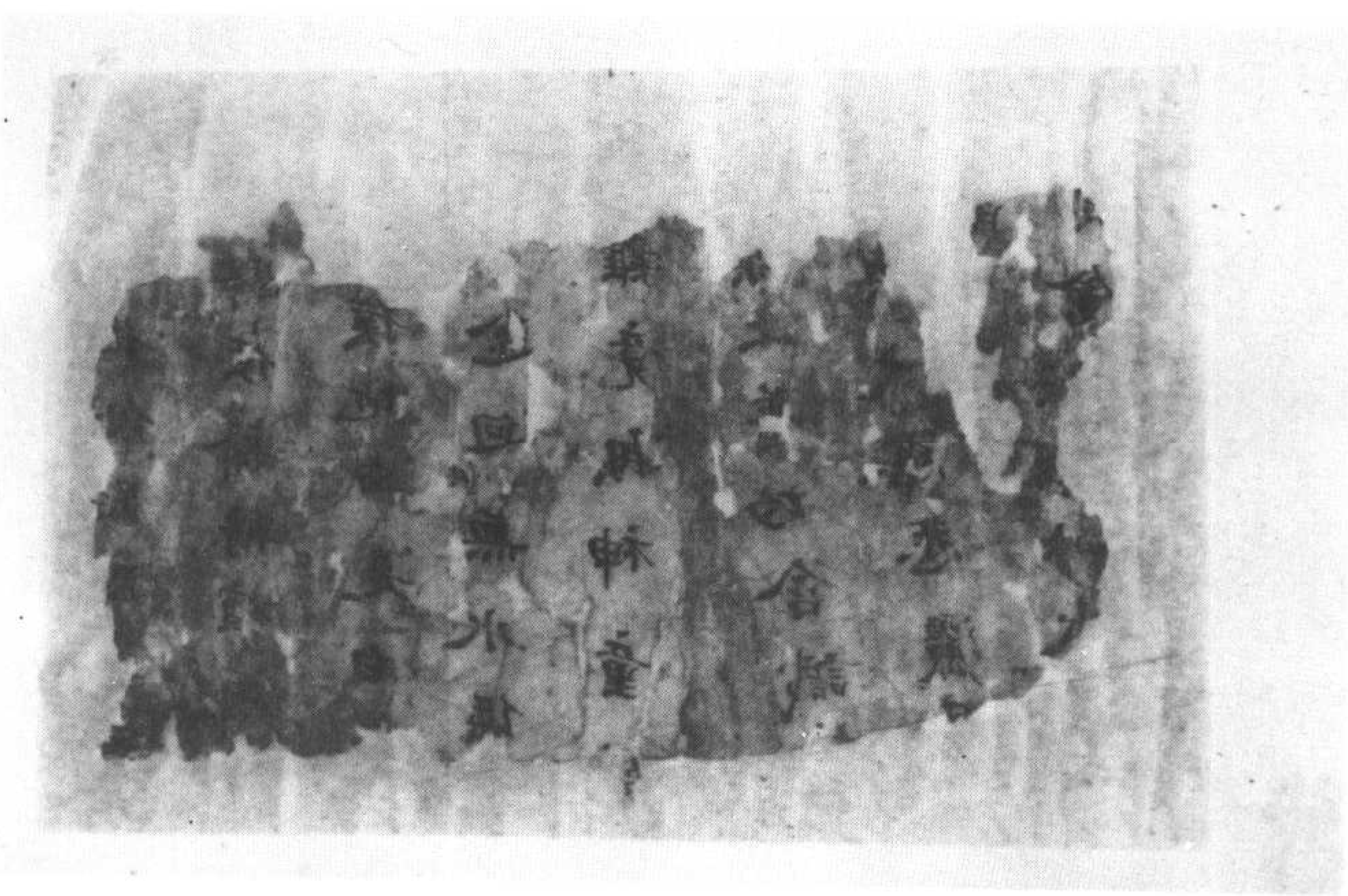


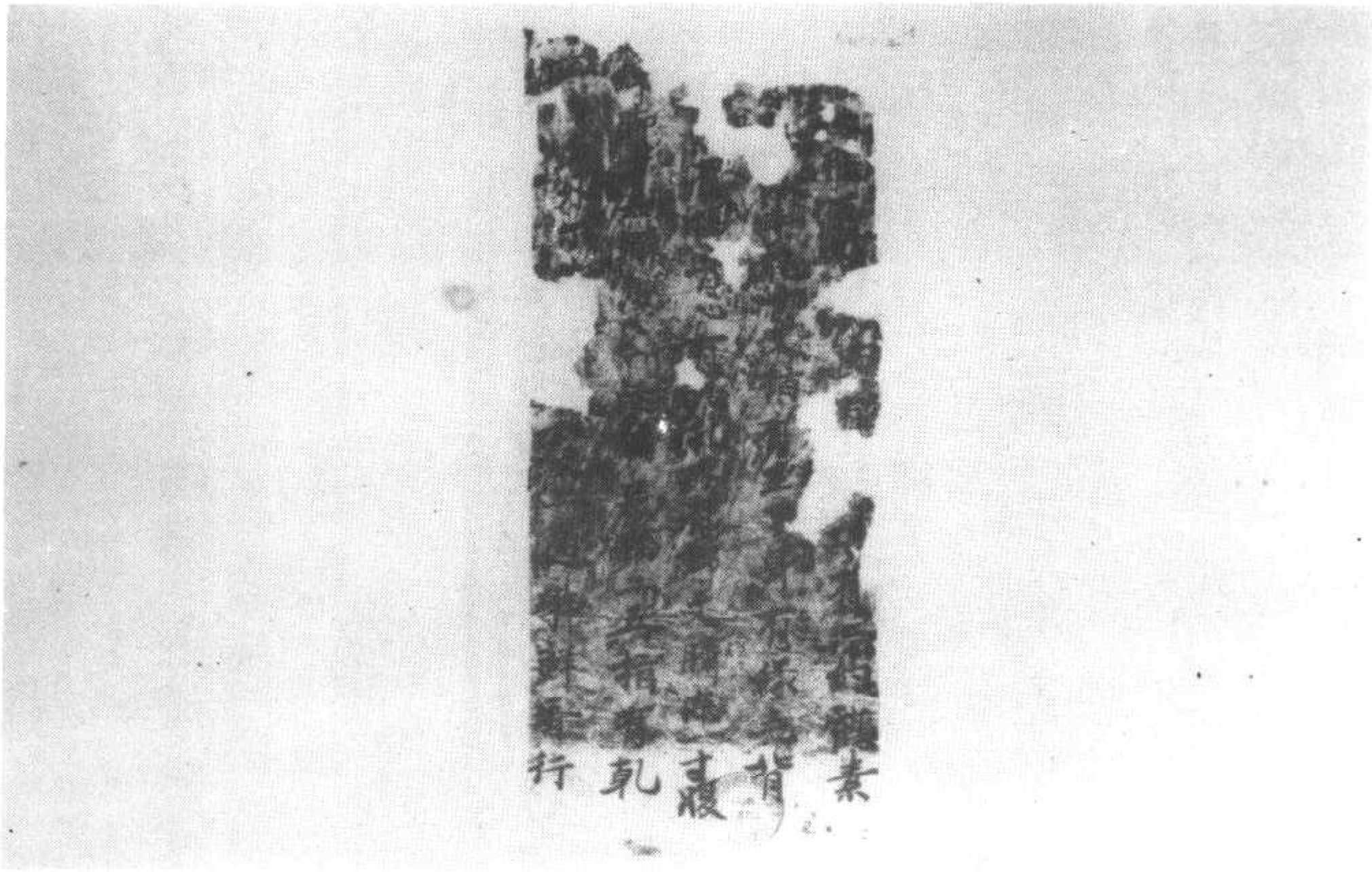


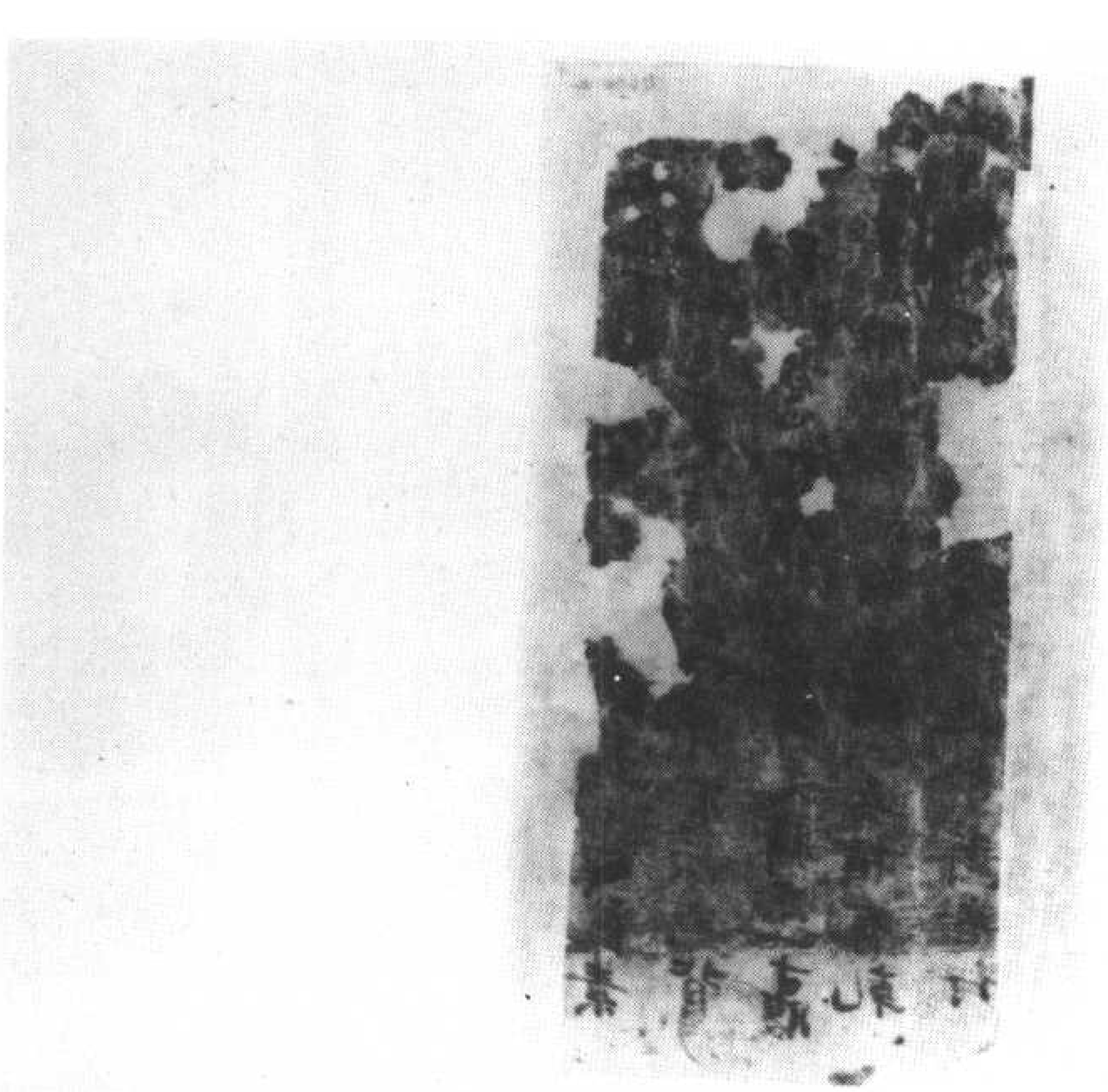


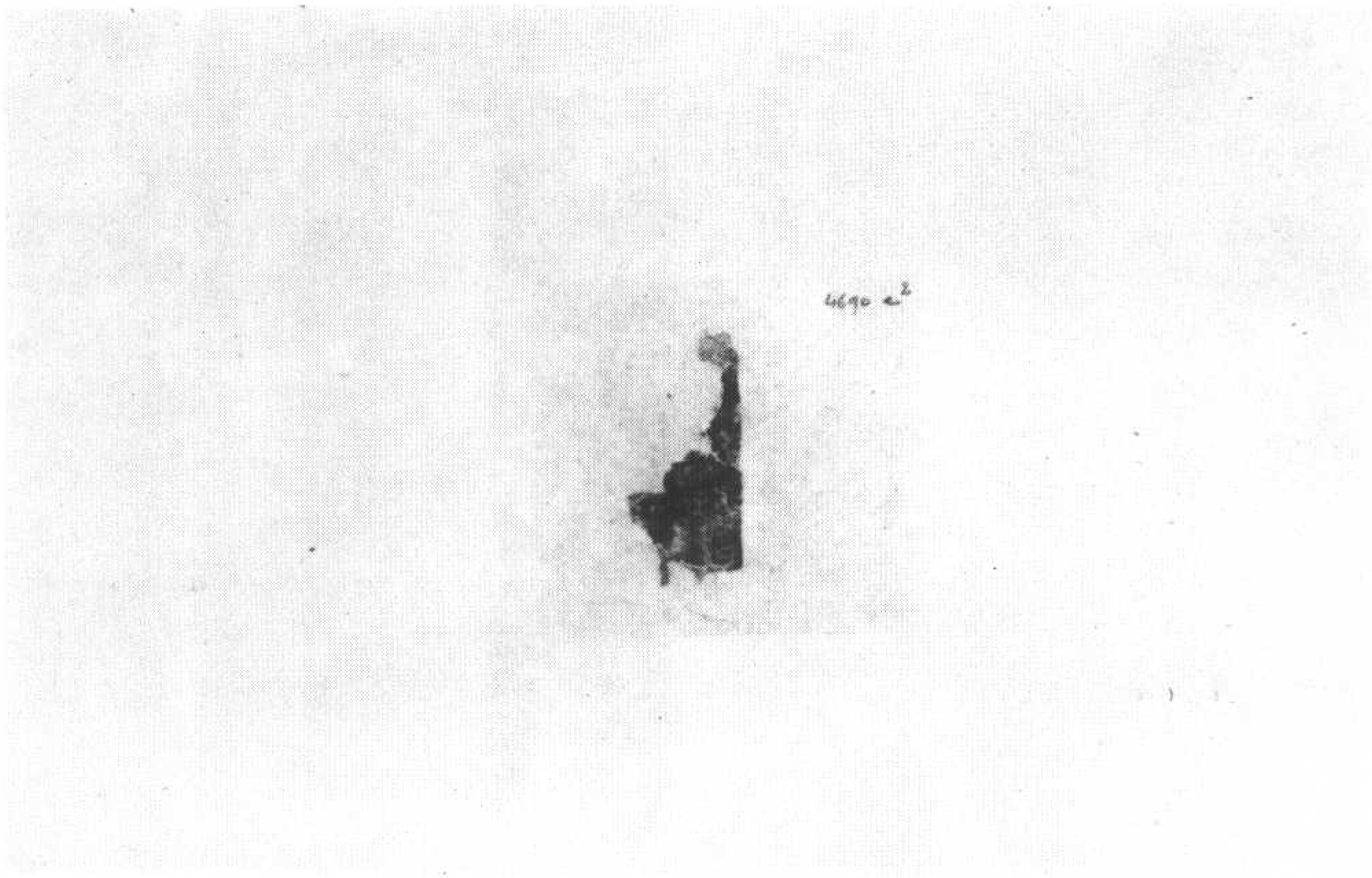


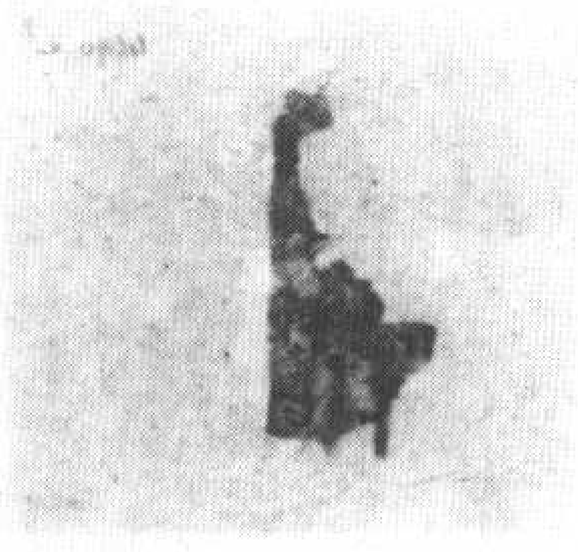


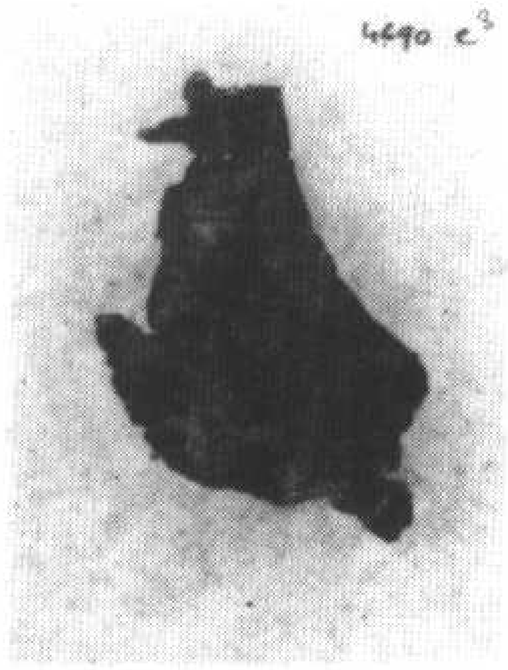


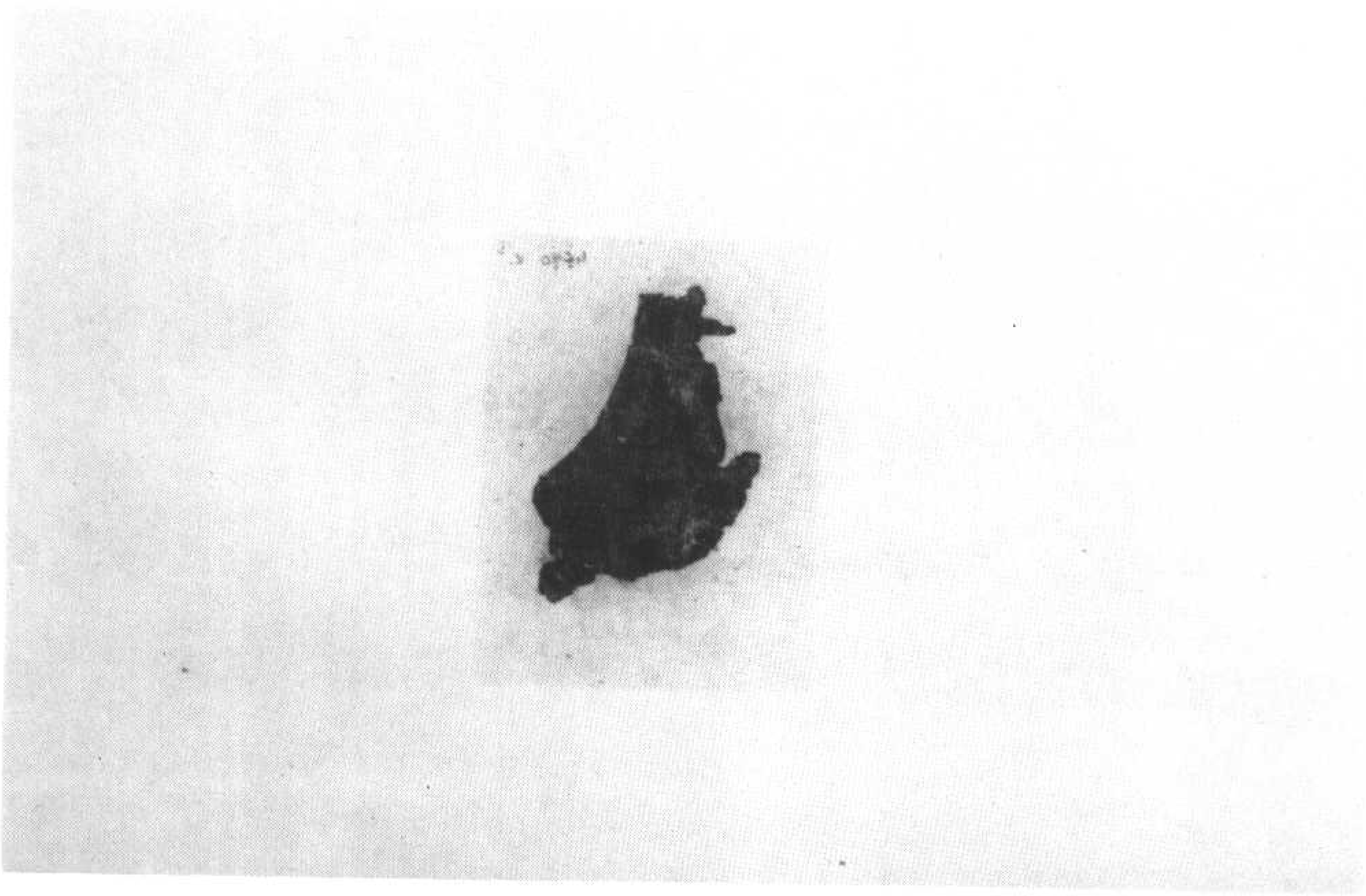


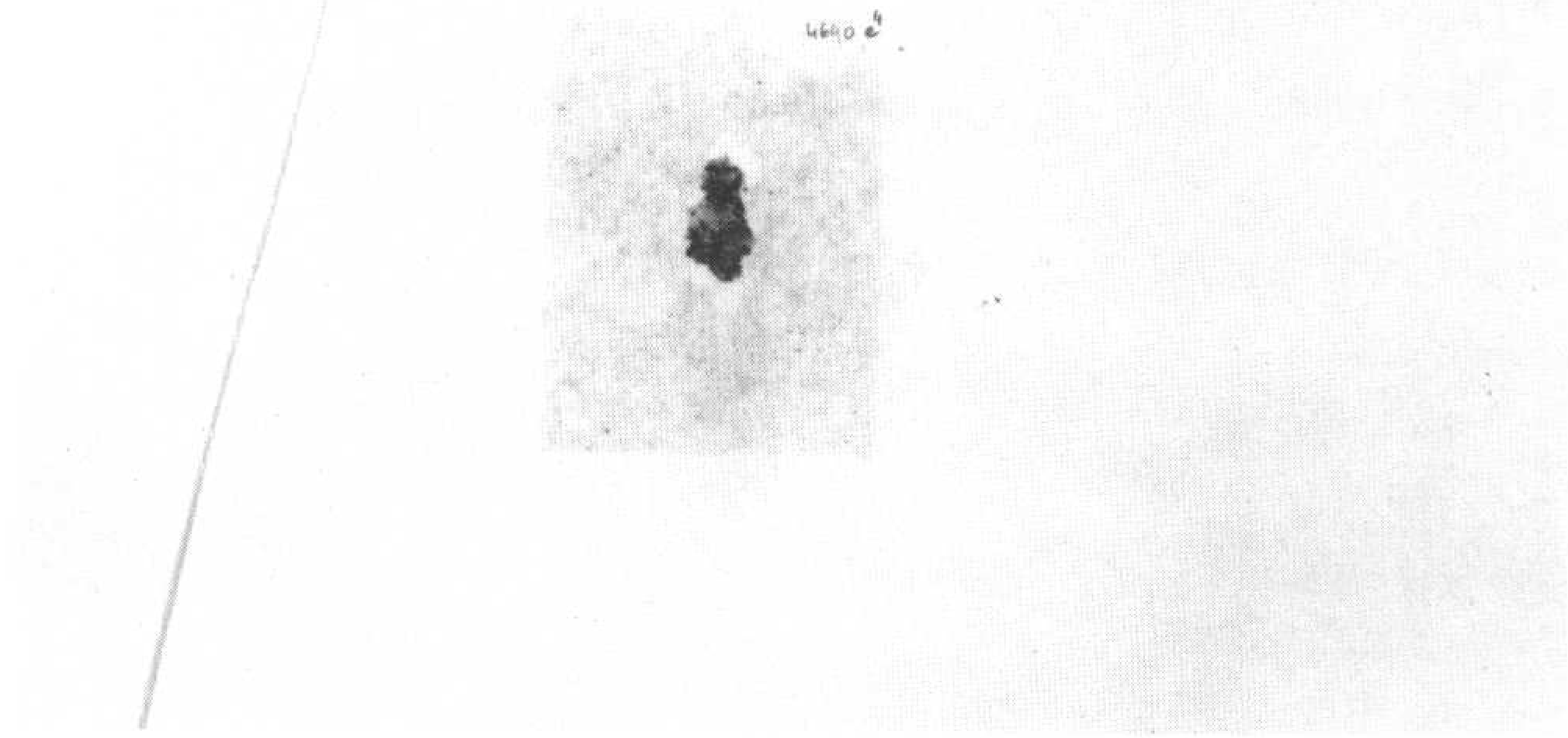


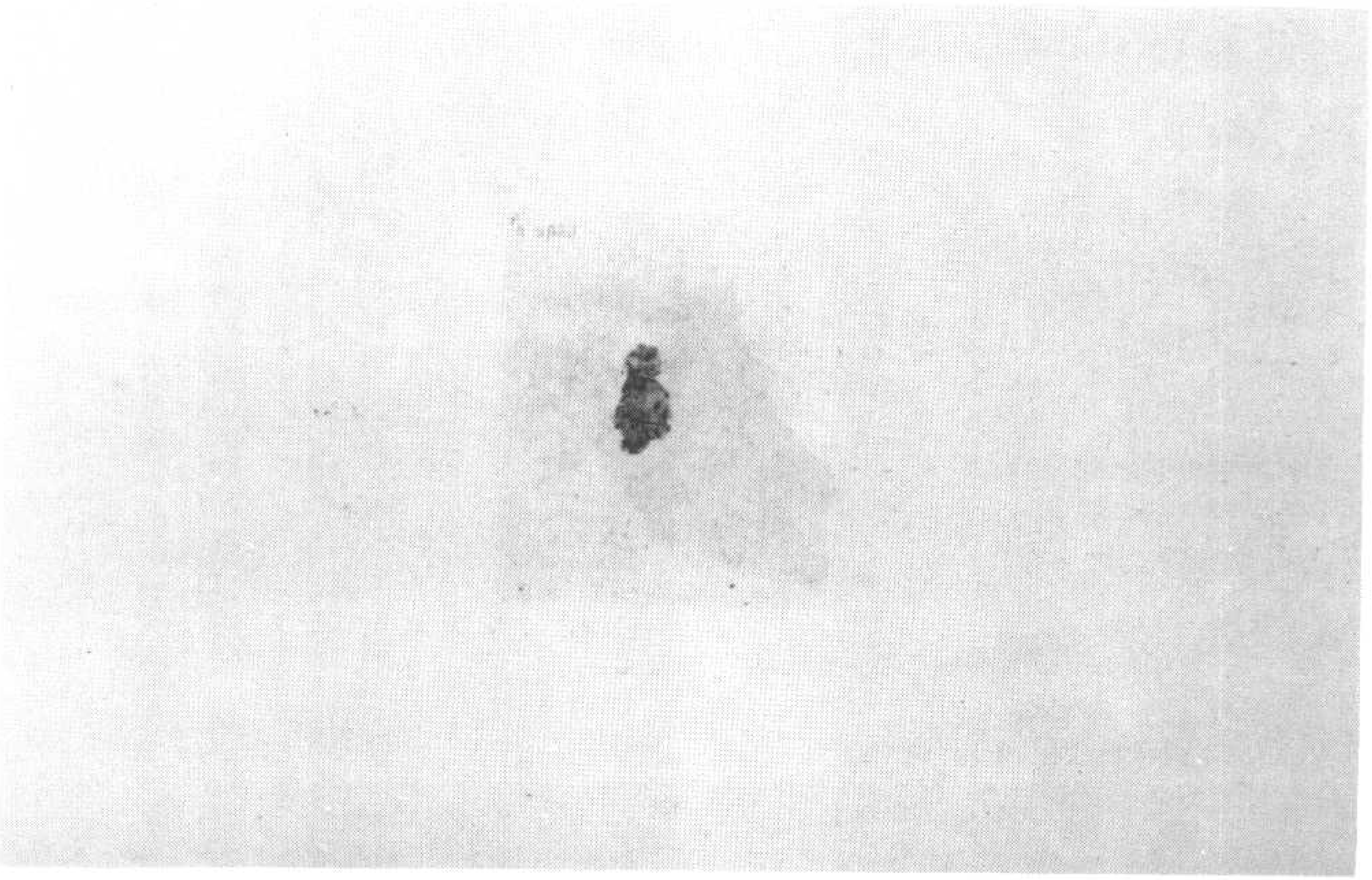

4690 cm²

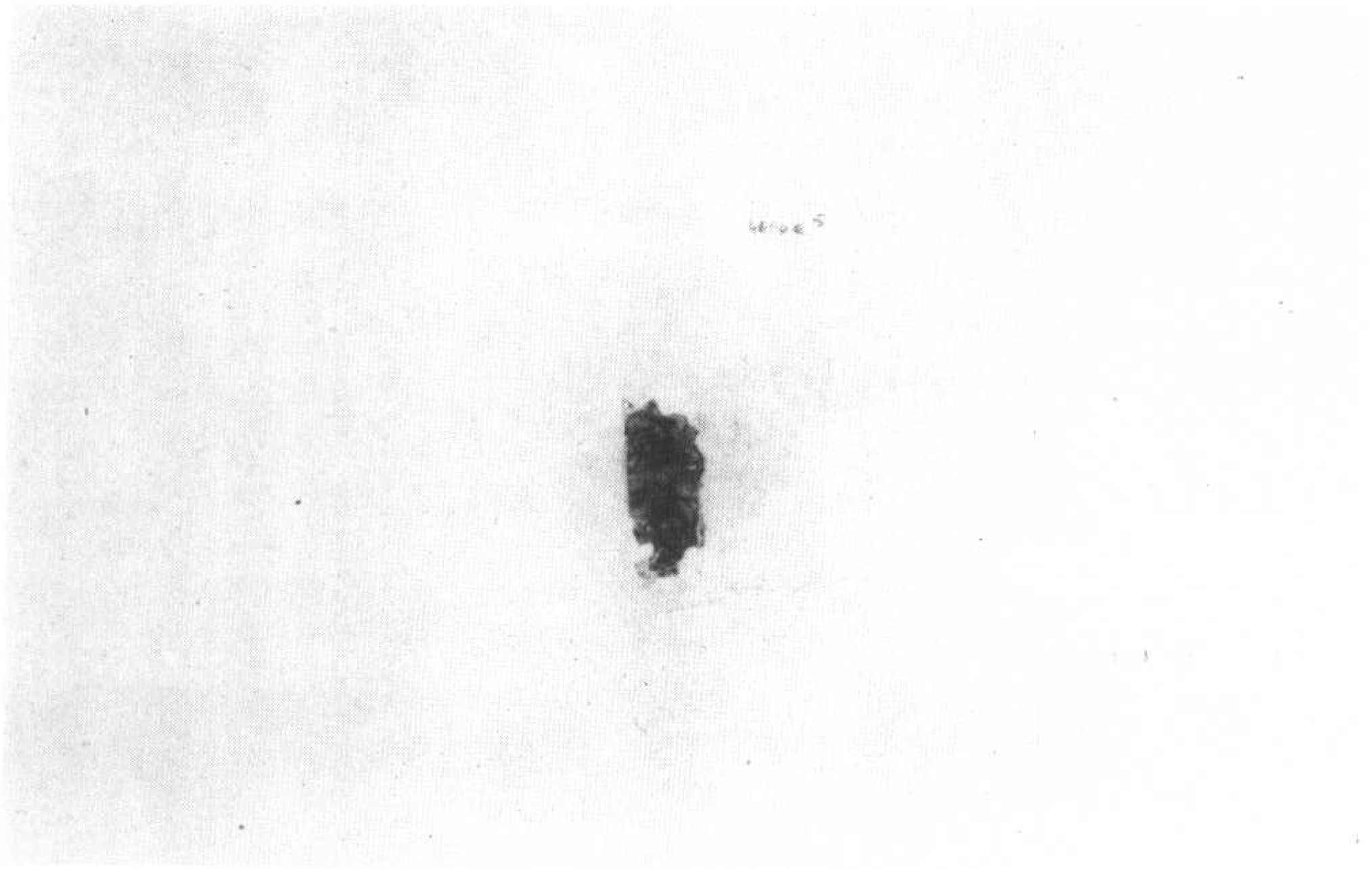


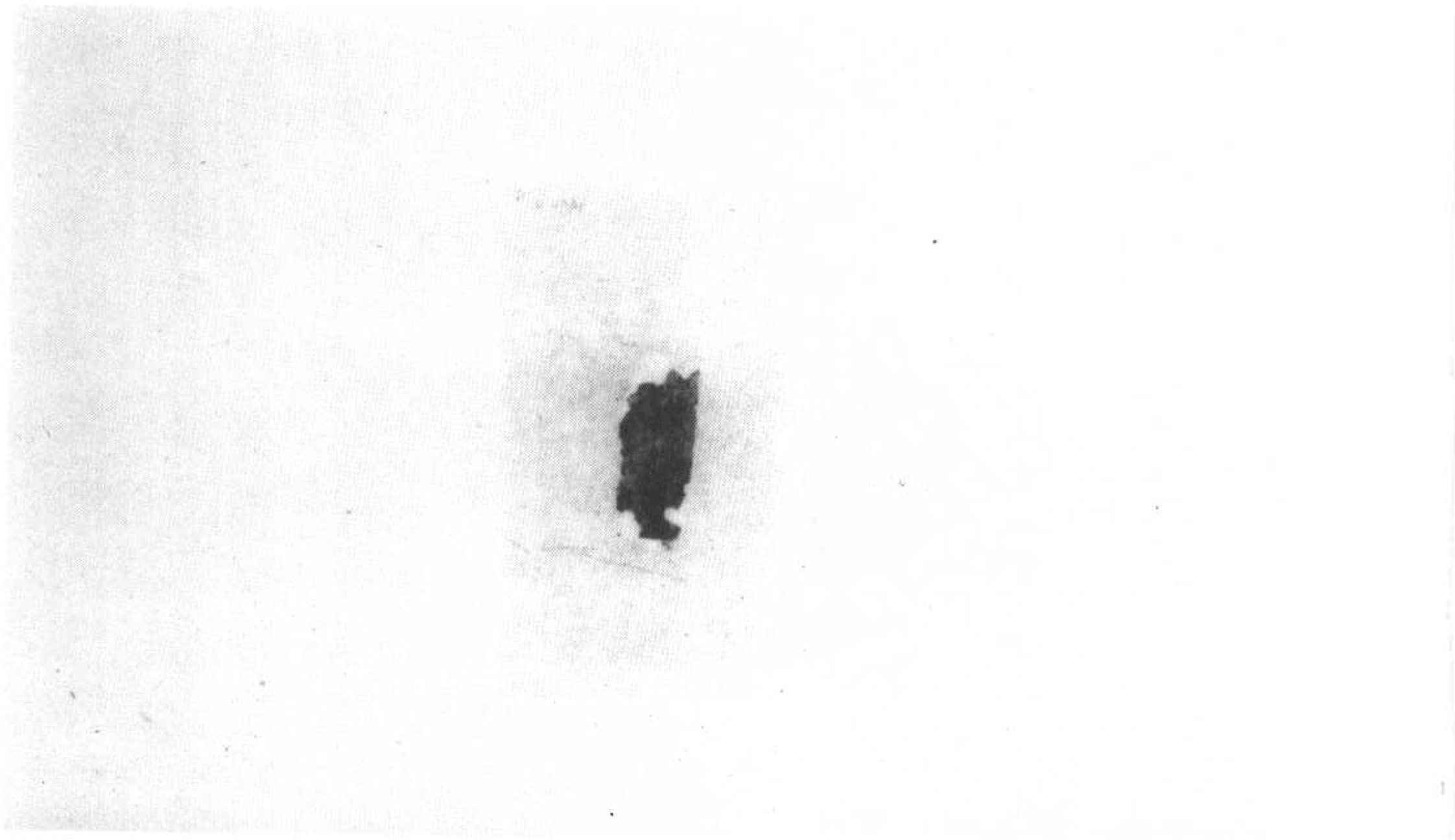

4690 c.3

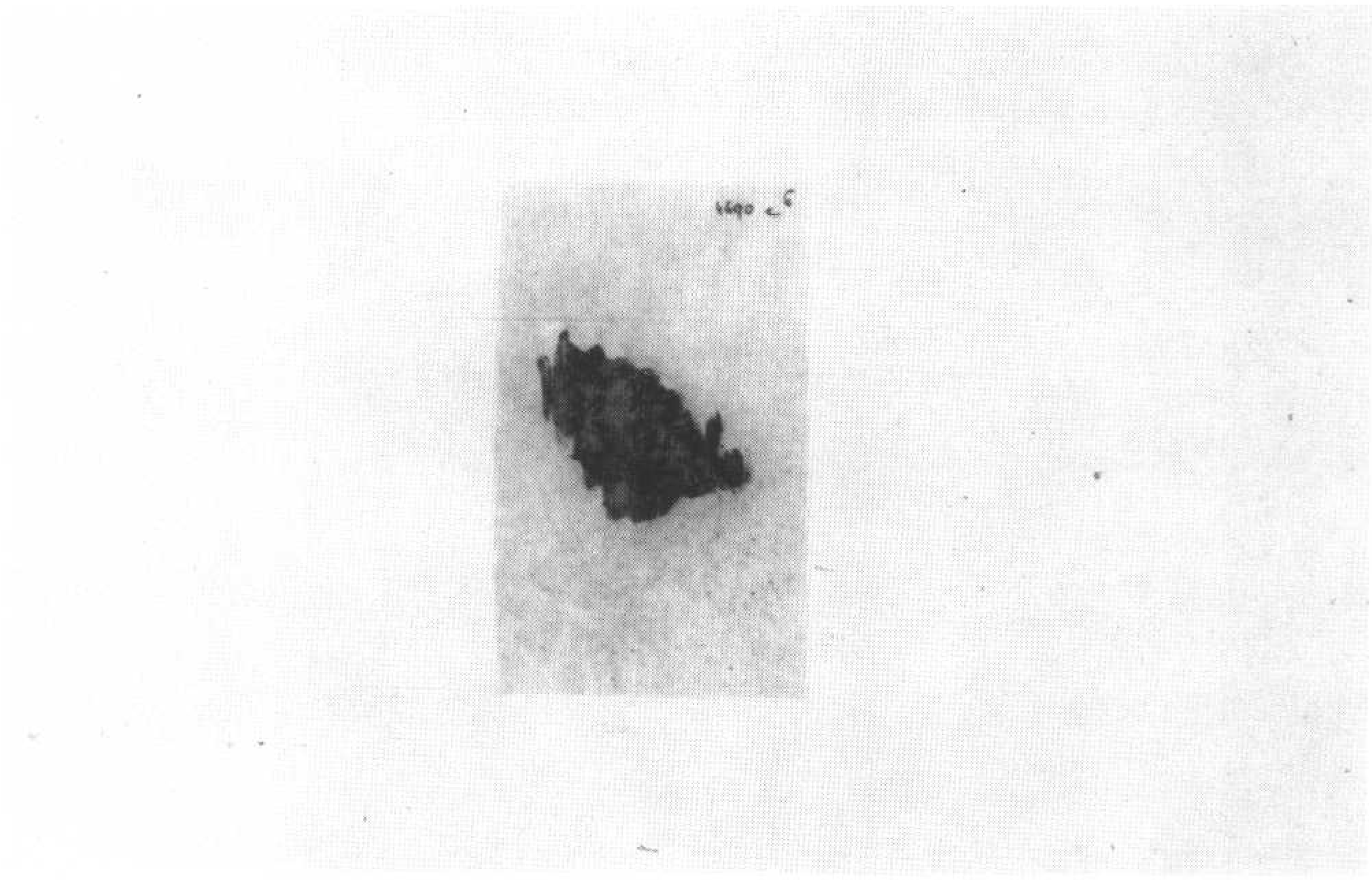


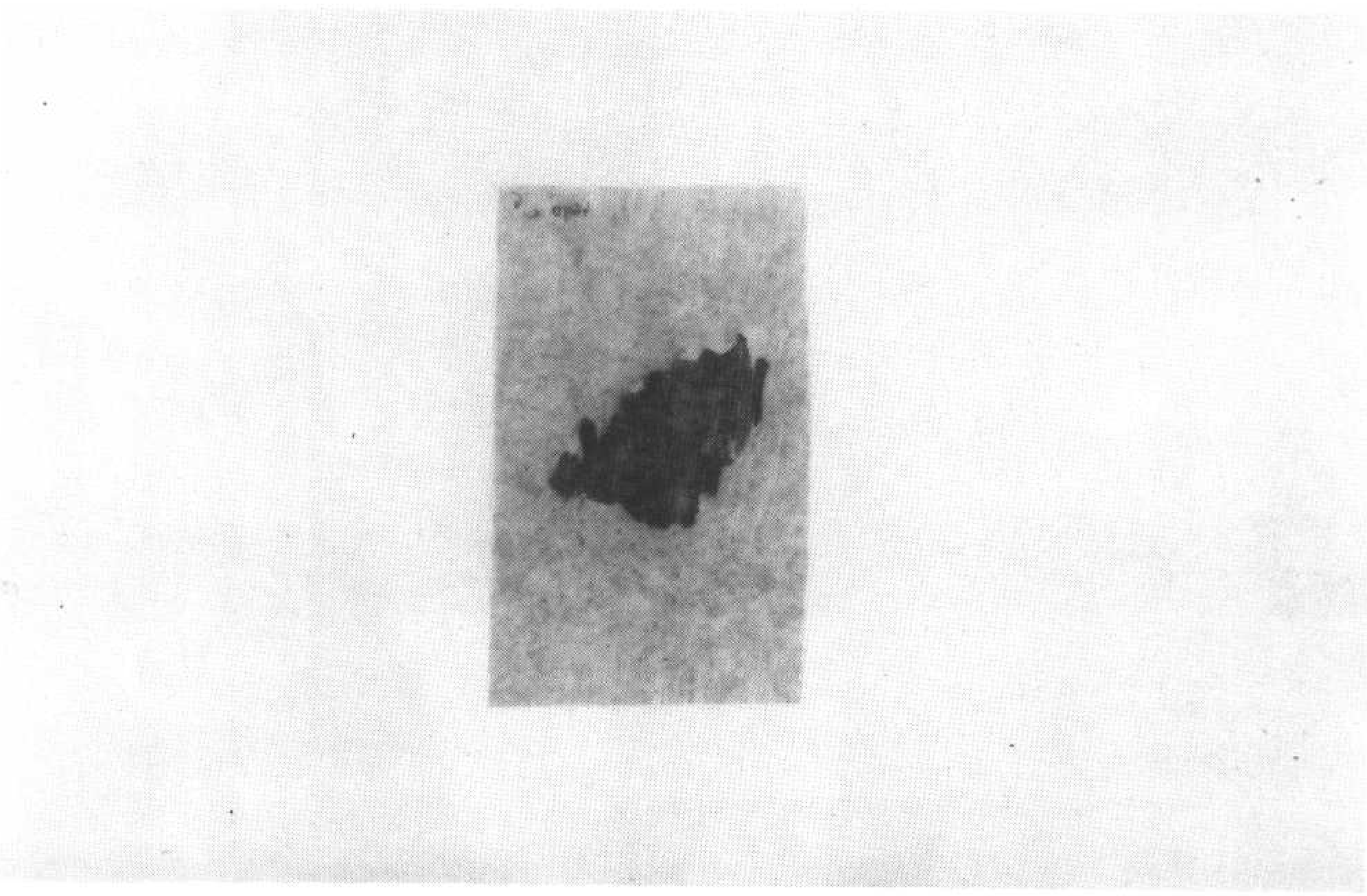




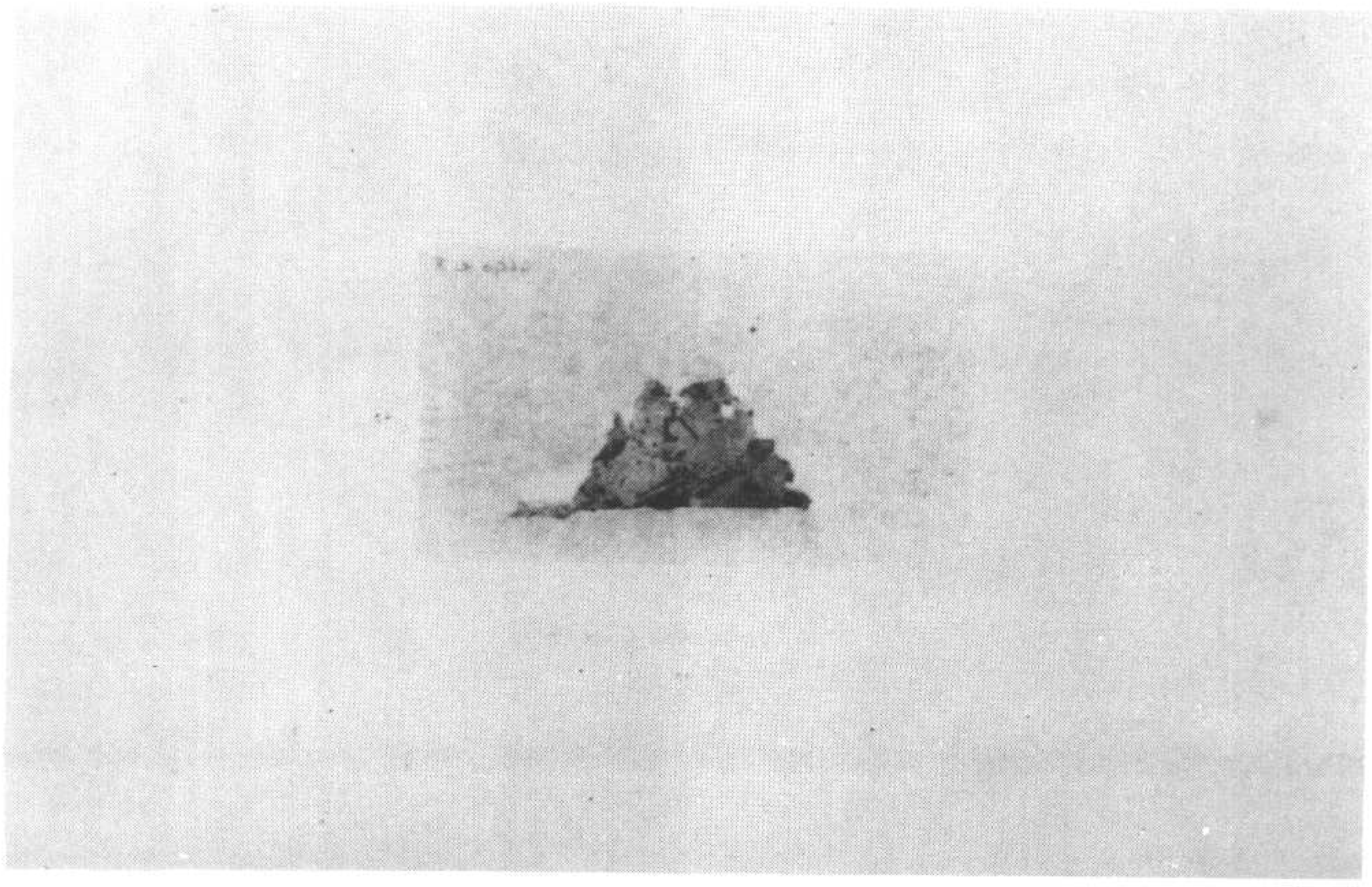


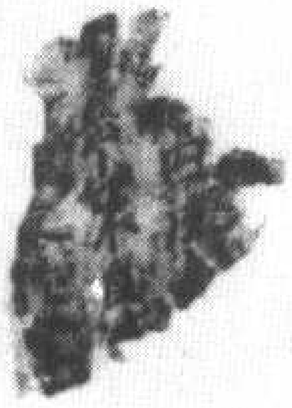


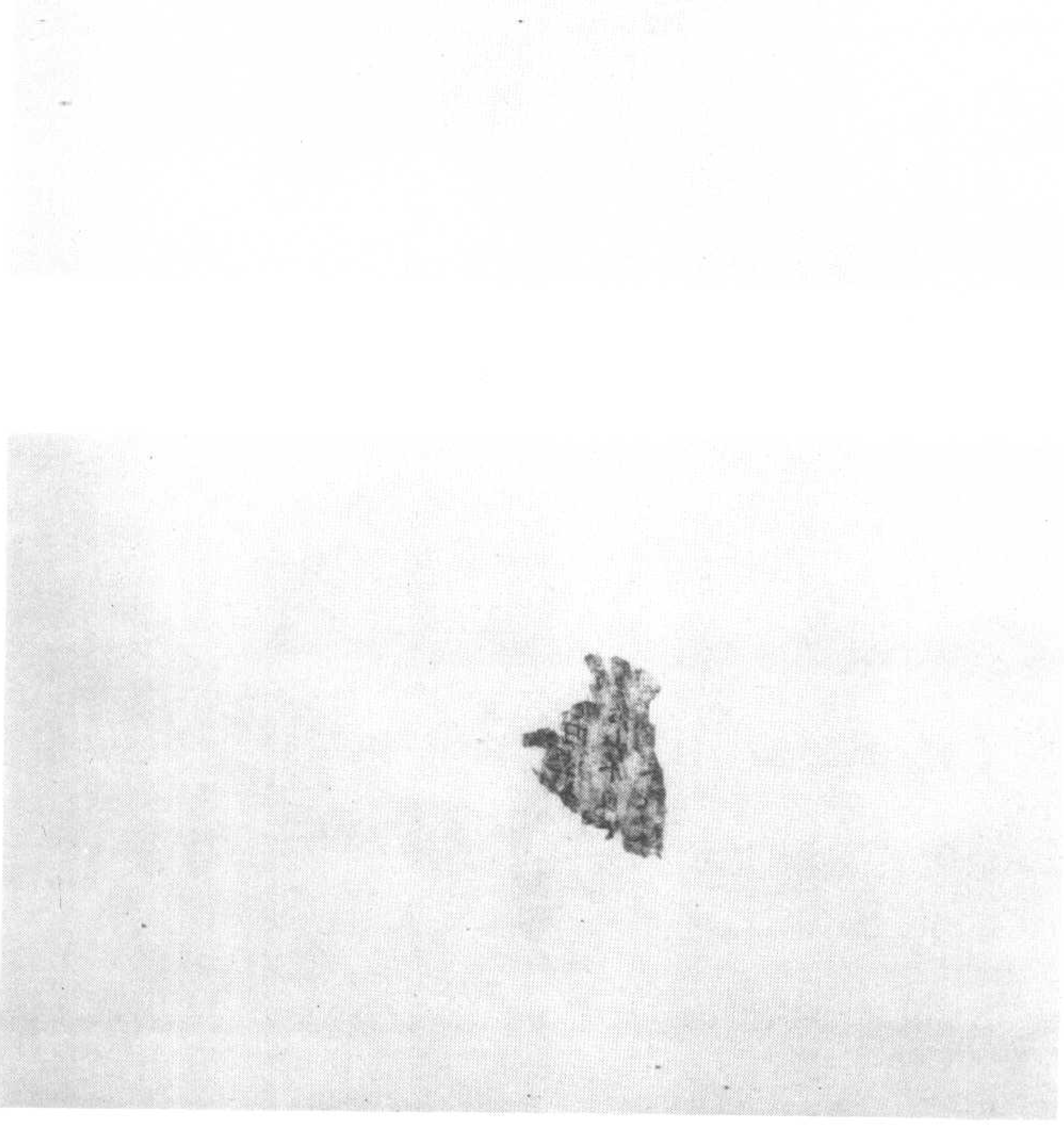


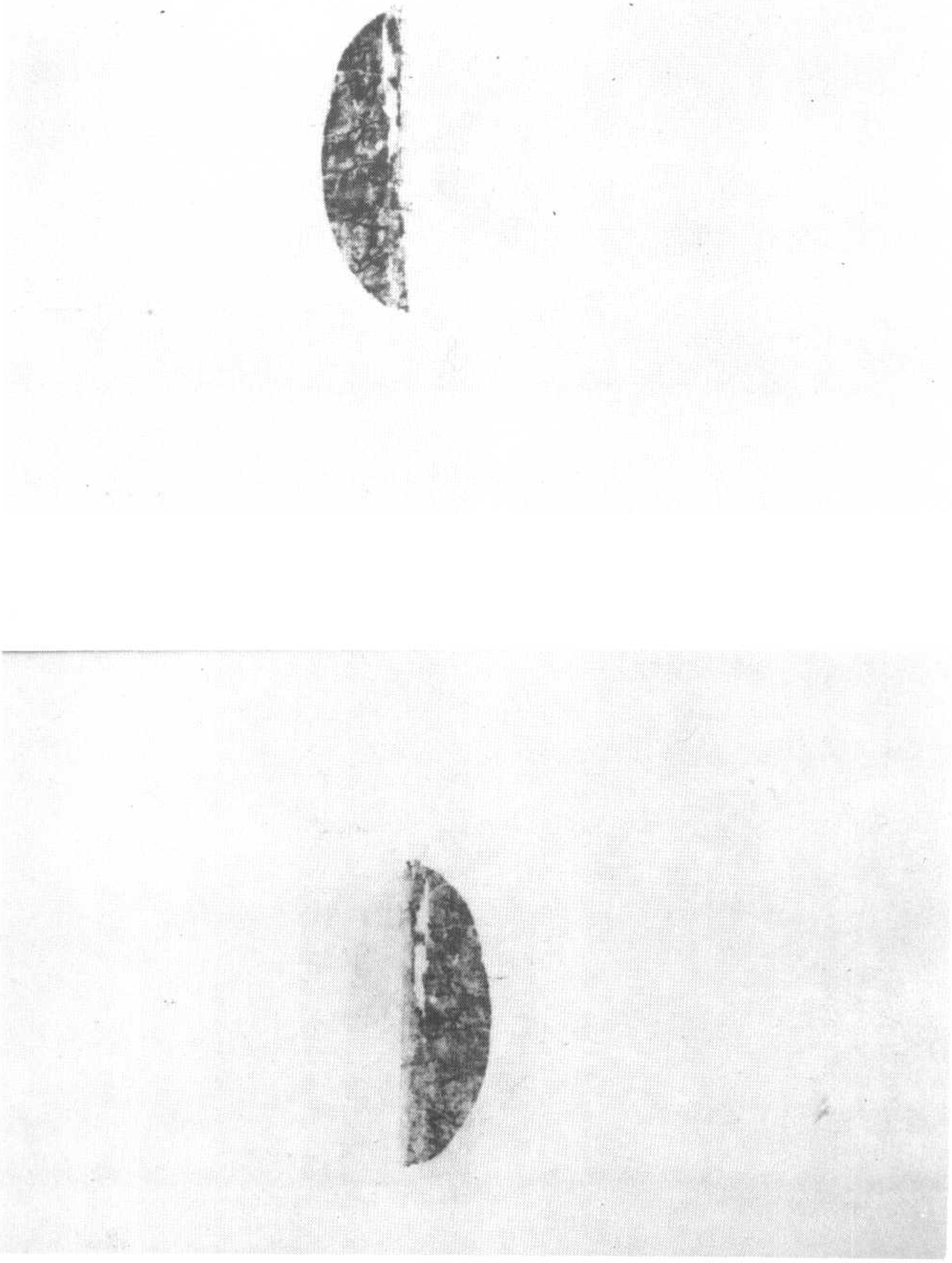


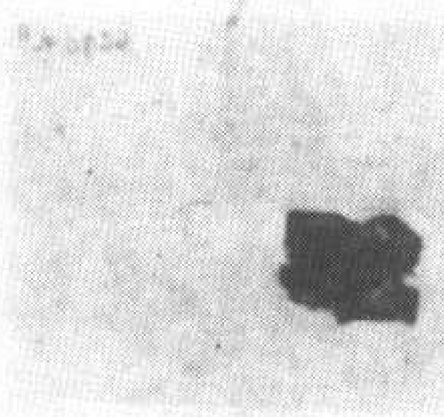
4690 c. 8







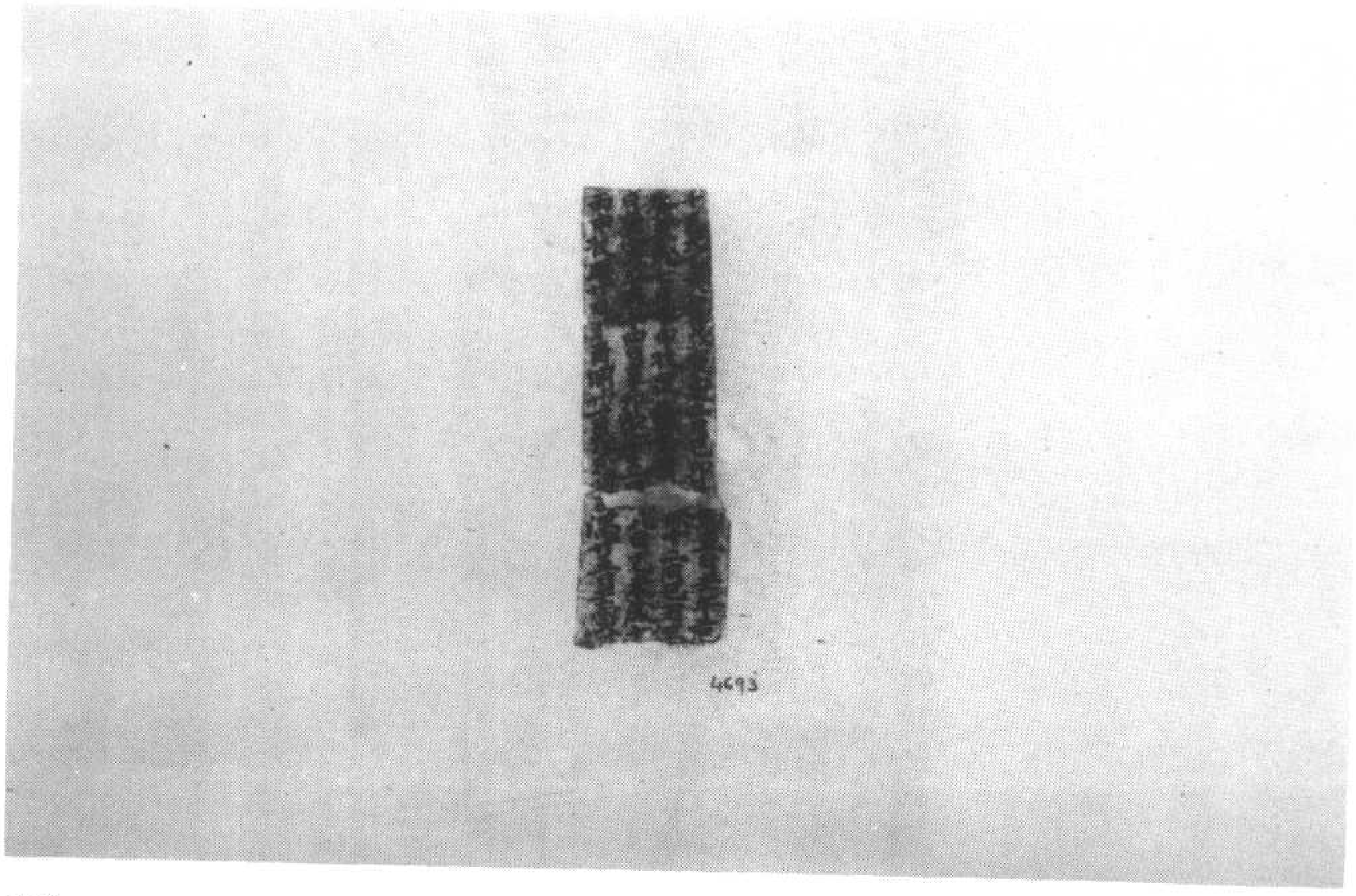


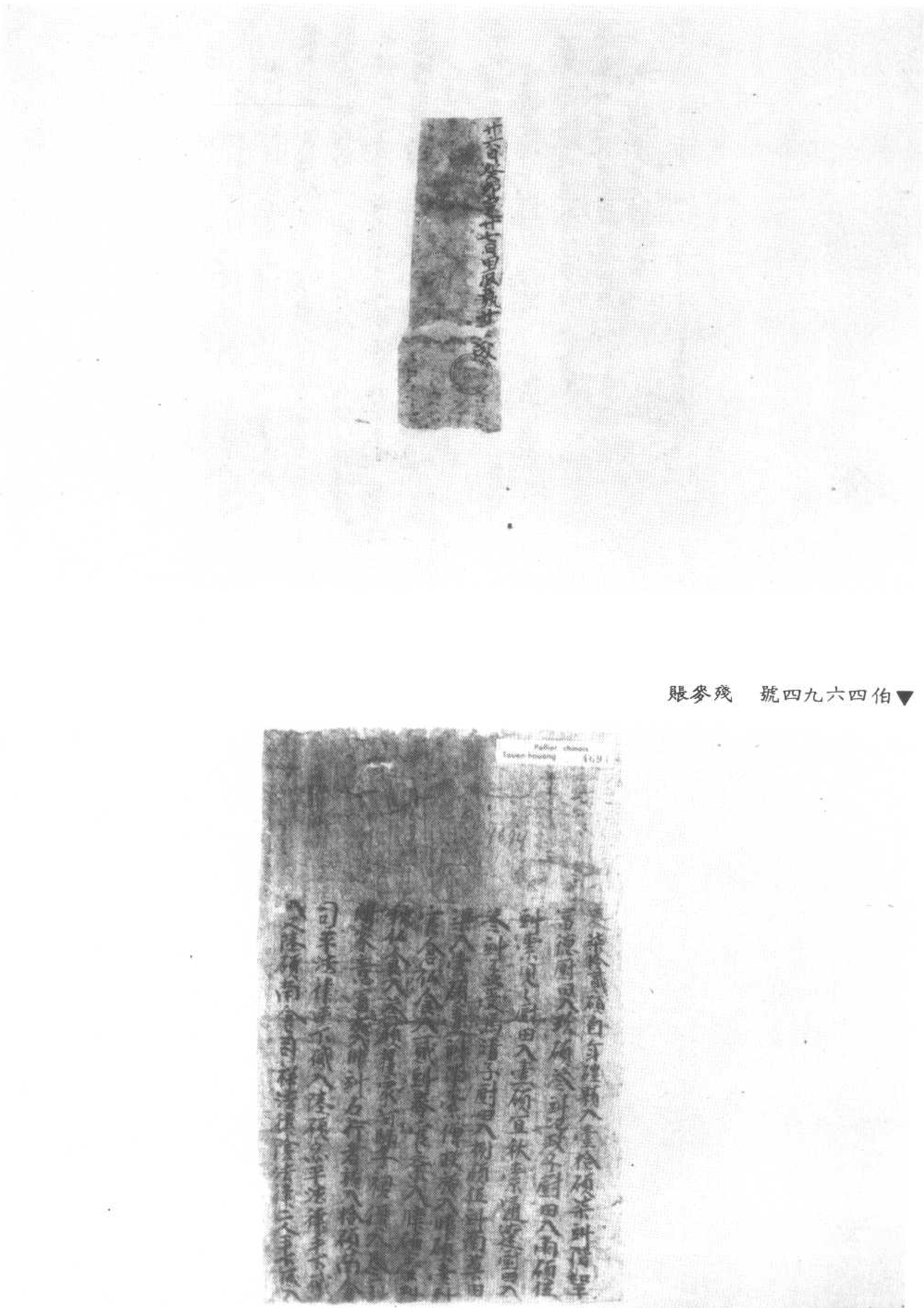


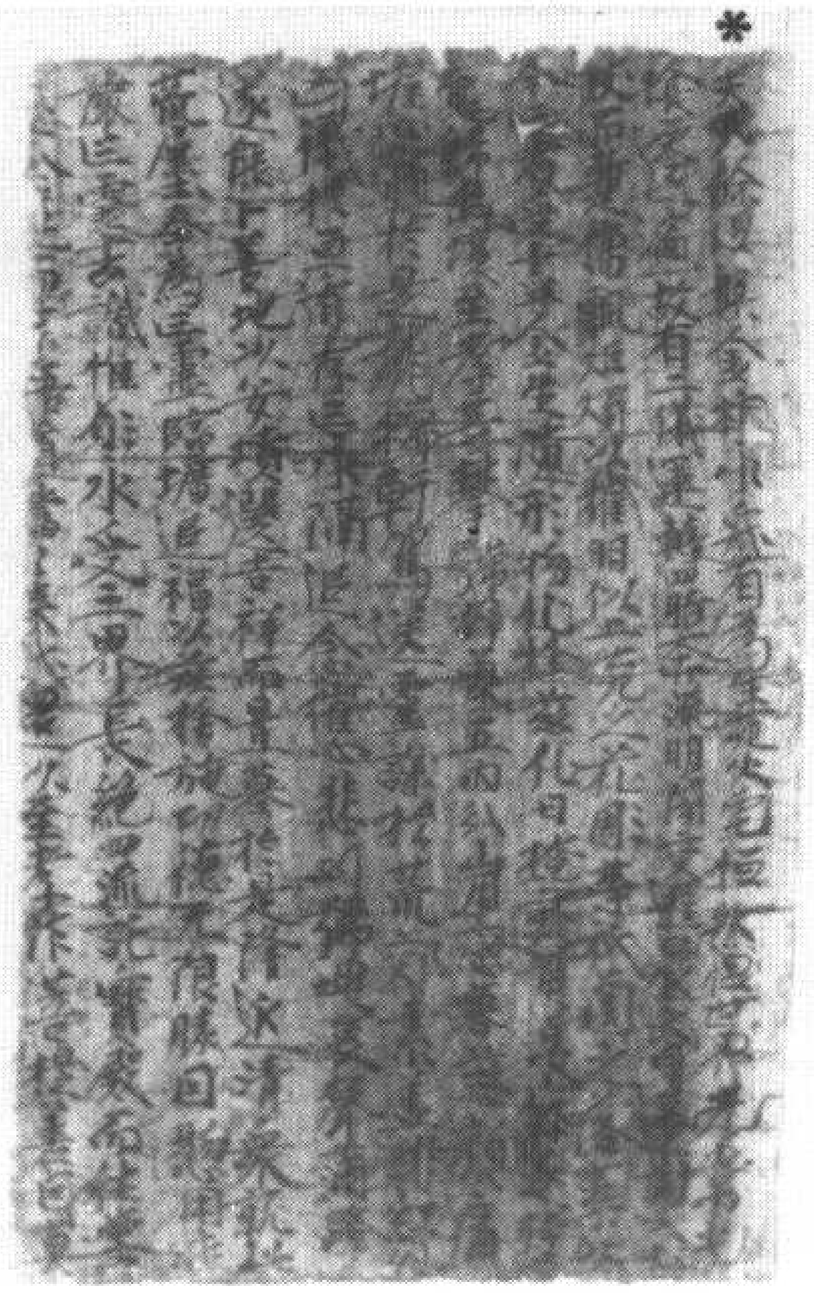
伯四六九二號　前漢劉家太子傳、望遠行、浣溪沙等曲子七行

▼伯四六九二號　背　　面　佛名經

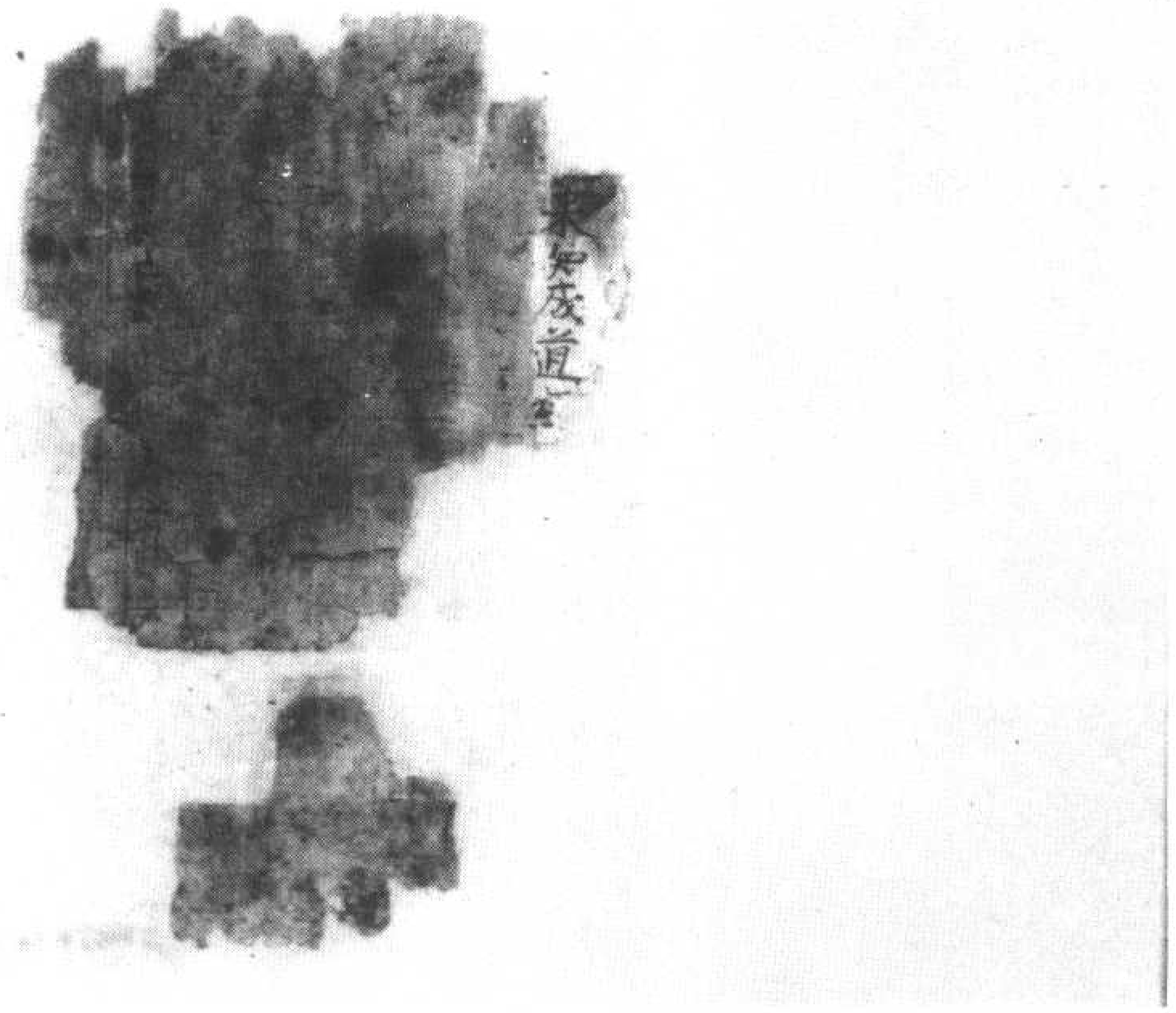
册名餅造麵付　號三九六四伯



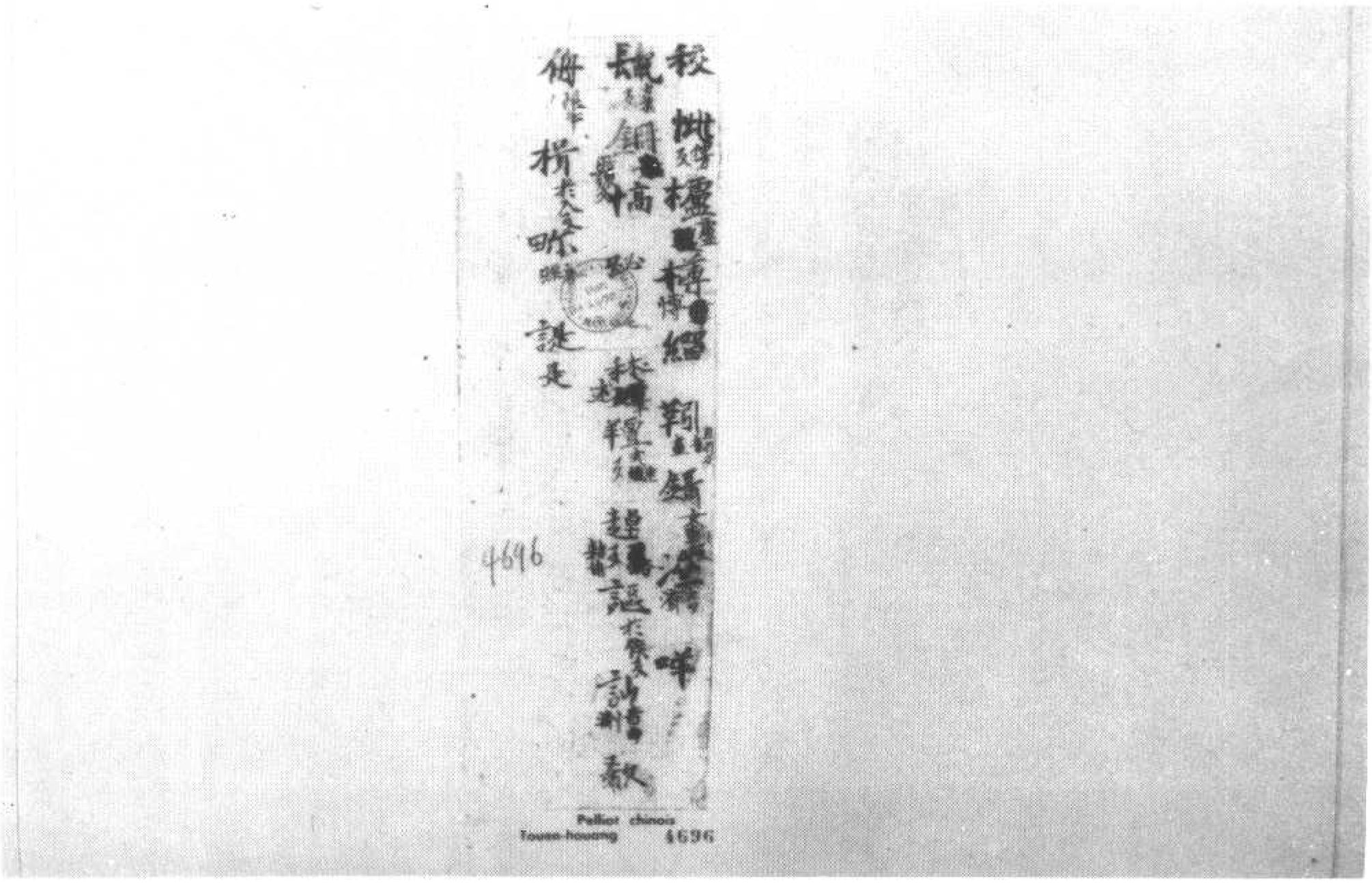


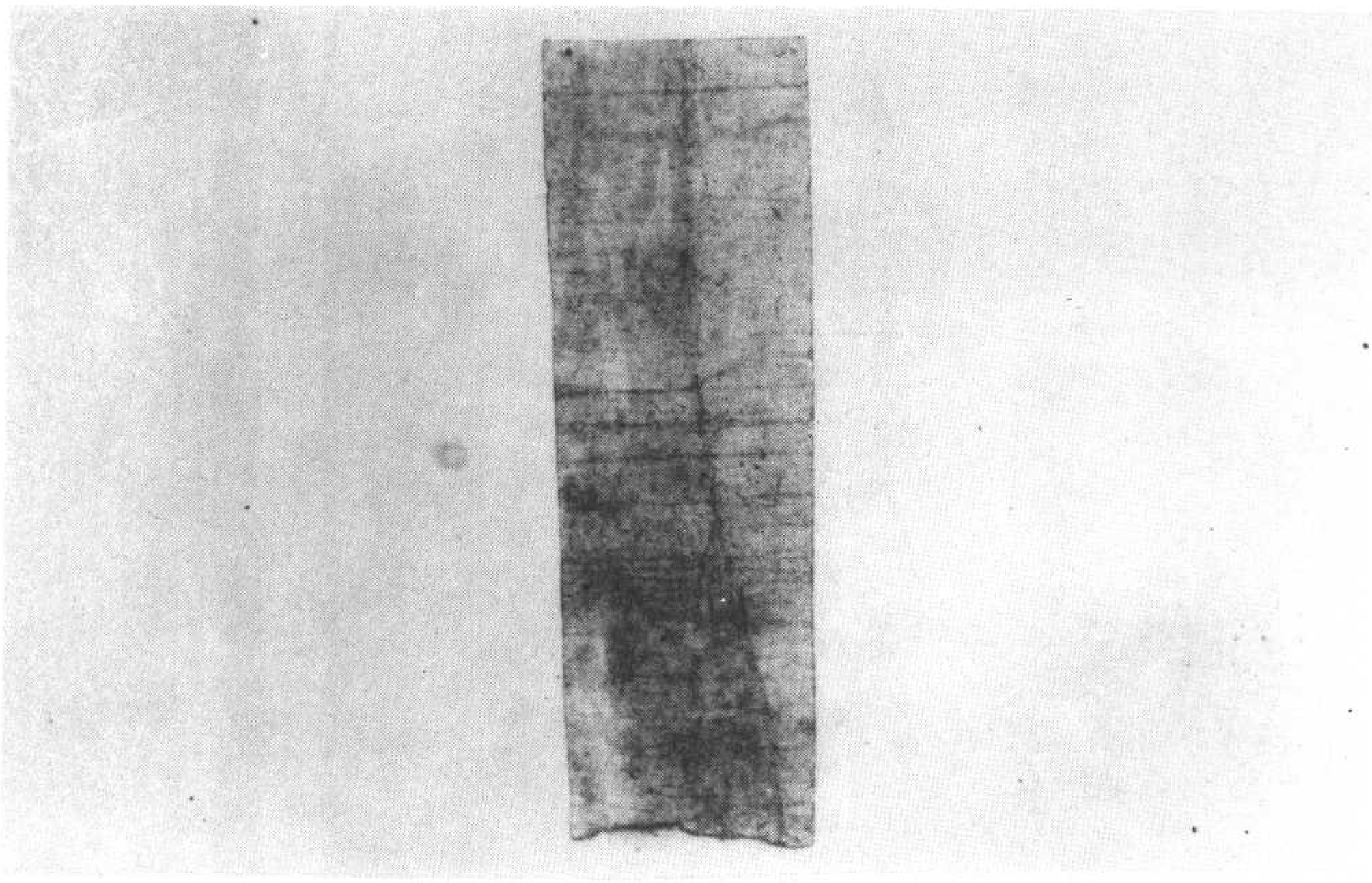


（ 末號一六六二斯見參 ）書文提經詰摩維　號五九六四伯▼

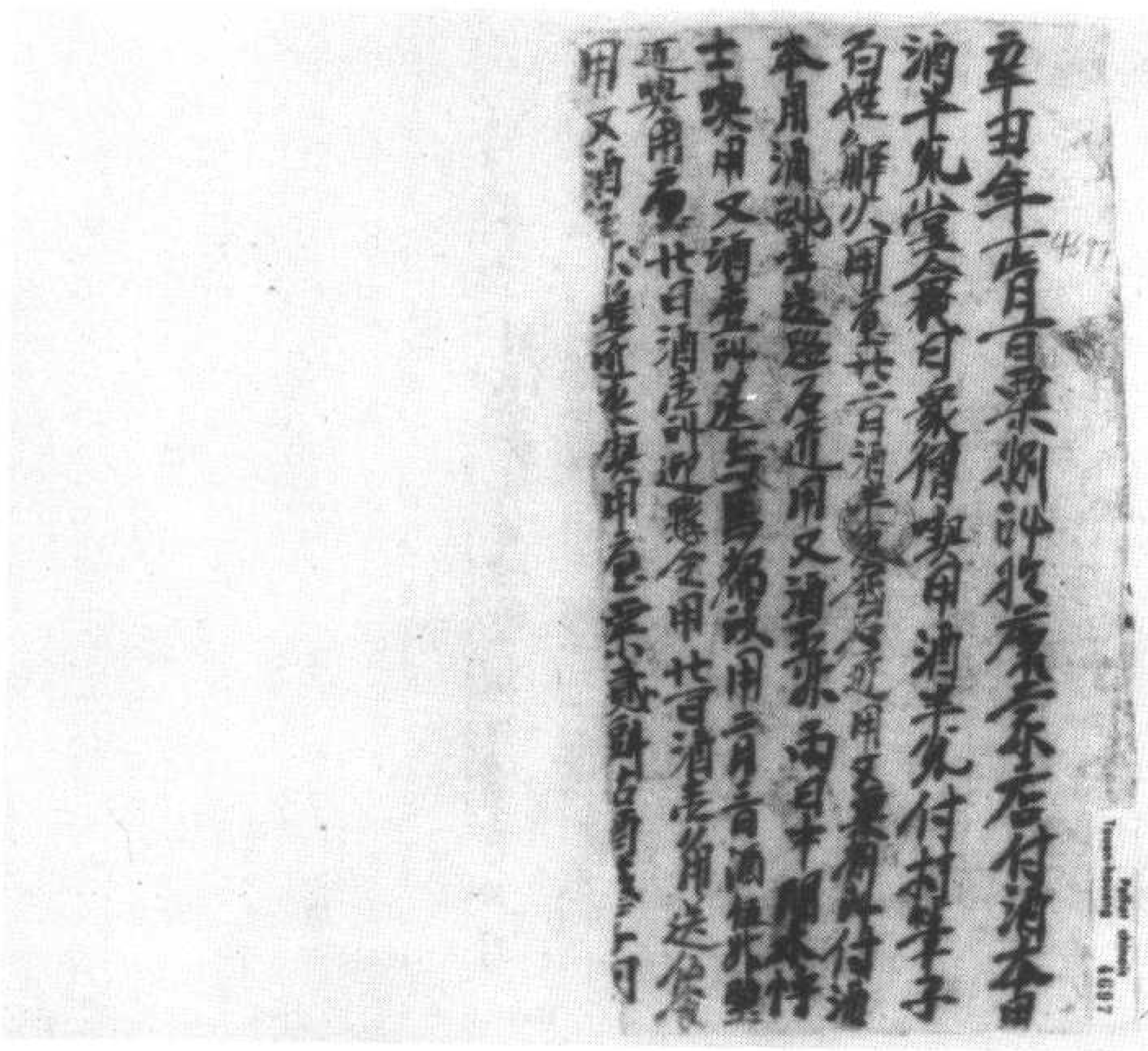


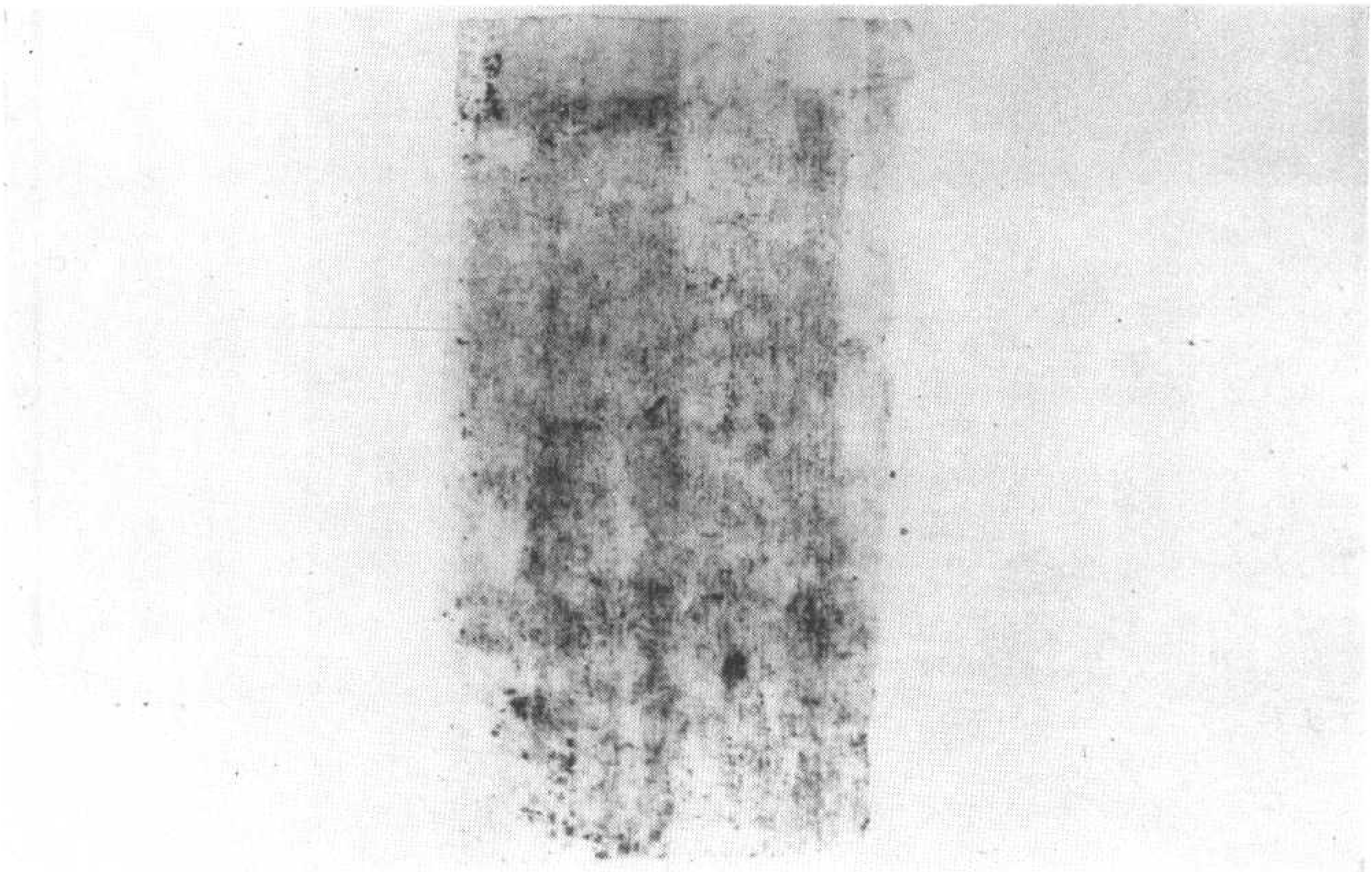
▼伯四六九六四號　佛經音義



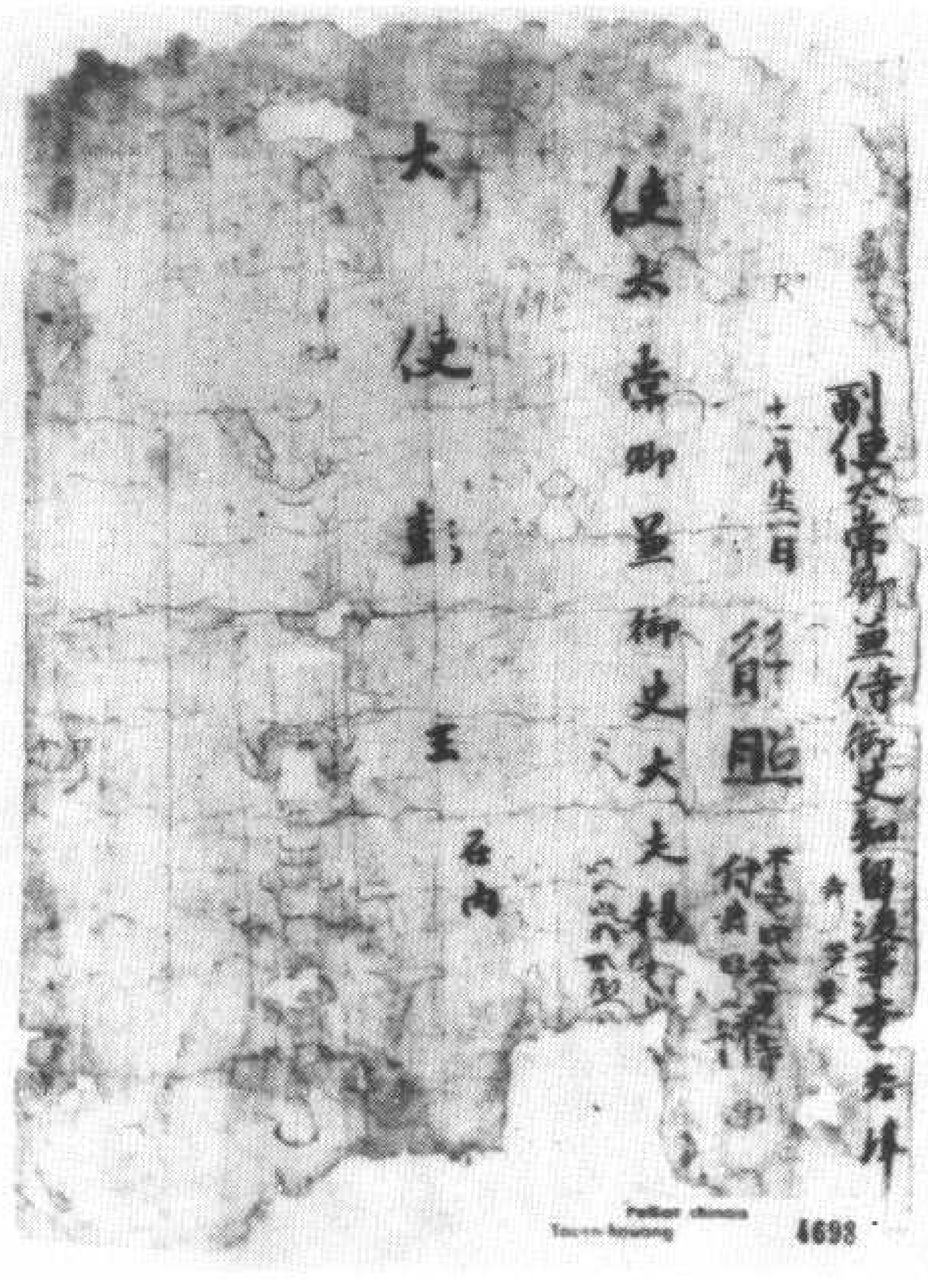


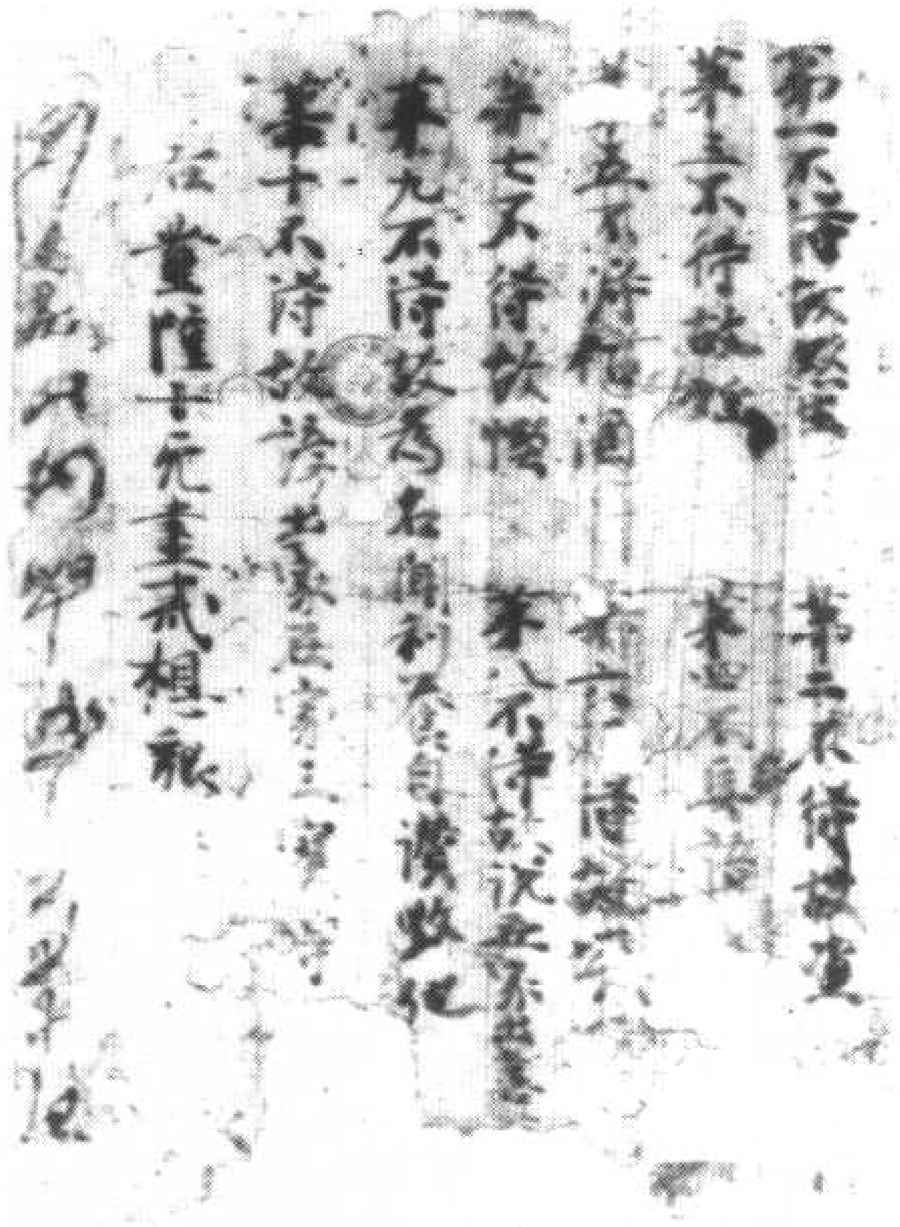
賬粟滿年丑辛　號七九六四伯▼



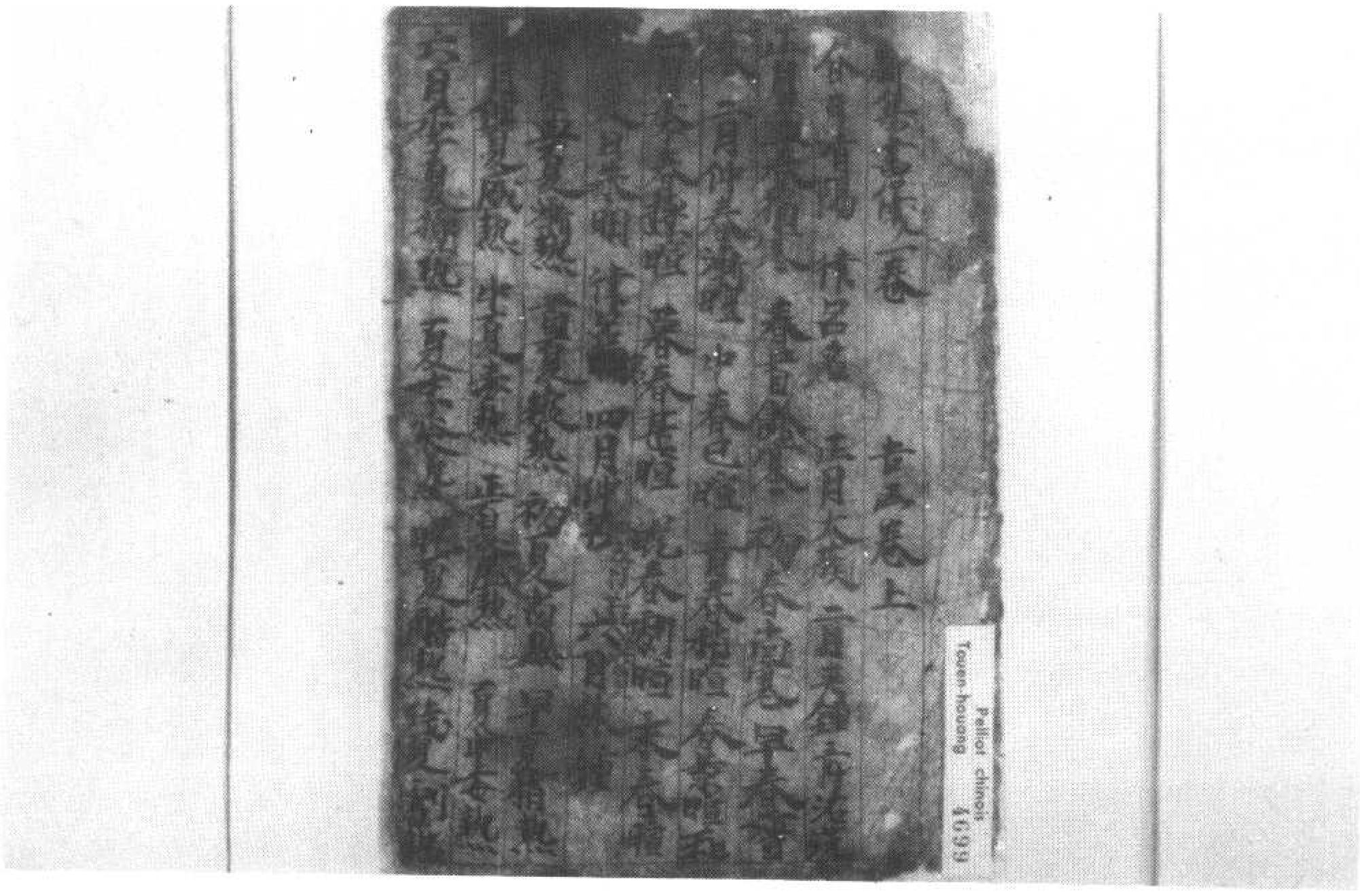


文殘狀牒　號八九六四伯▼

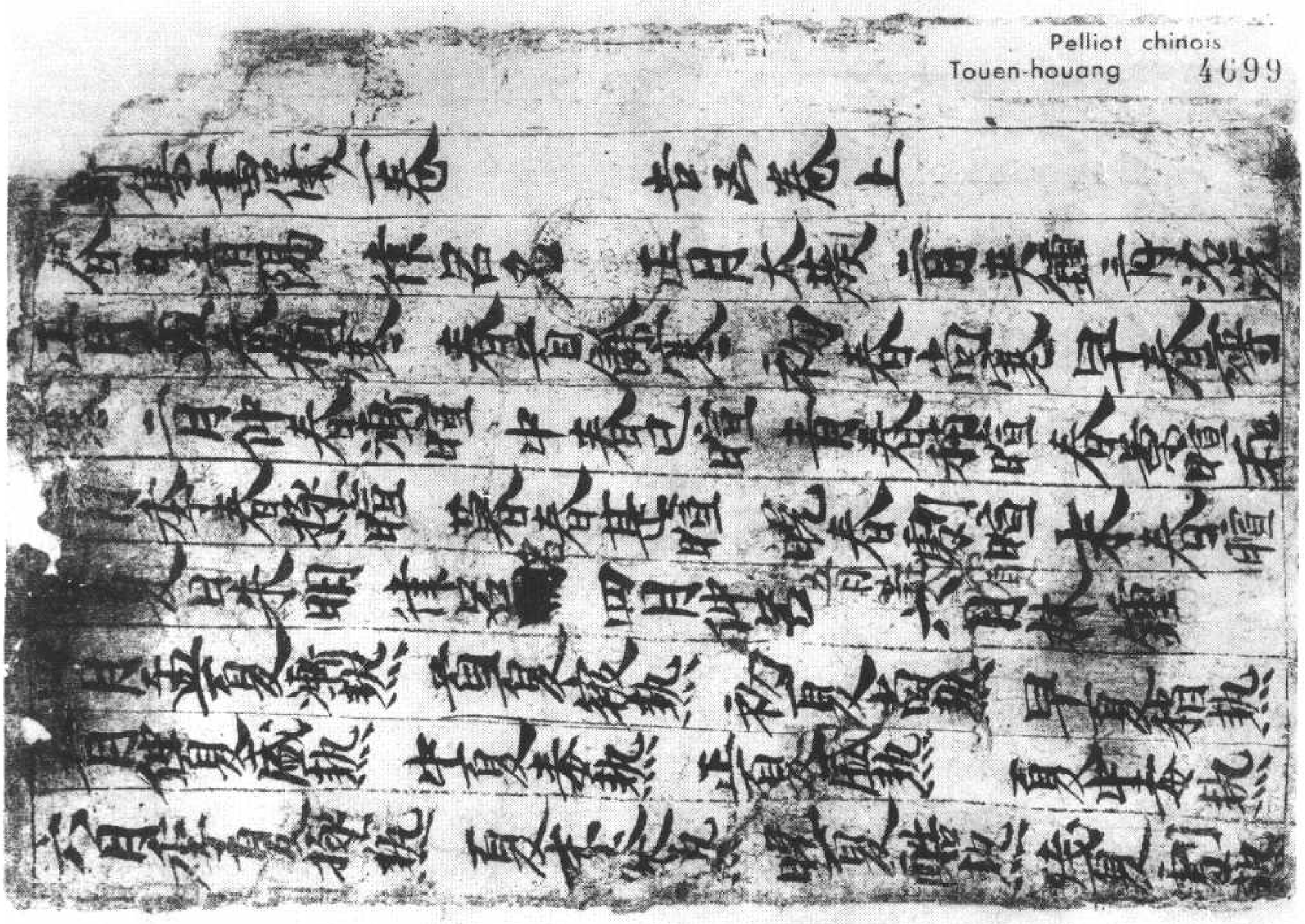


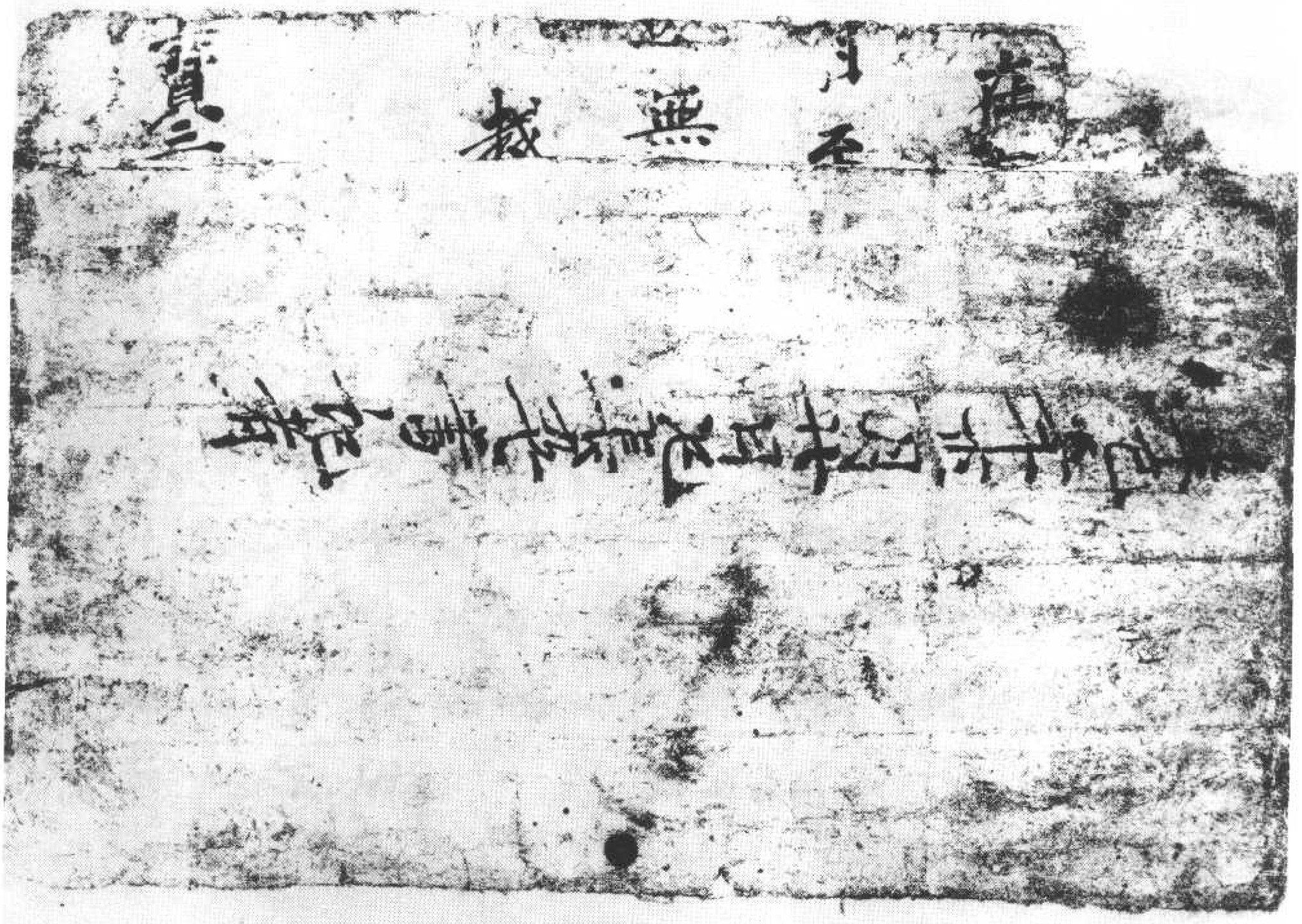


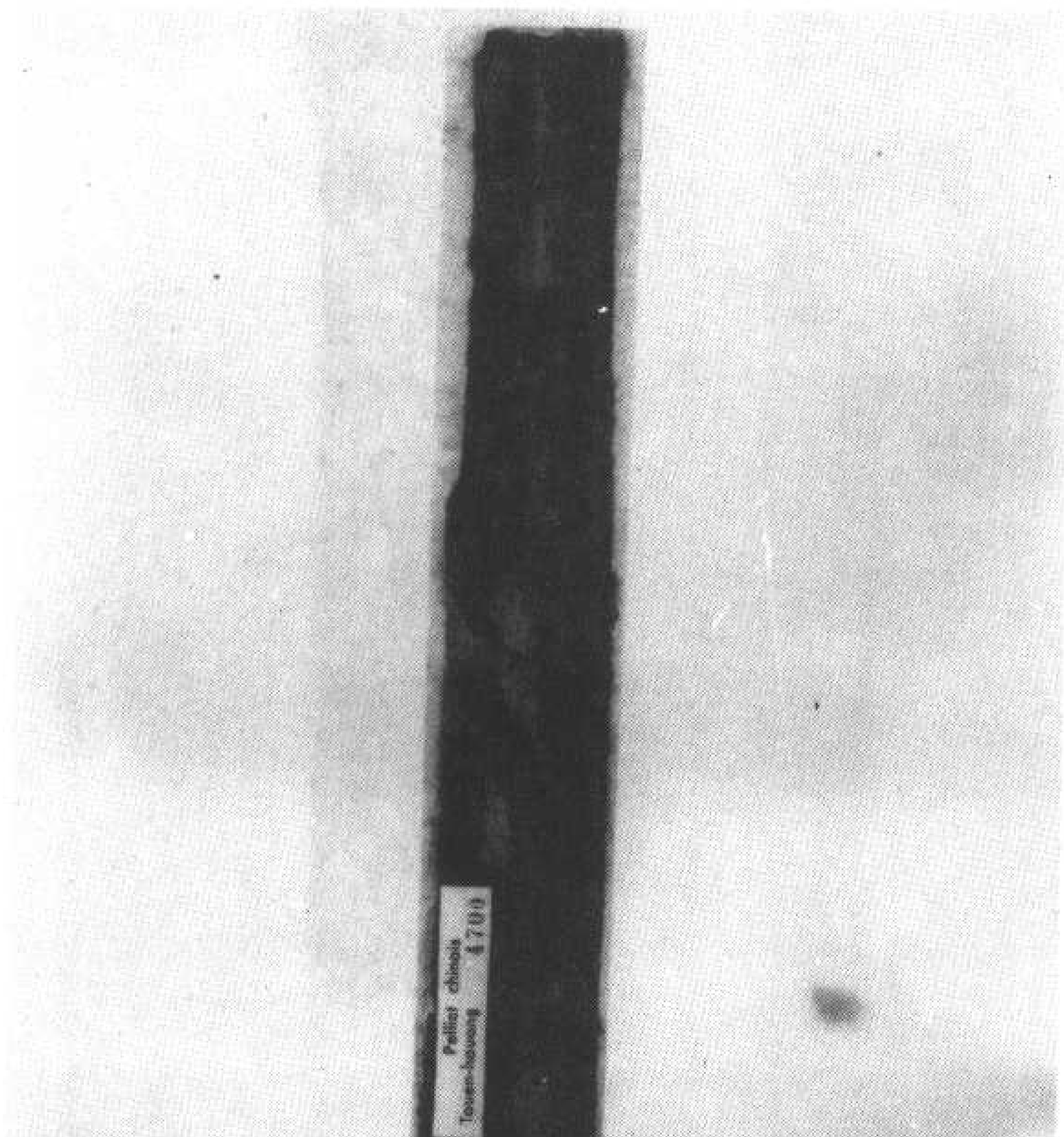
想戒盡無十薩菩　面　　背　號八九六四伯



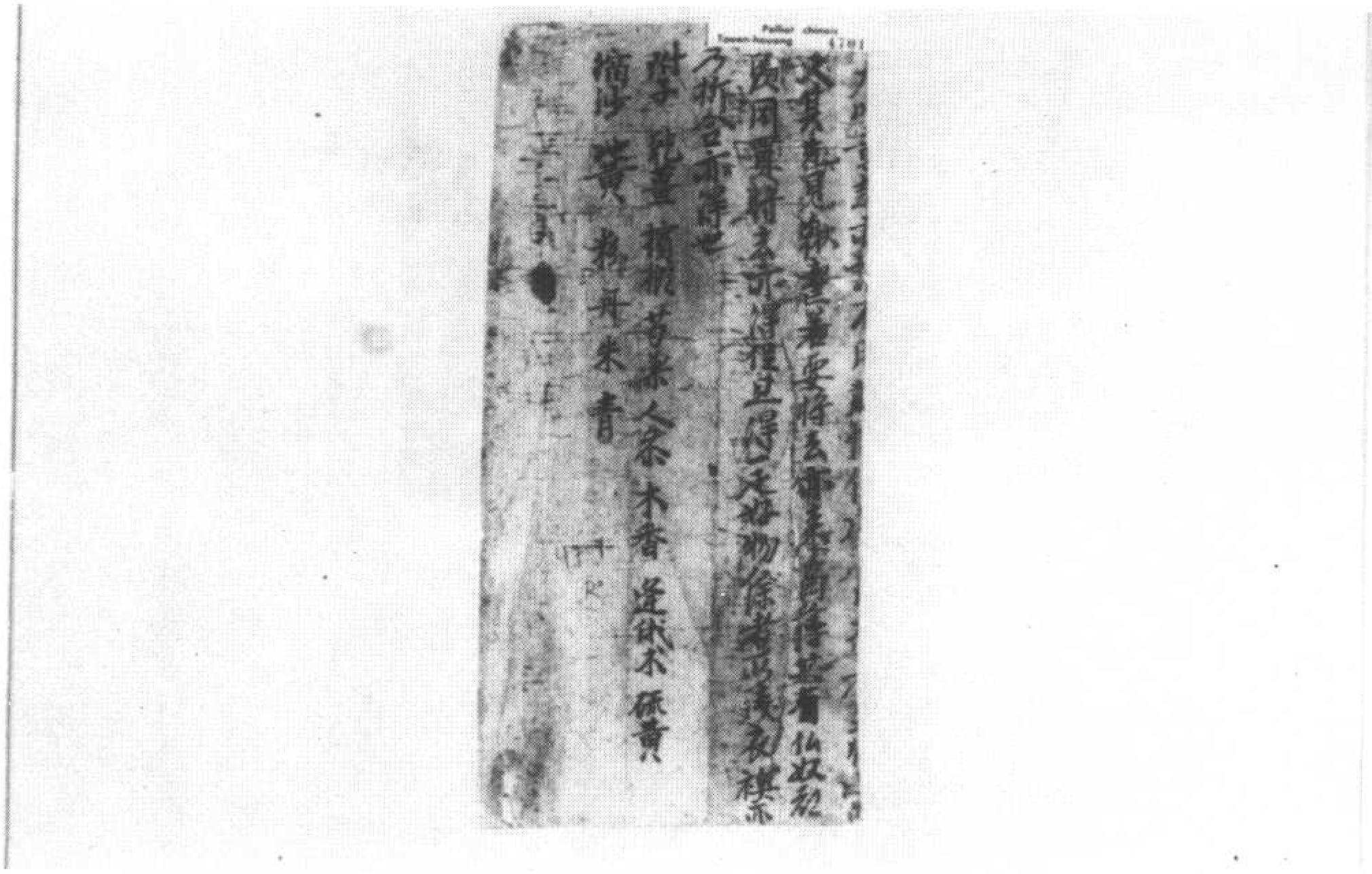
（大放淺深附）記書年巳辛　西　　背　號九九六四伯


Pelliot chinois
Touen-houang 4699



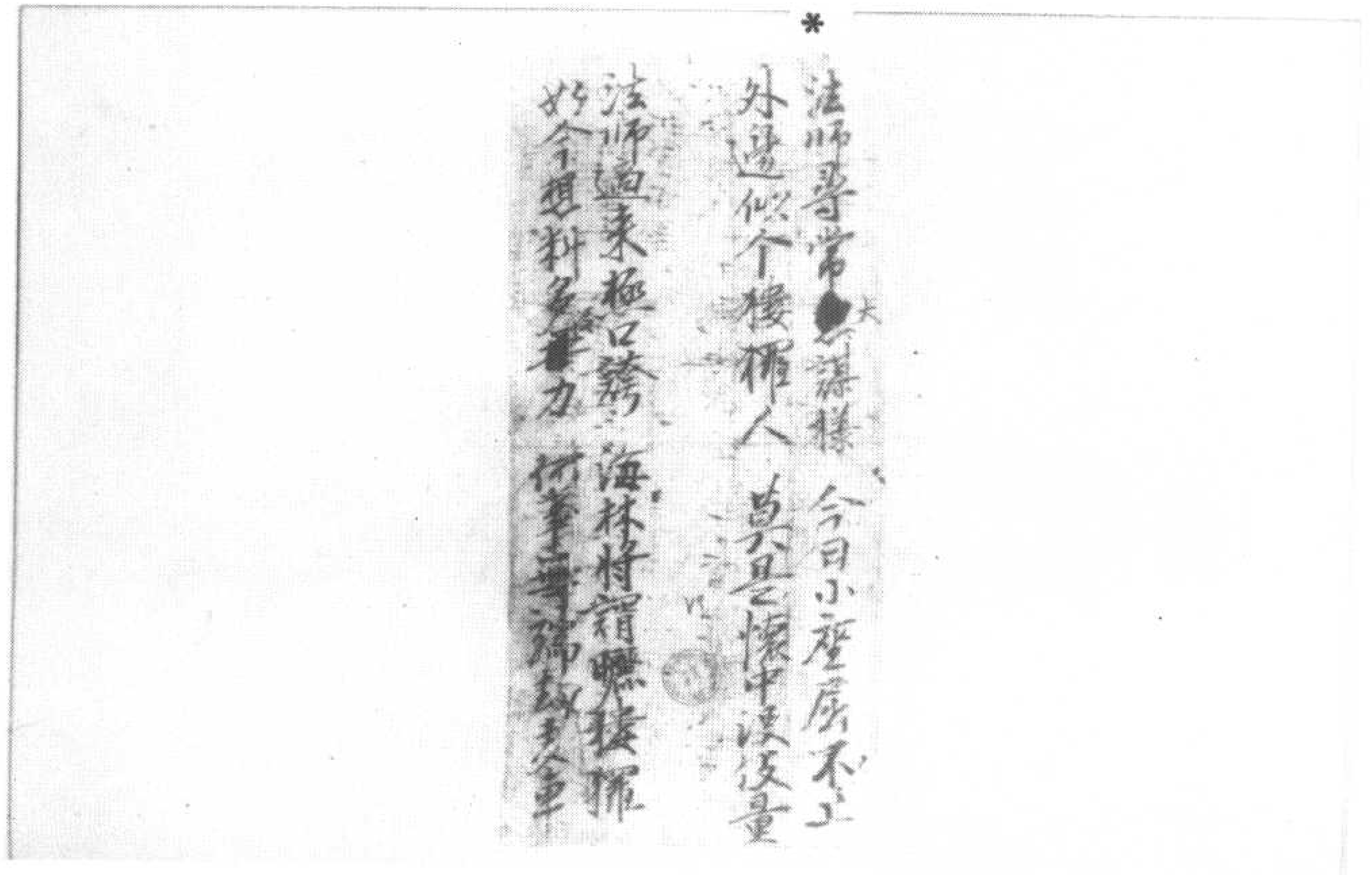

Palais du Louvre
1701

Pelliot chinois
Touen-houang
4700

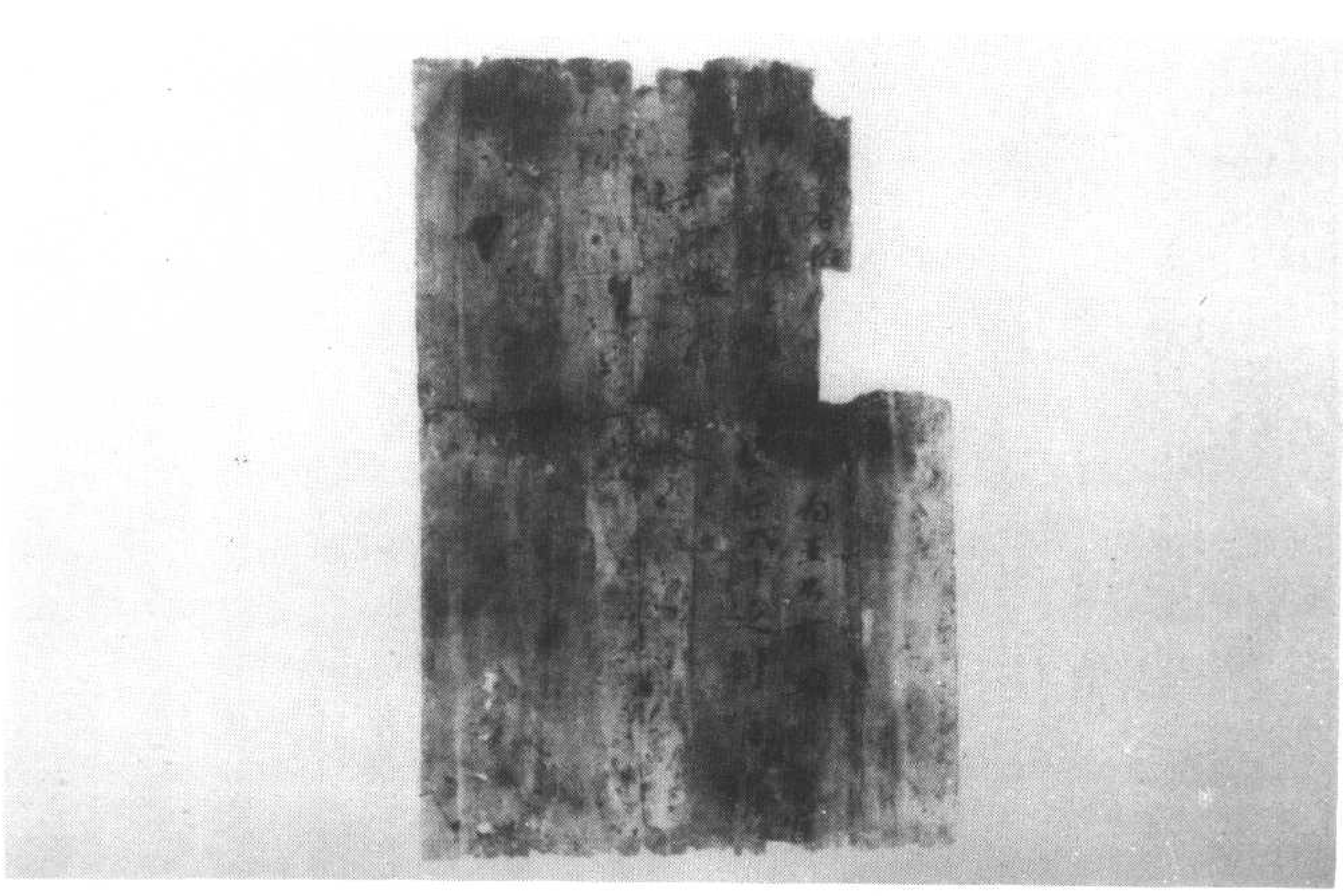


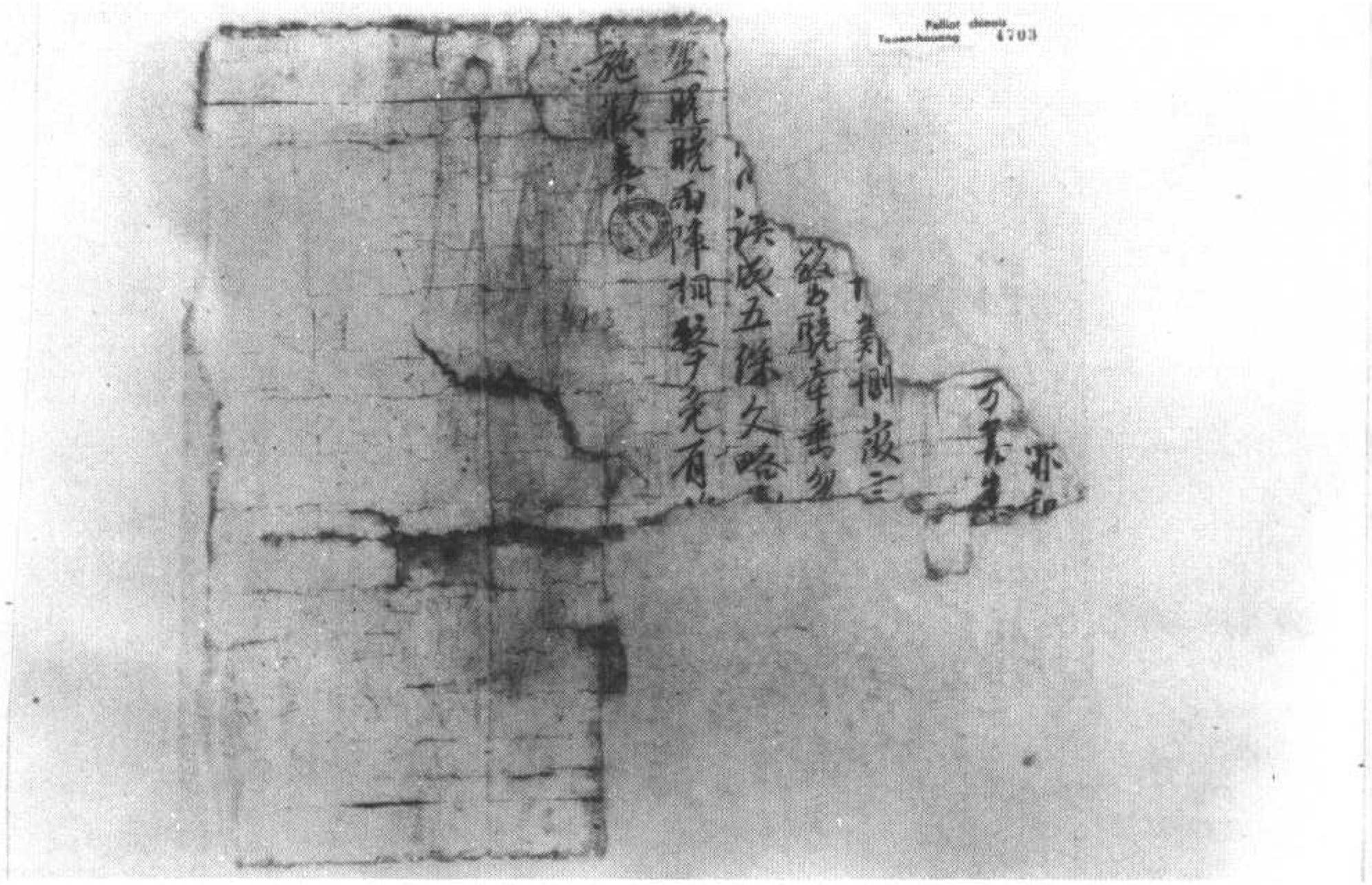
狀物買奴佛　號一〇七四伯

首兩詩言七　面　　背　號一〇七四伯▼



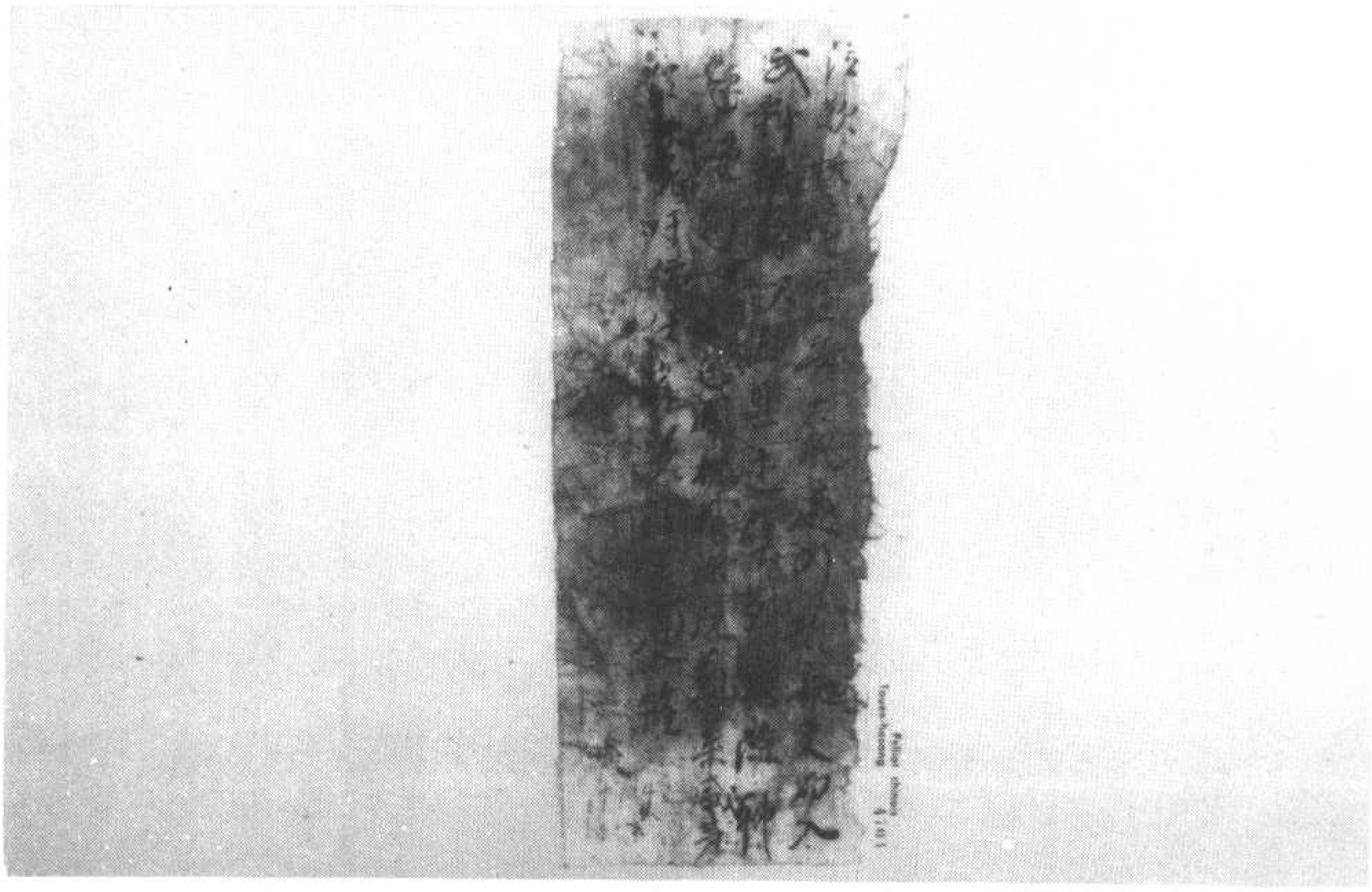
文字千書篆　號二〇七四伯

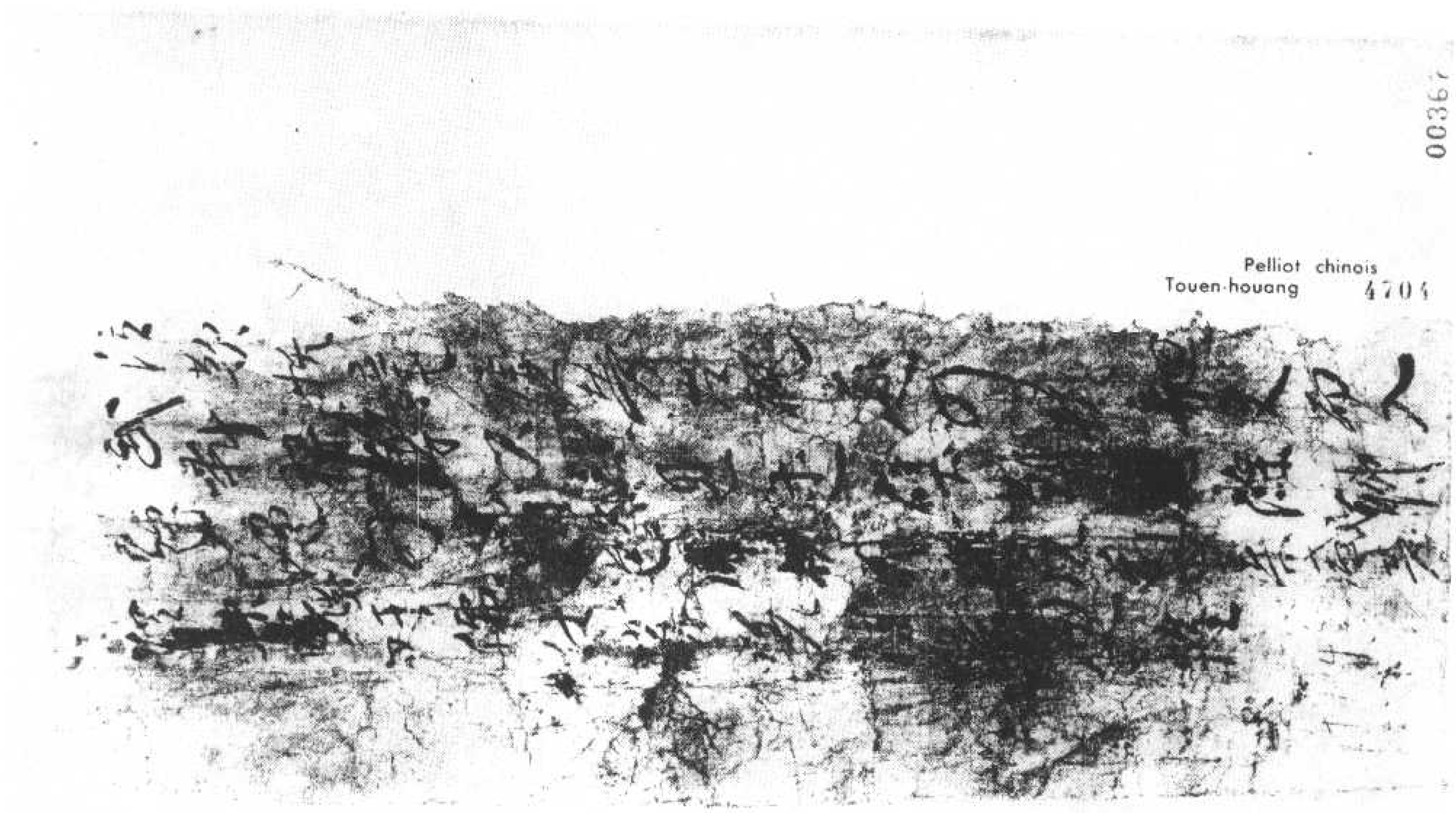


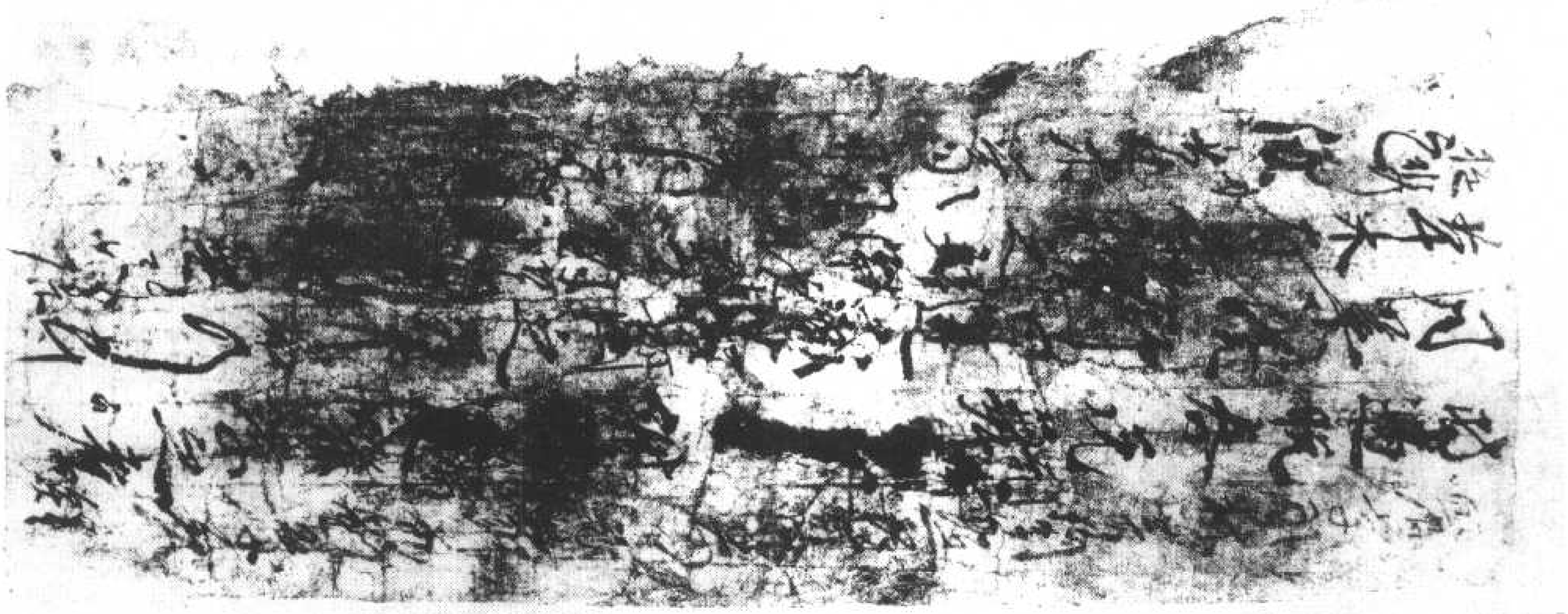


文福祈施布　號三〇七四伯

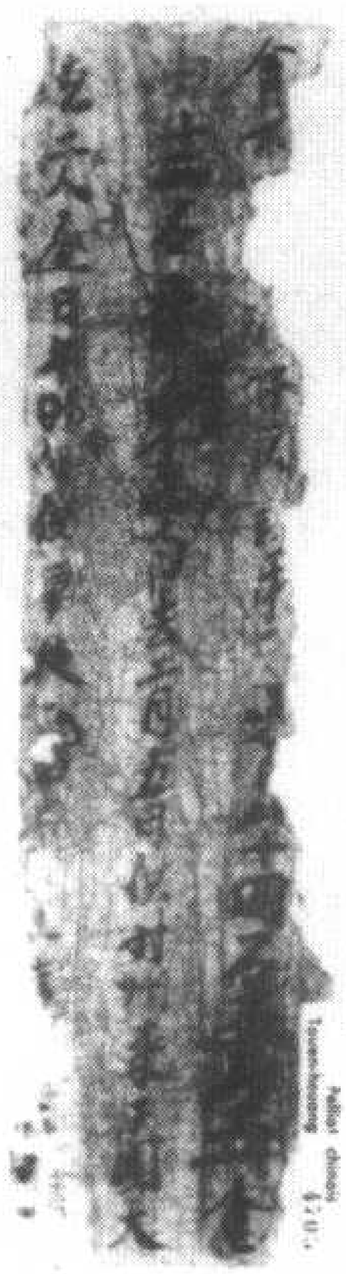
（大放淺深附）文殘狀書　號四〇七四伯▼

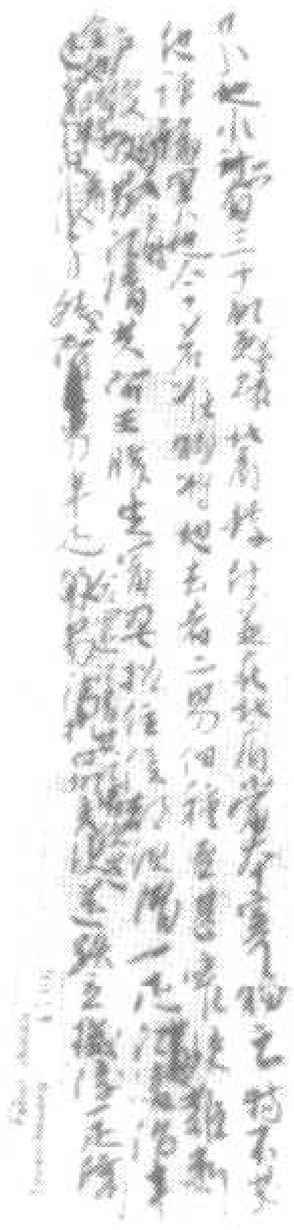



Pelliot chinois
Touen-houang 4704

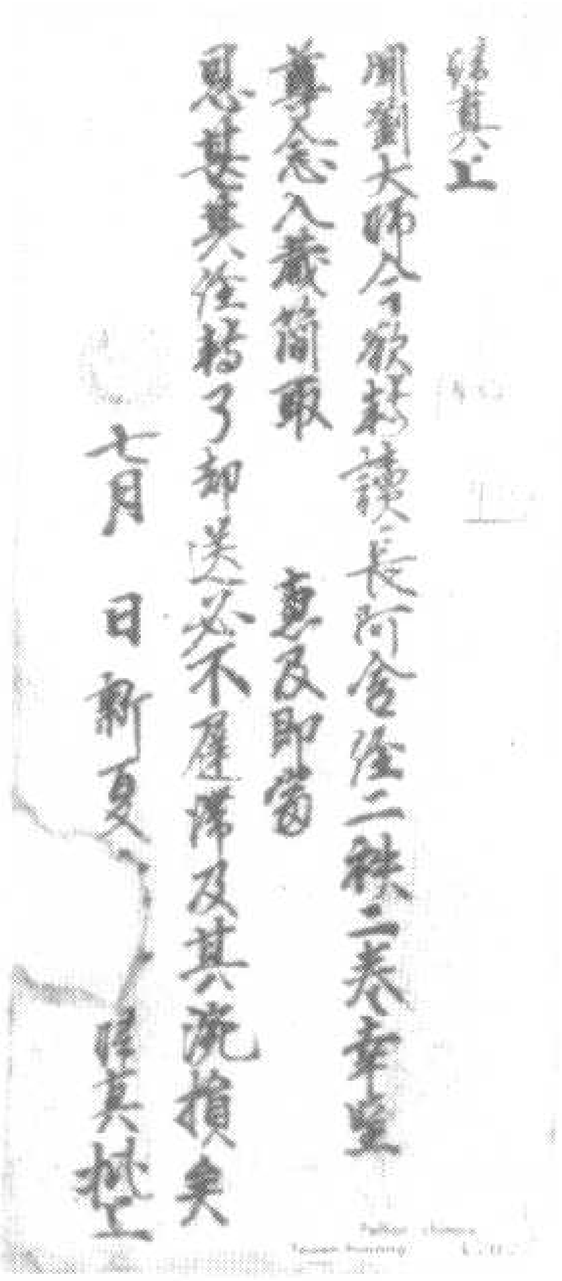


伯四七〇五四號　殘油賬一條▼



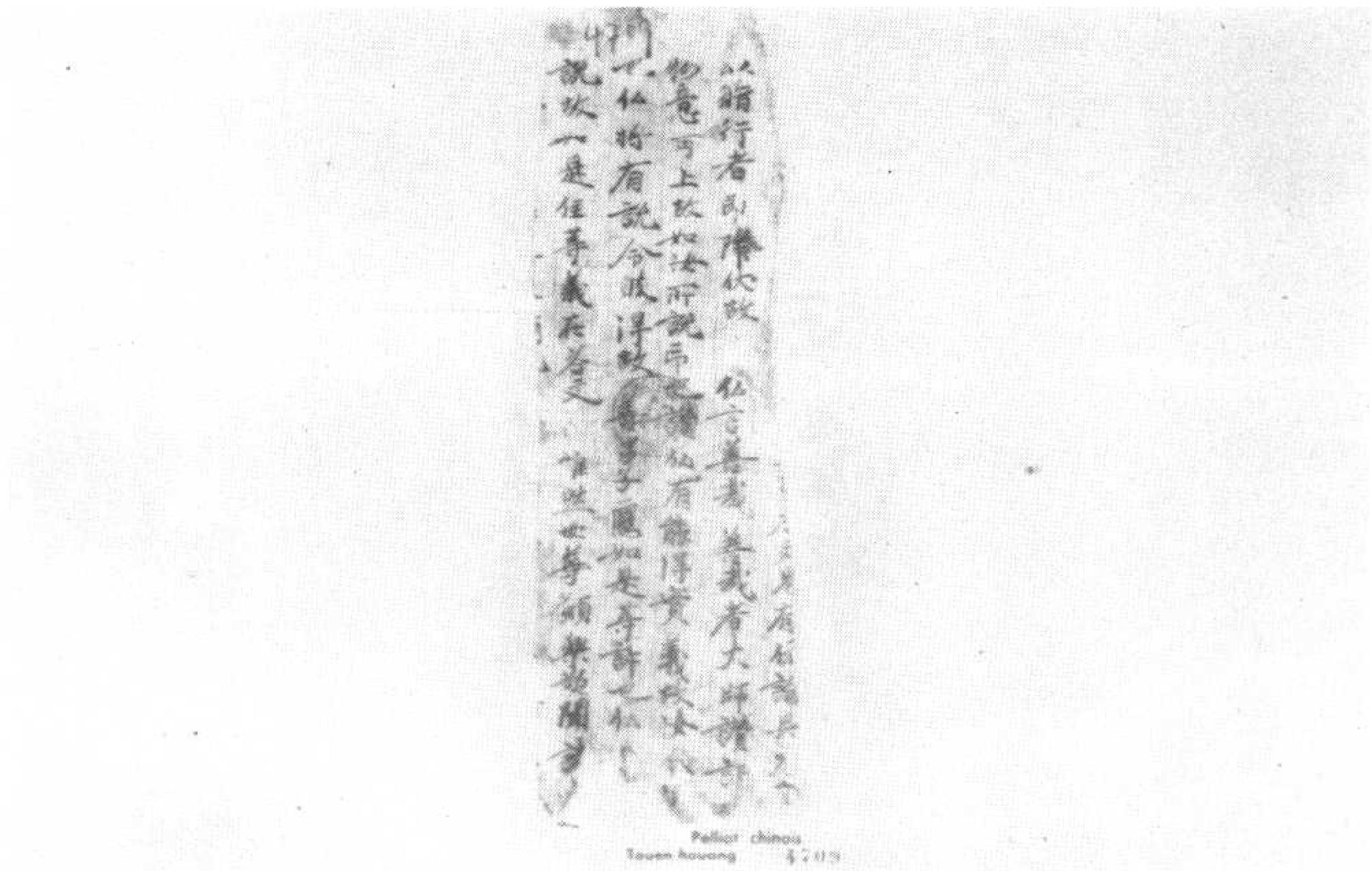


事物用家及參借婦寡王記褋　號六〇七四伯



啓師大劉致真歸　號七〇七四伯

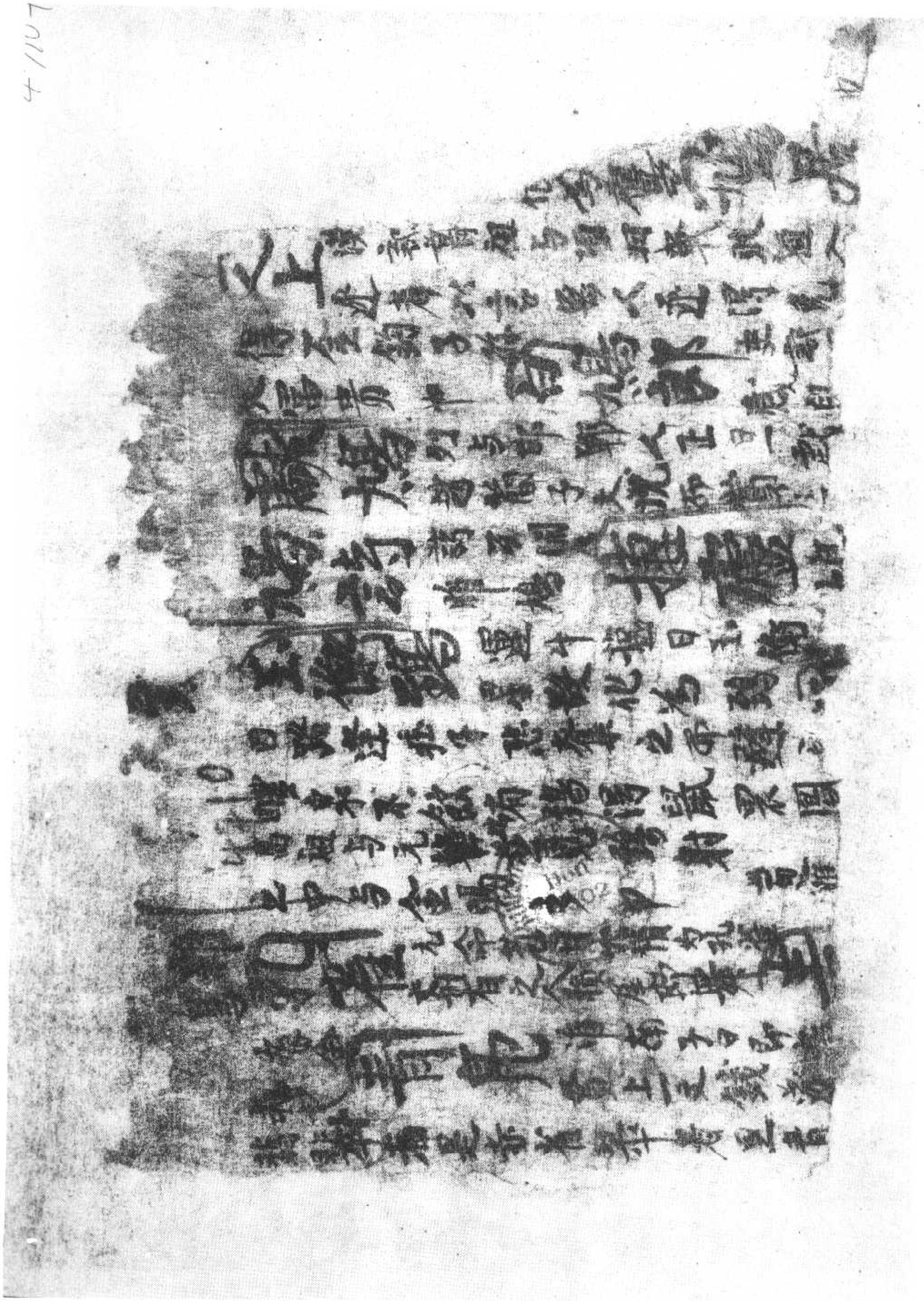
上卷磨羯機隨補刪律分四　號八〇七四伯 ▼



討探義佛　號九〇七四伯

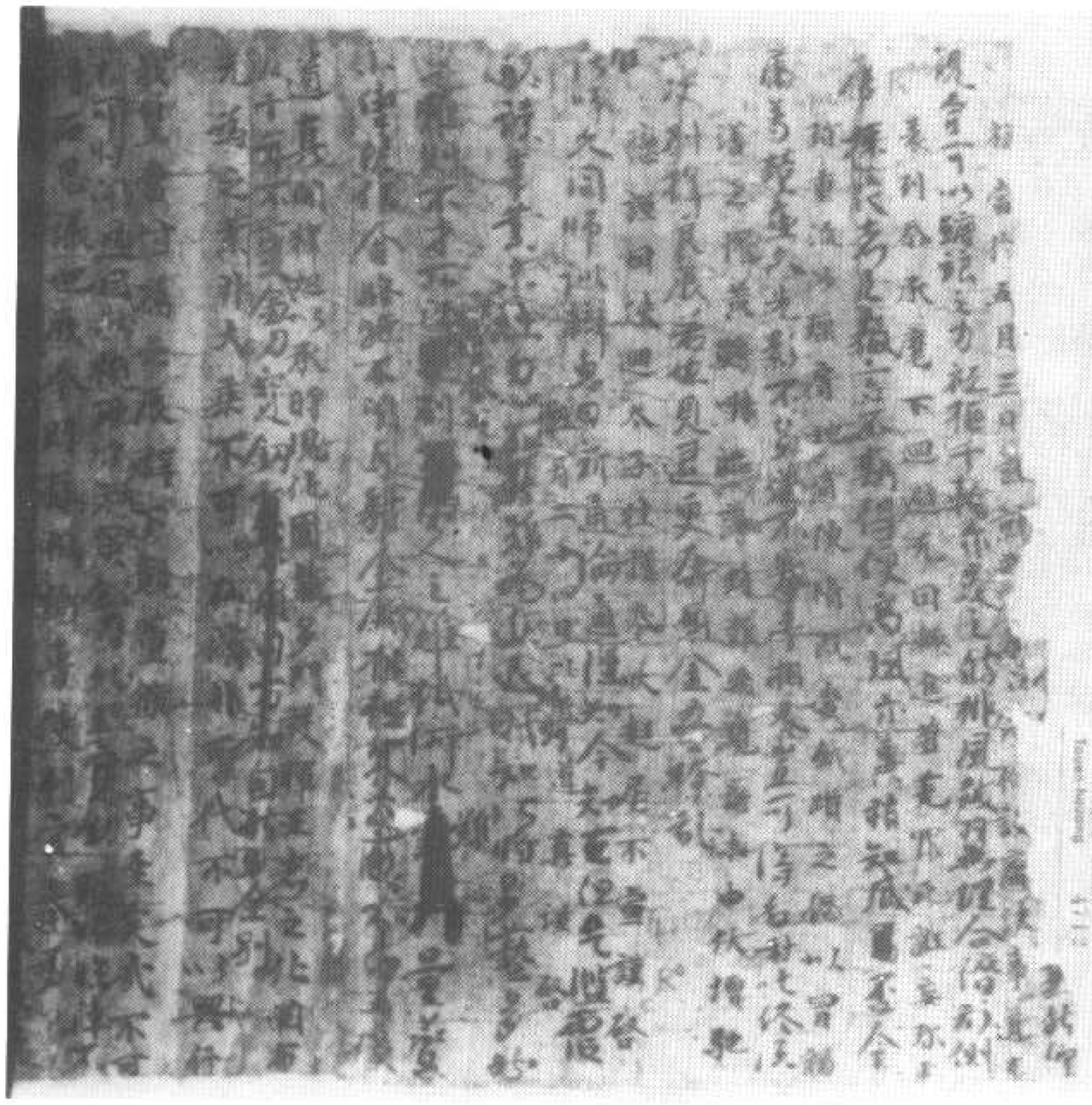
（大放淺深附）書類古　號〇一七四伯 ▼

4111

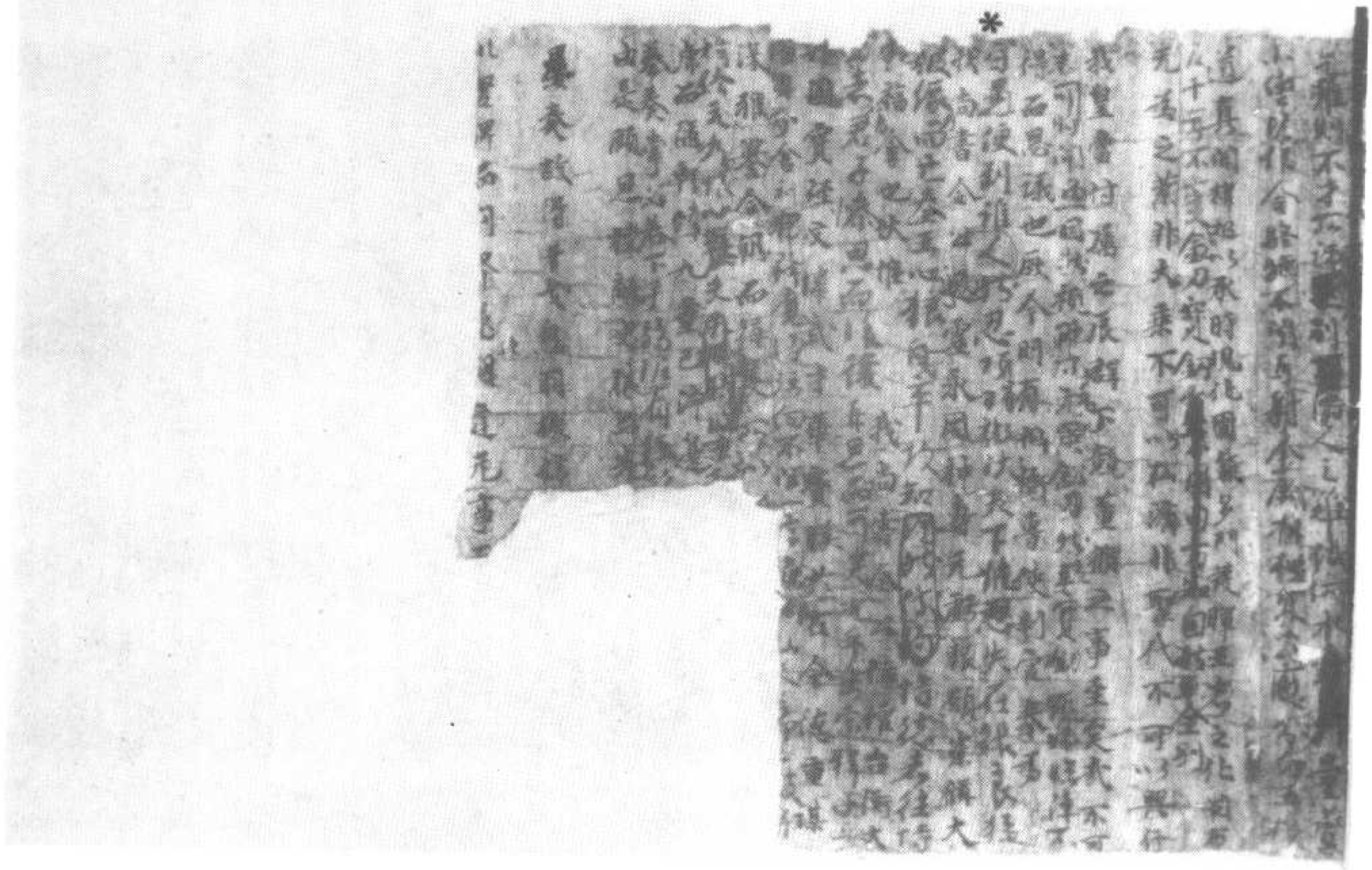


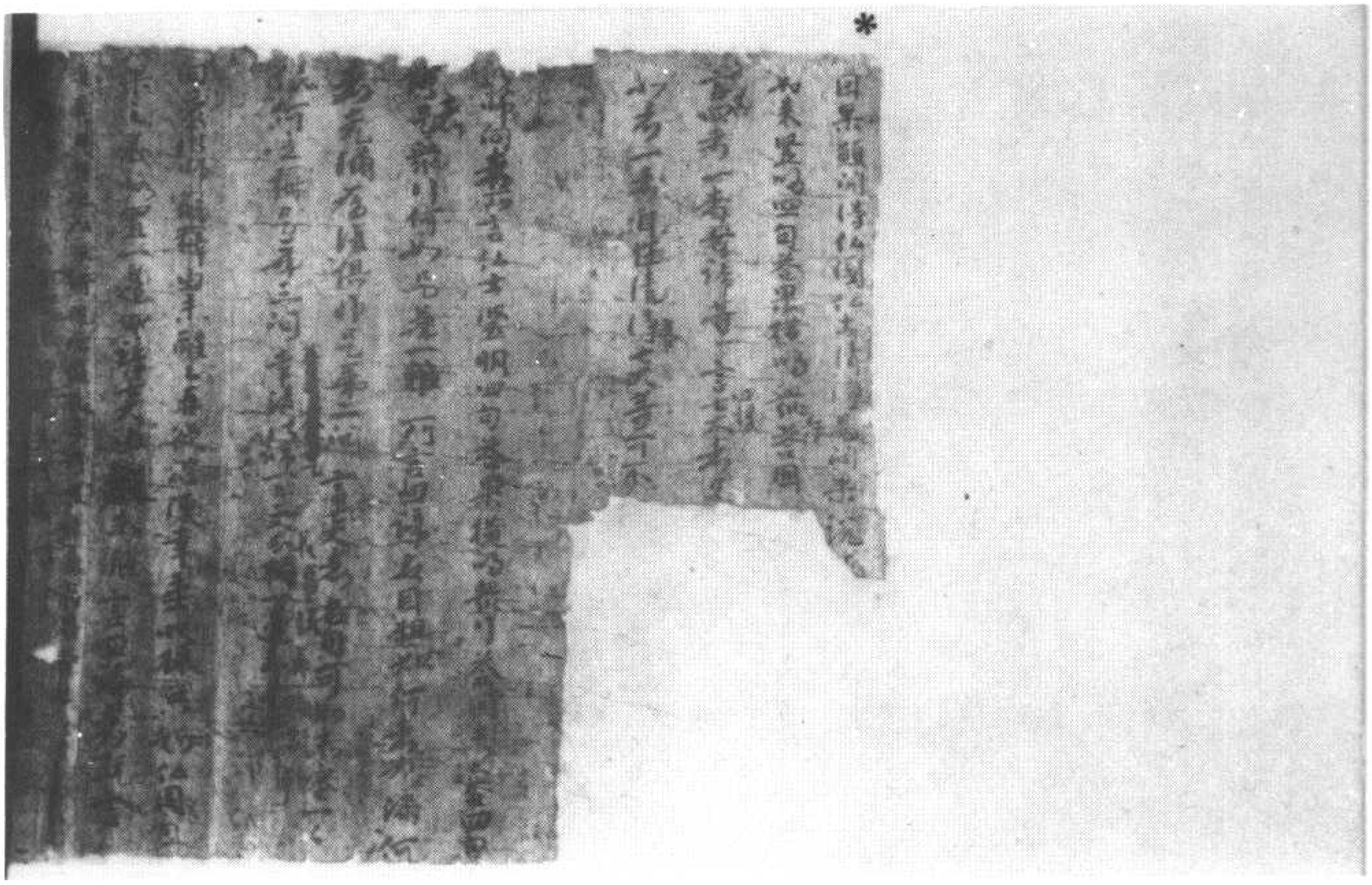
表配相行五支干　號一一七四伯

本一圖失走　面　　背　號一一七四伯 ▼

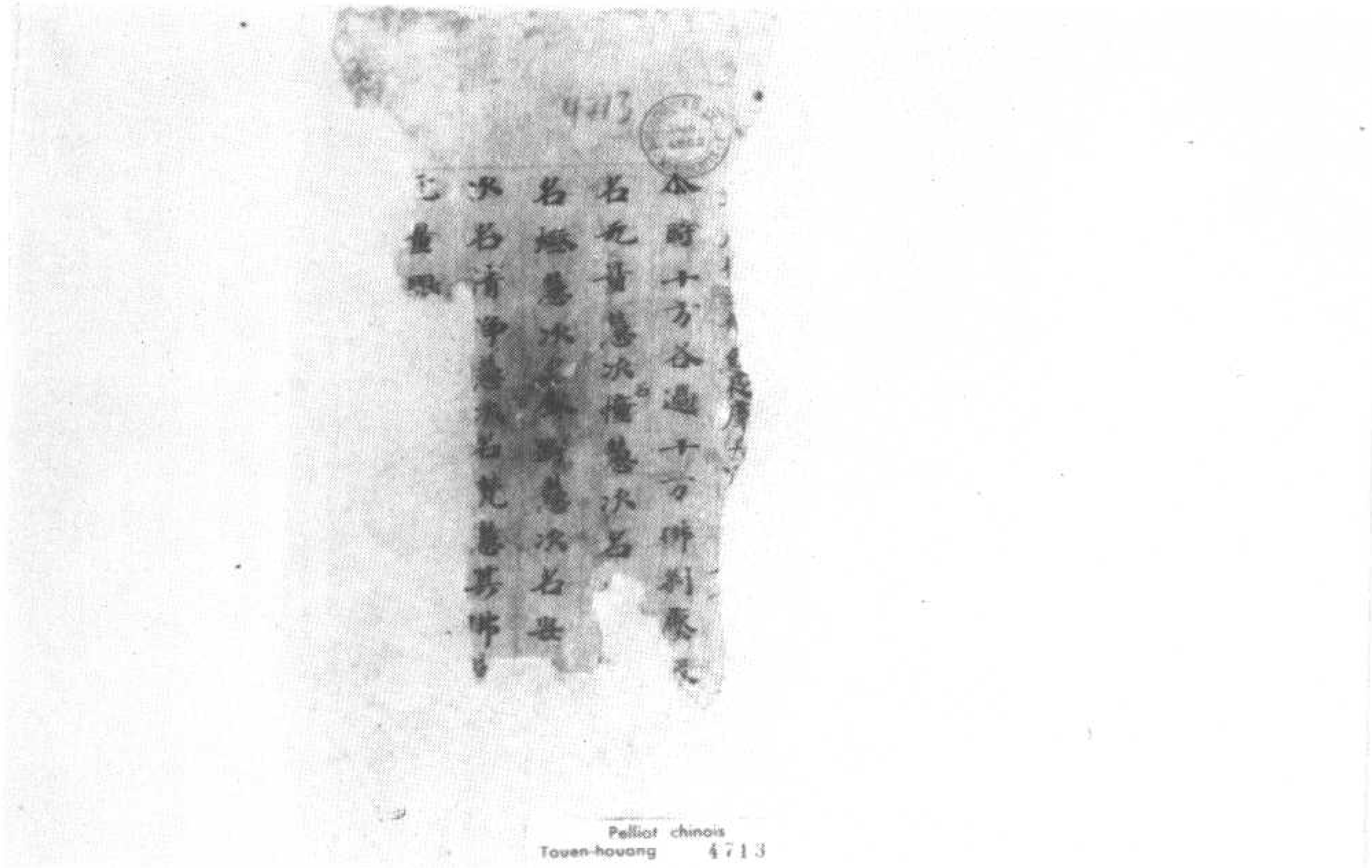


伯四七一二號　道真殘啓兩件



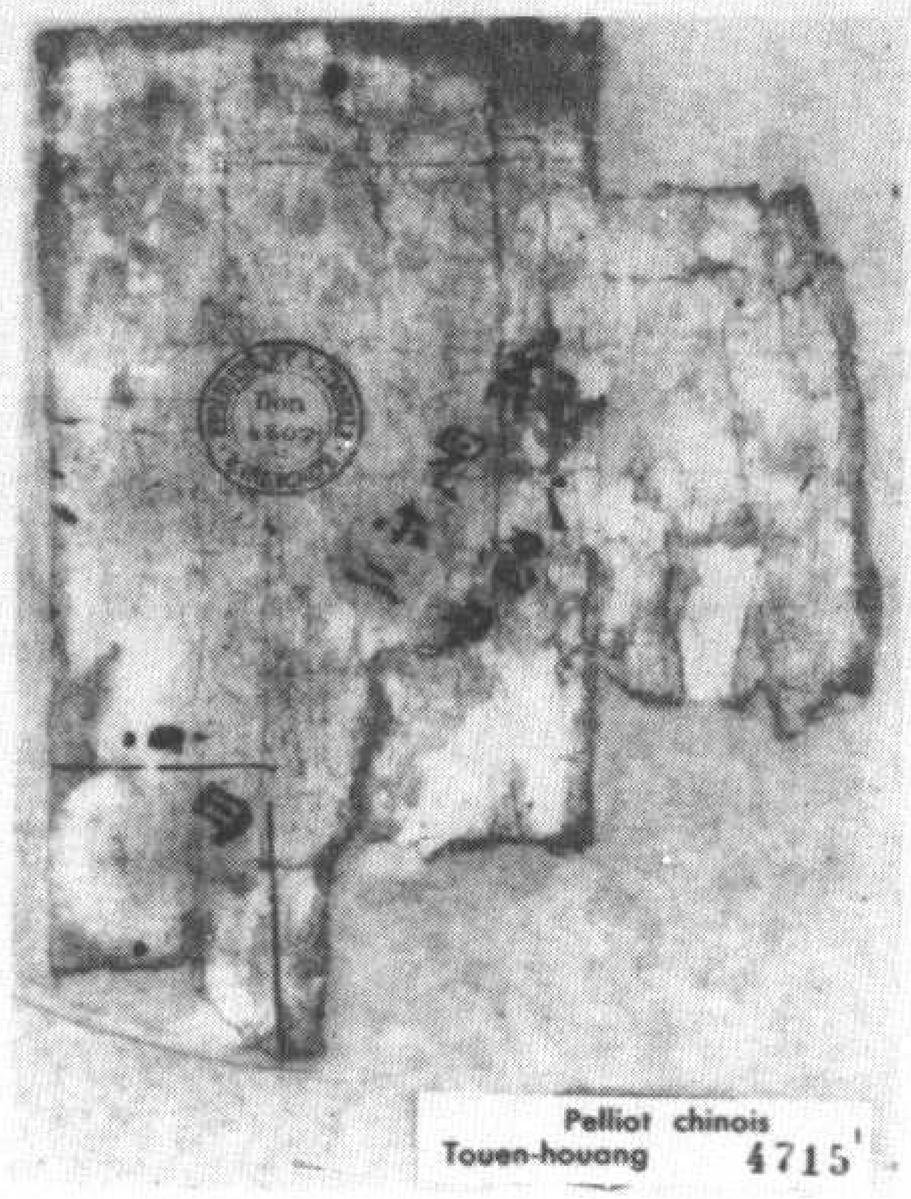


伯四七一二號　背　面　列疑數條請蘄法師開釋啓

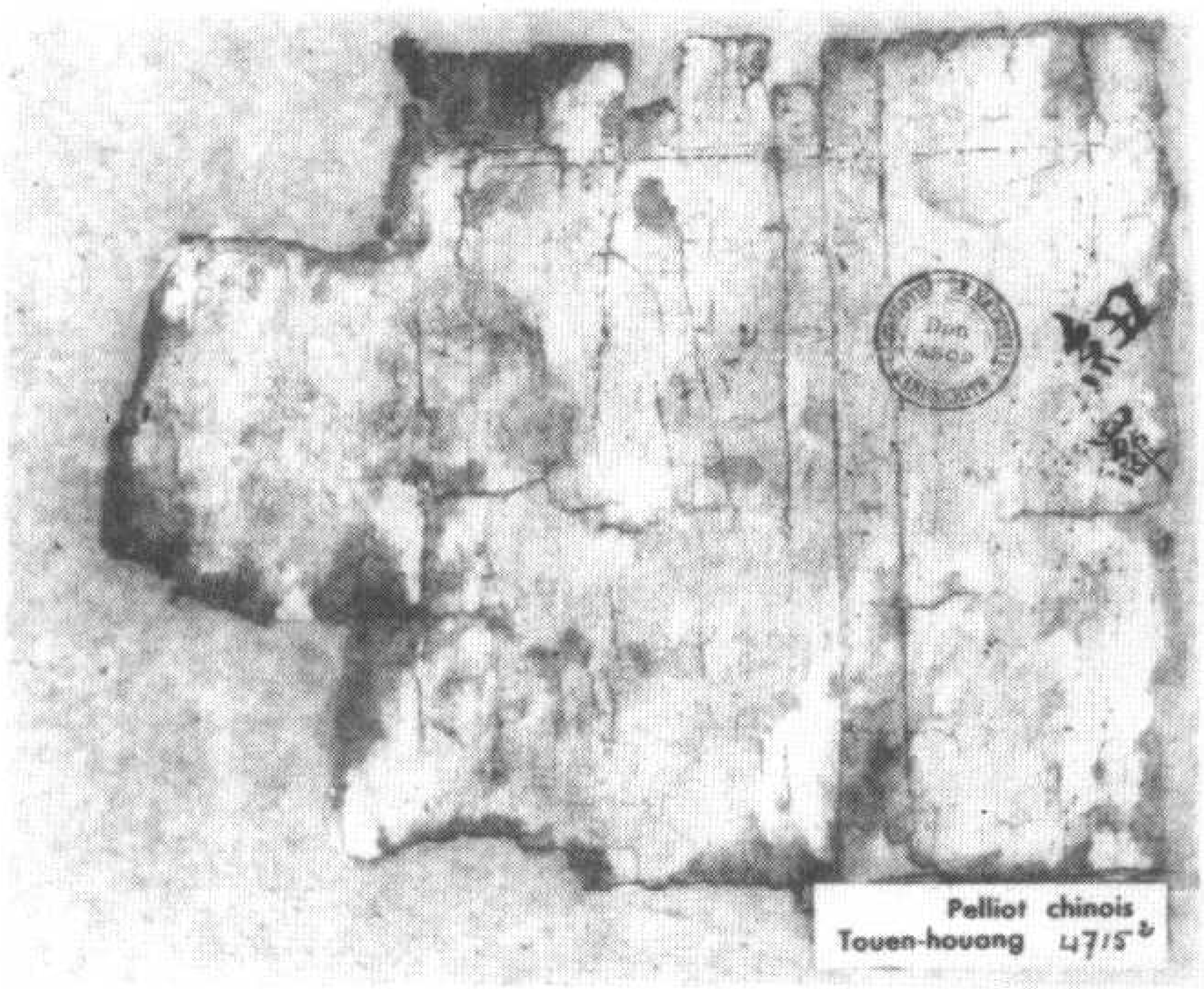


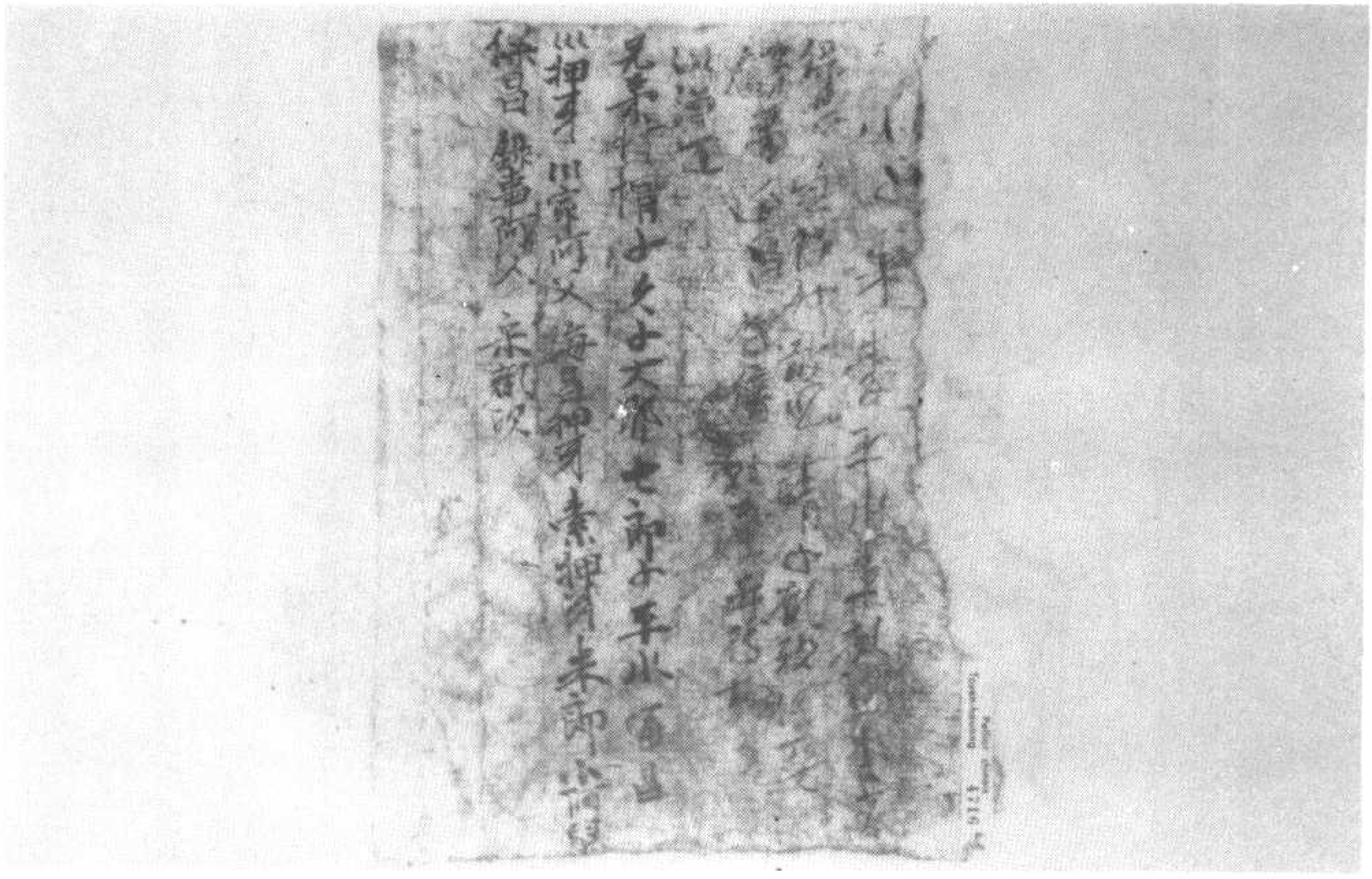
伯四七一三號　大方廣佛華嚴經卷第十夜摩天宮菩薩說偈品第十六

伯四七一四號　印本千佛像 ▼

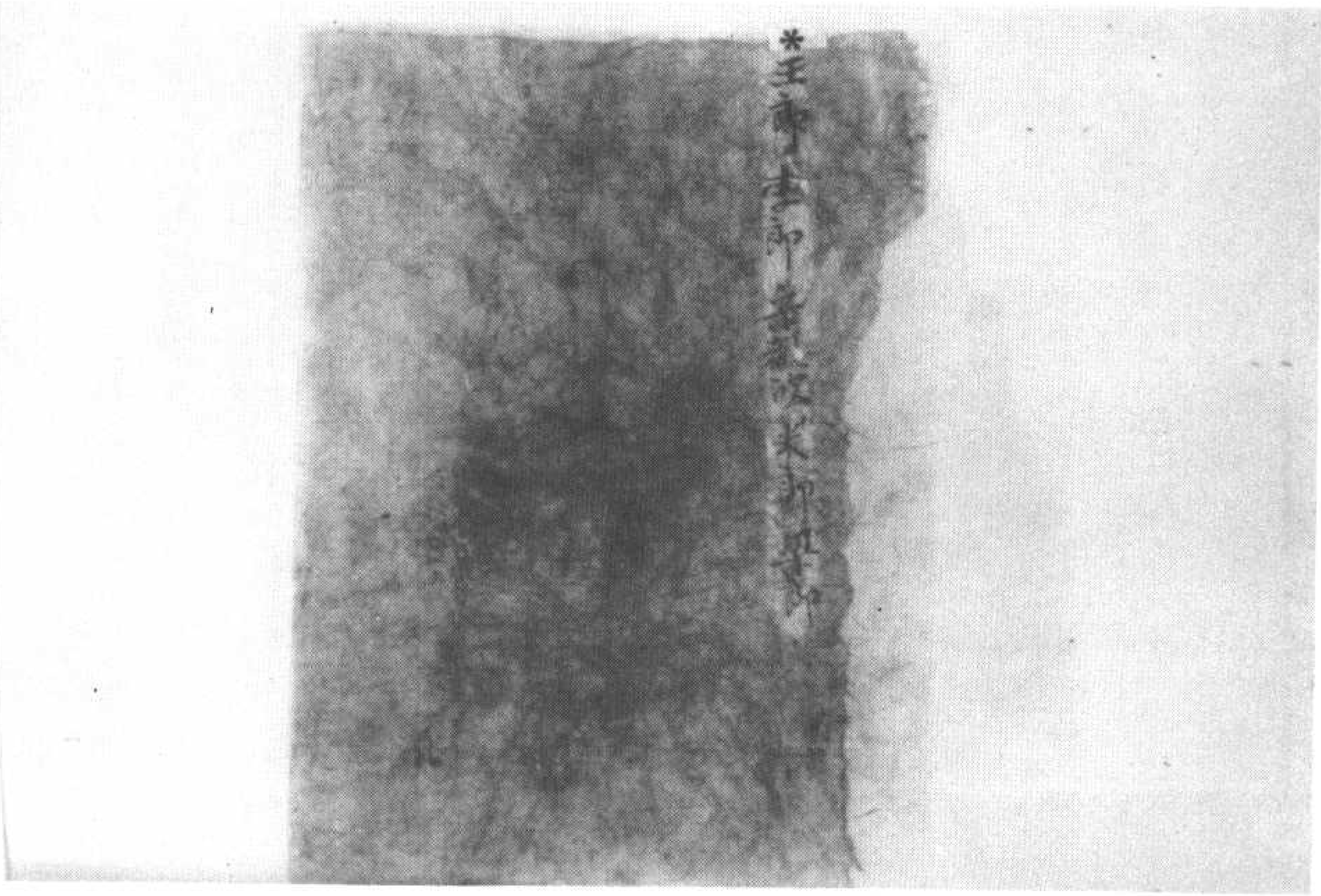

Pelliot chinois
Touen-houang 4715'

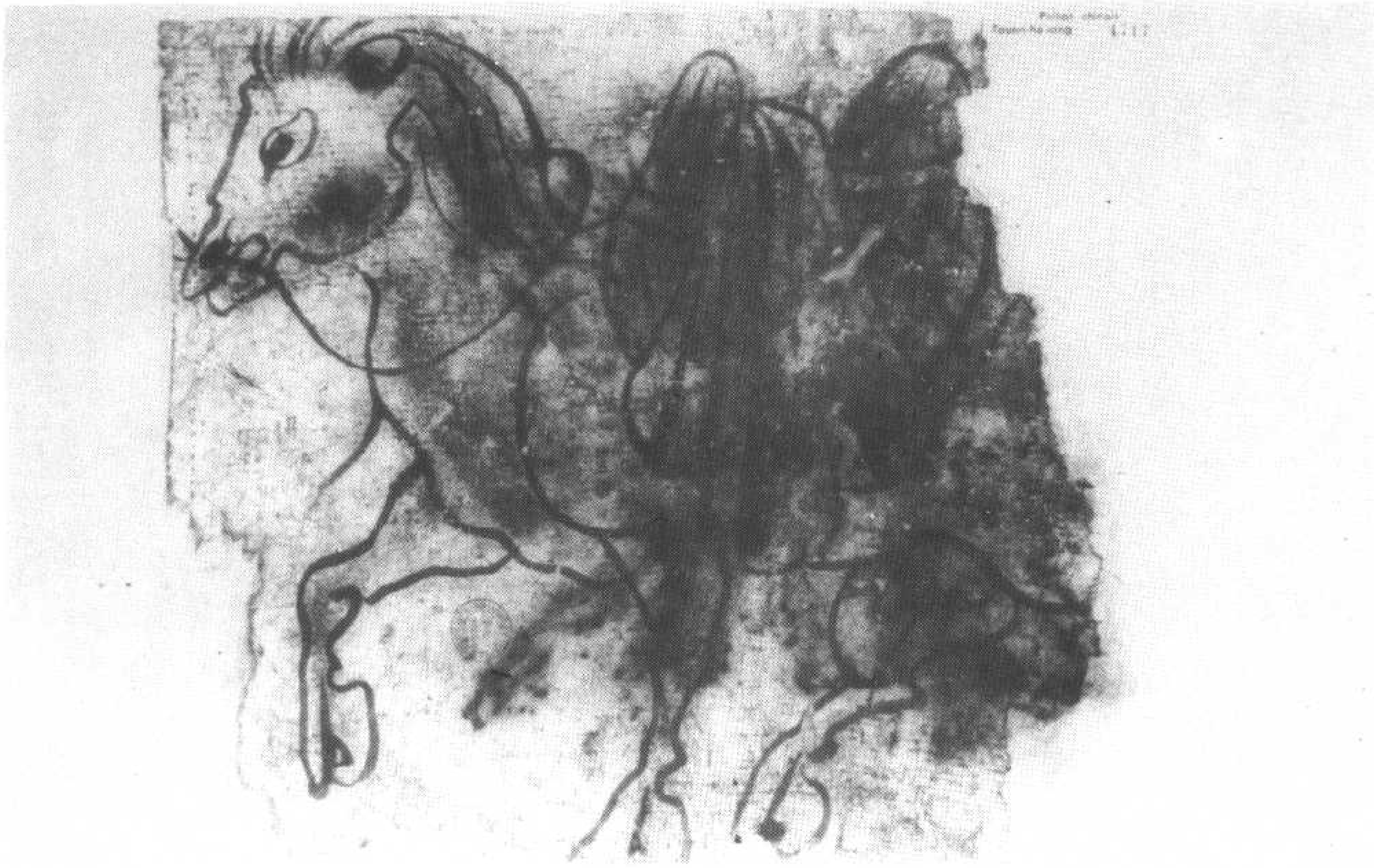
片兩紙殘　號五一七四伯


Pelliot chinois
Touen-houang 4715 b

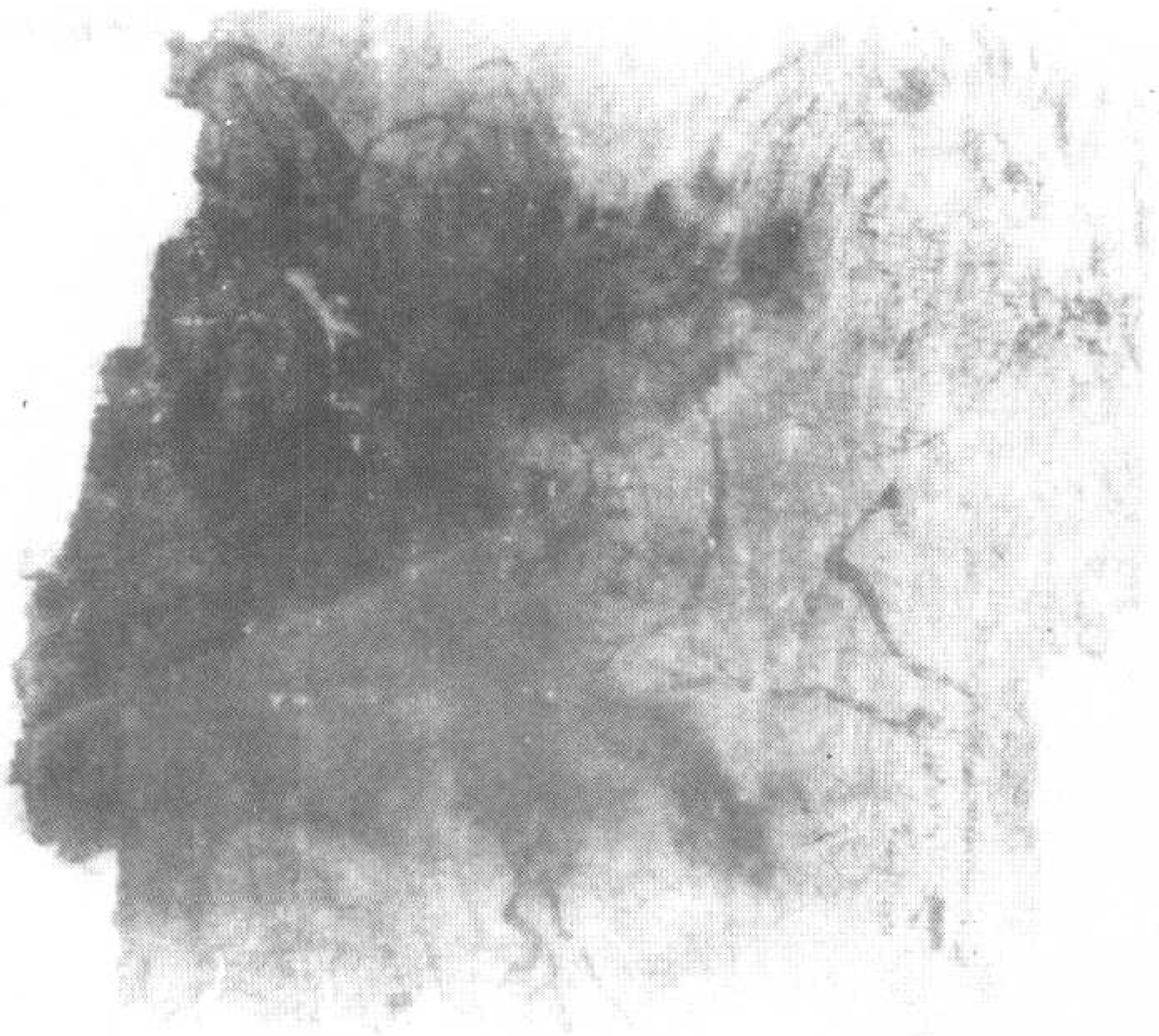


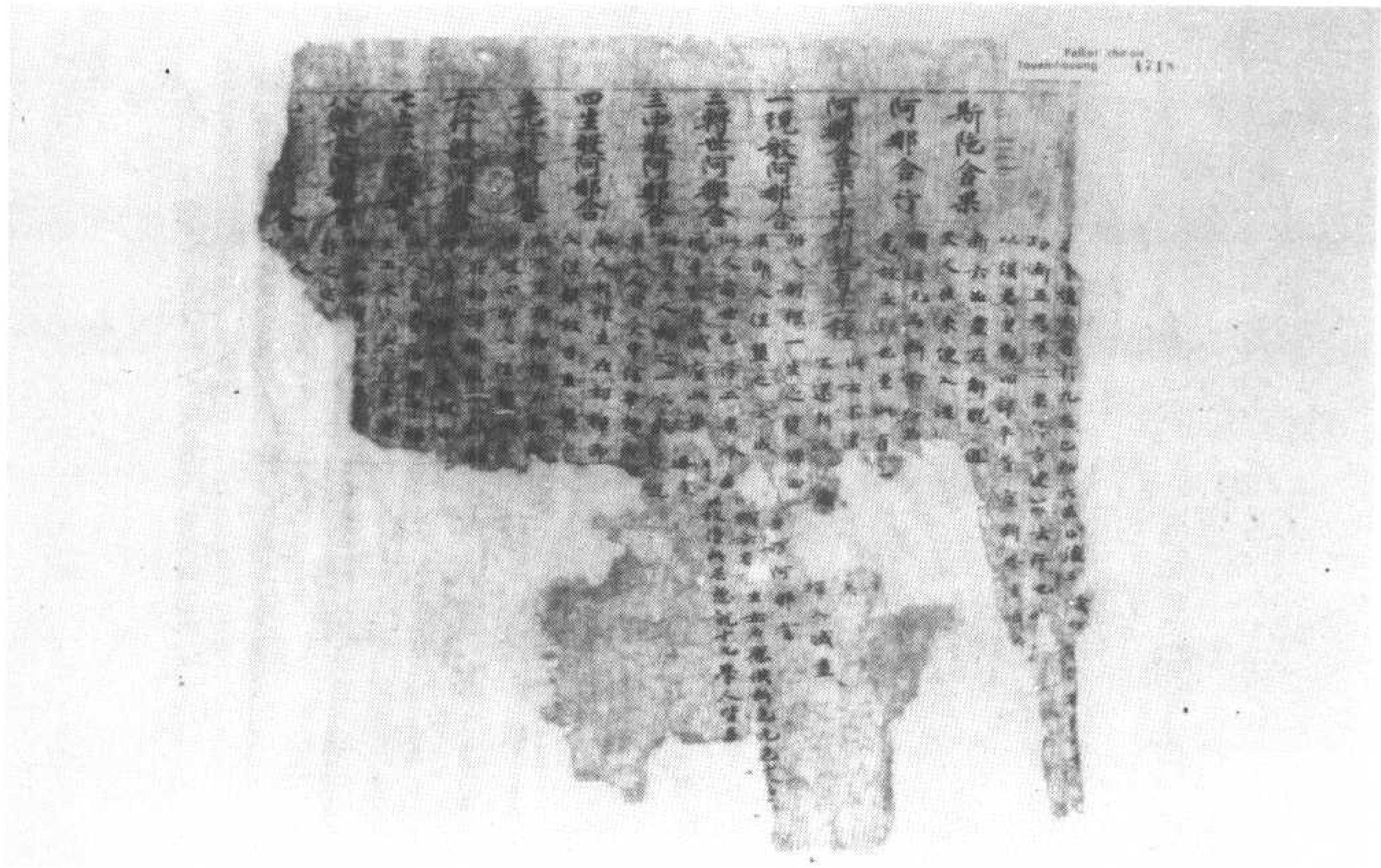
錄名人　號六一七四伯





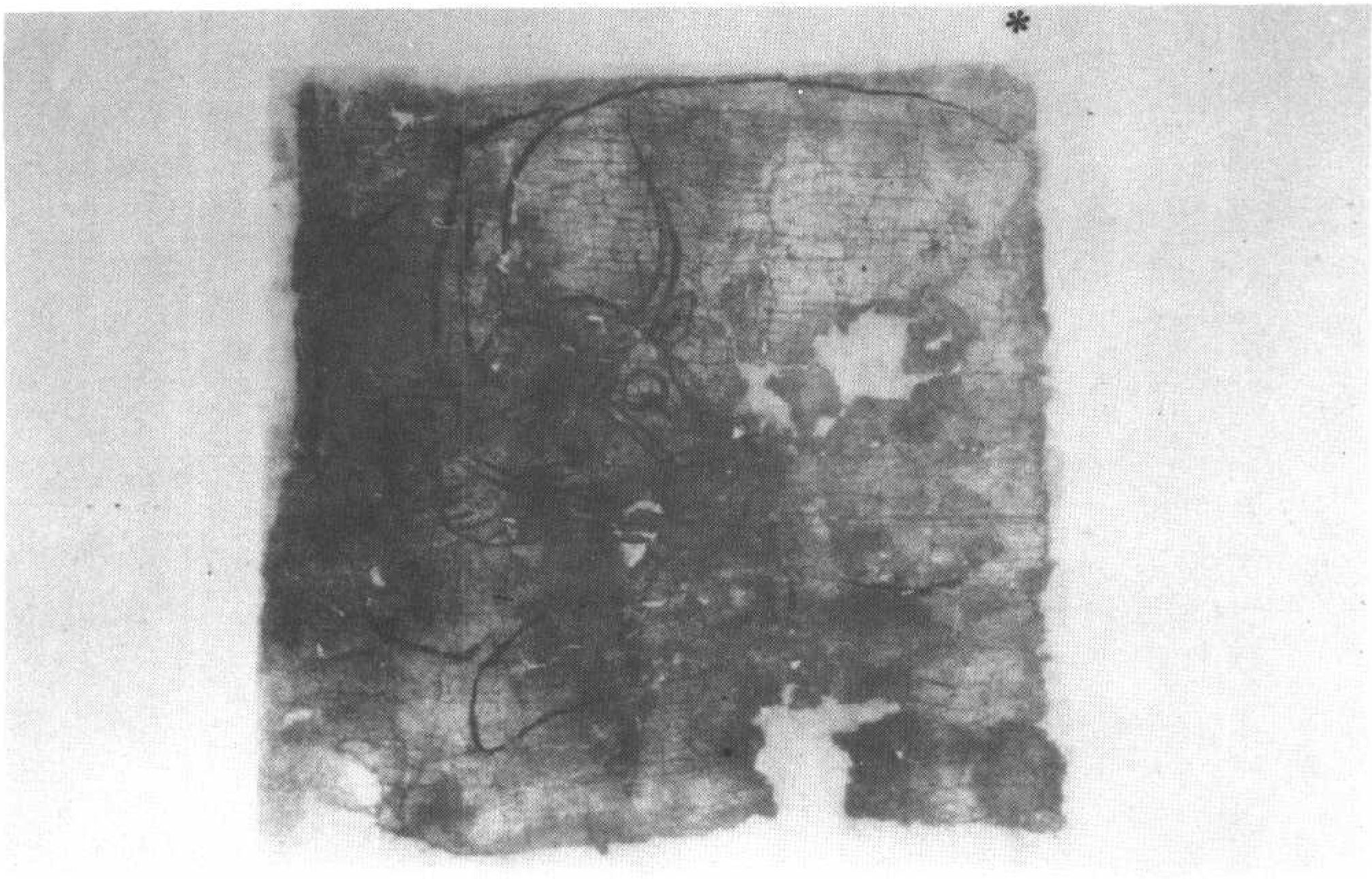
匹一馬畫筆墨　號七一七四伯



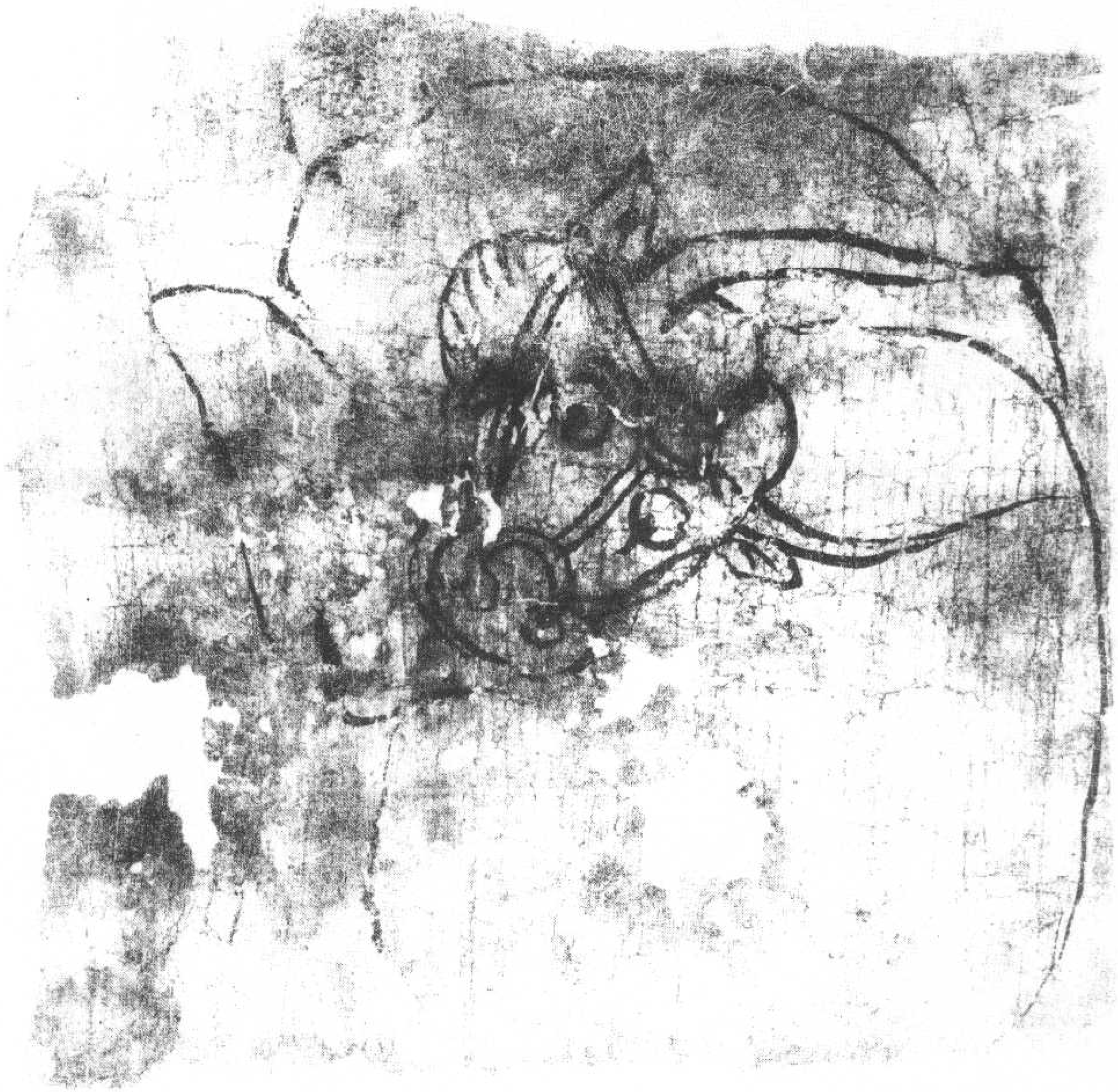


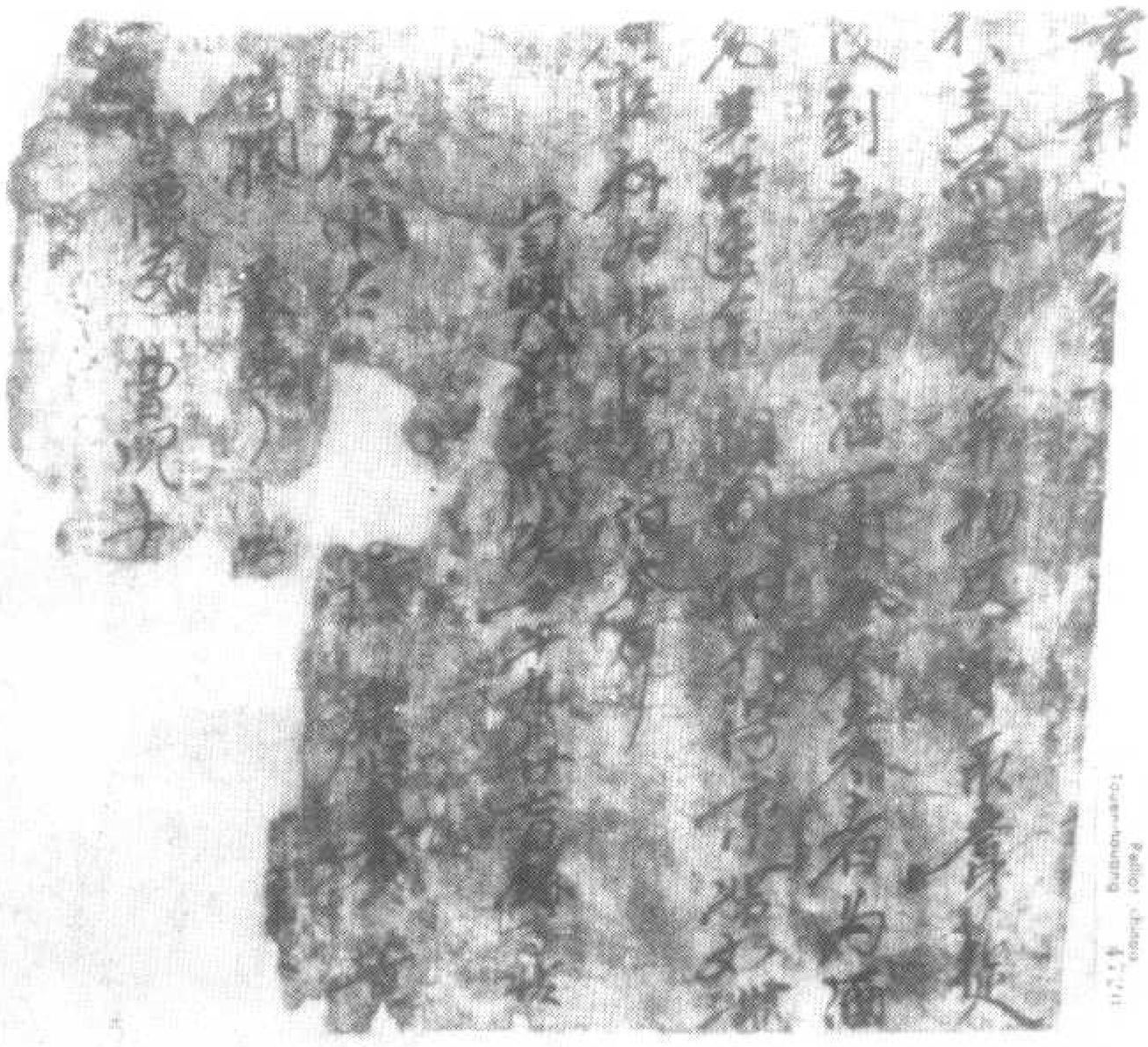
種一十鈍利果含那阿　號八一七四伯

（大放淺深附）像牛臥繪墨　號九一七四伯▼

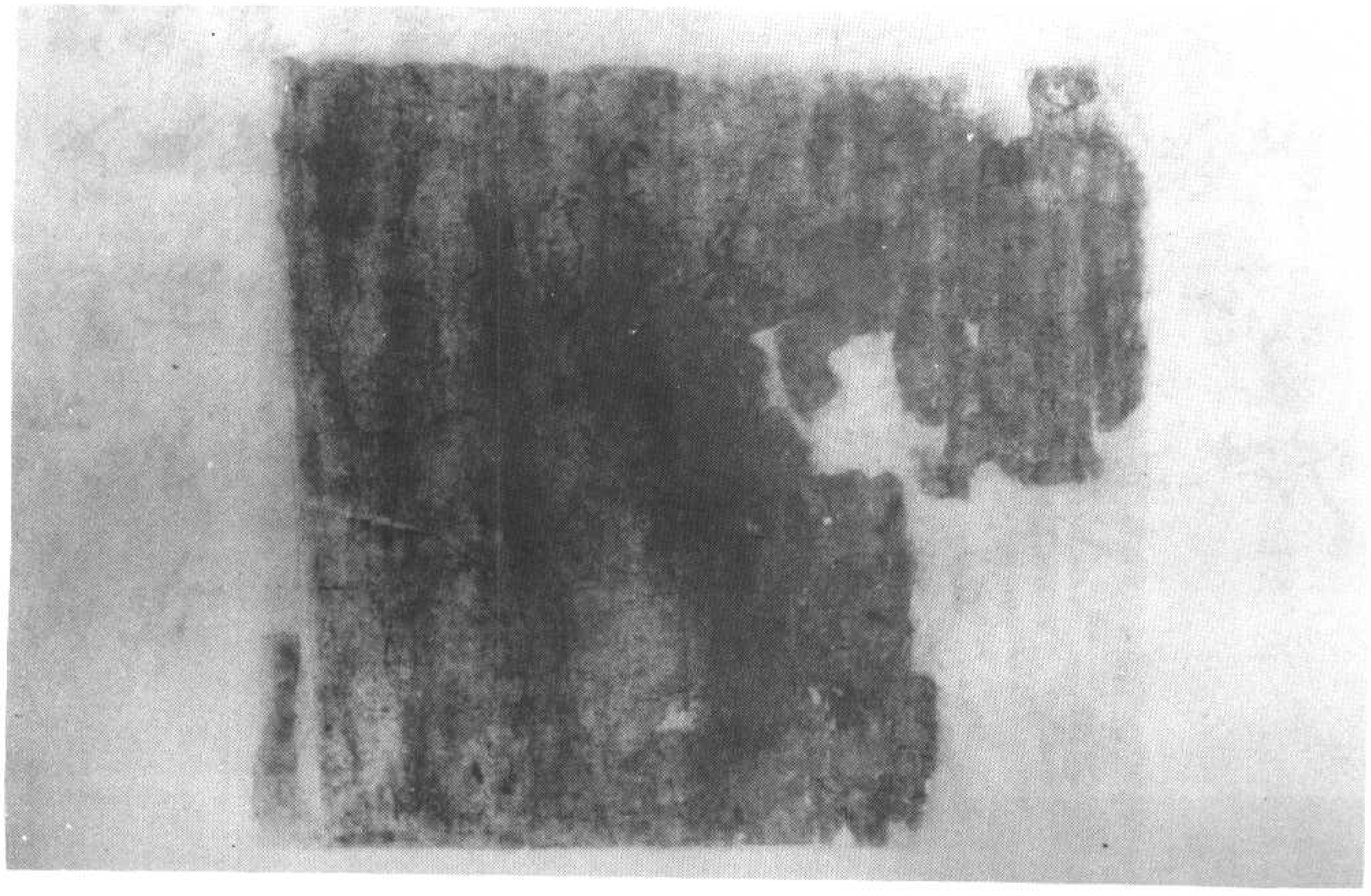


Pelliot chinois
Touen-houang 4719

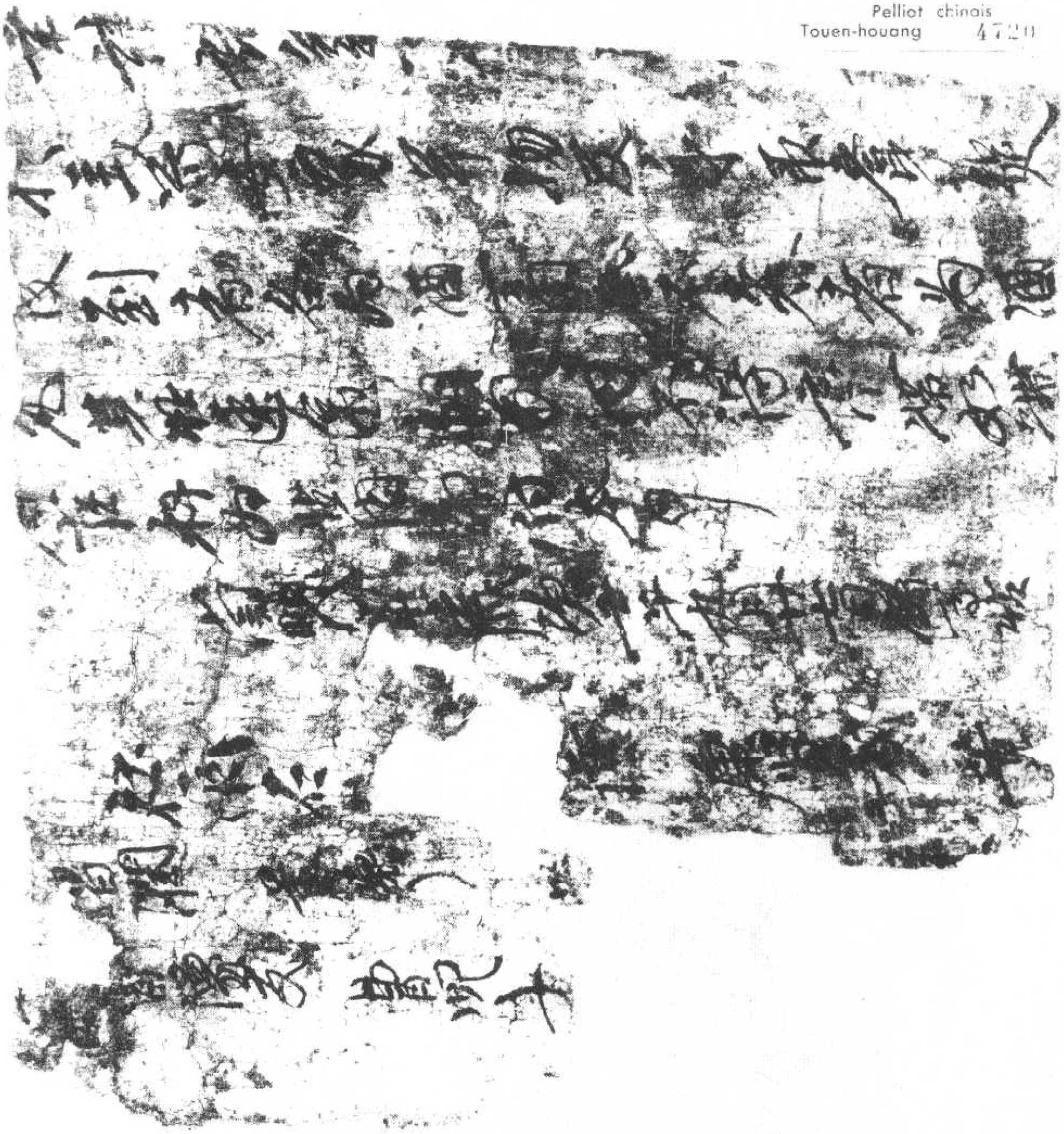


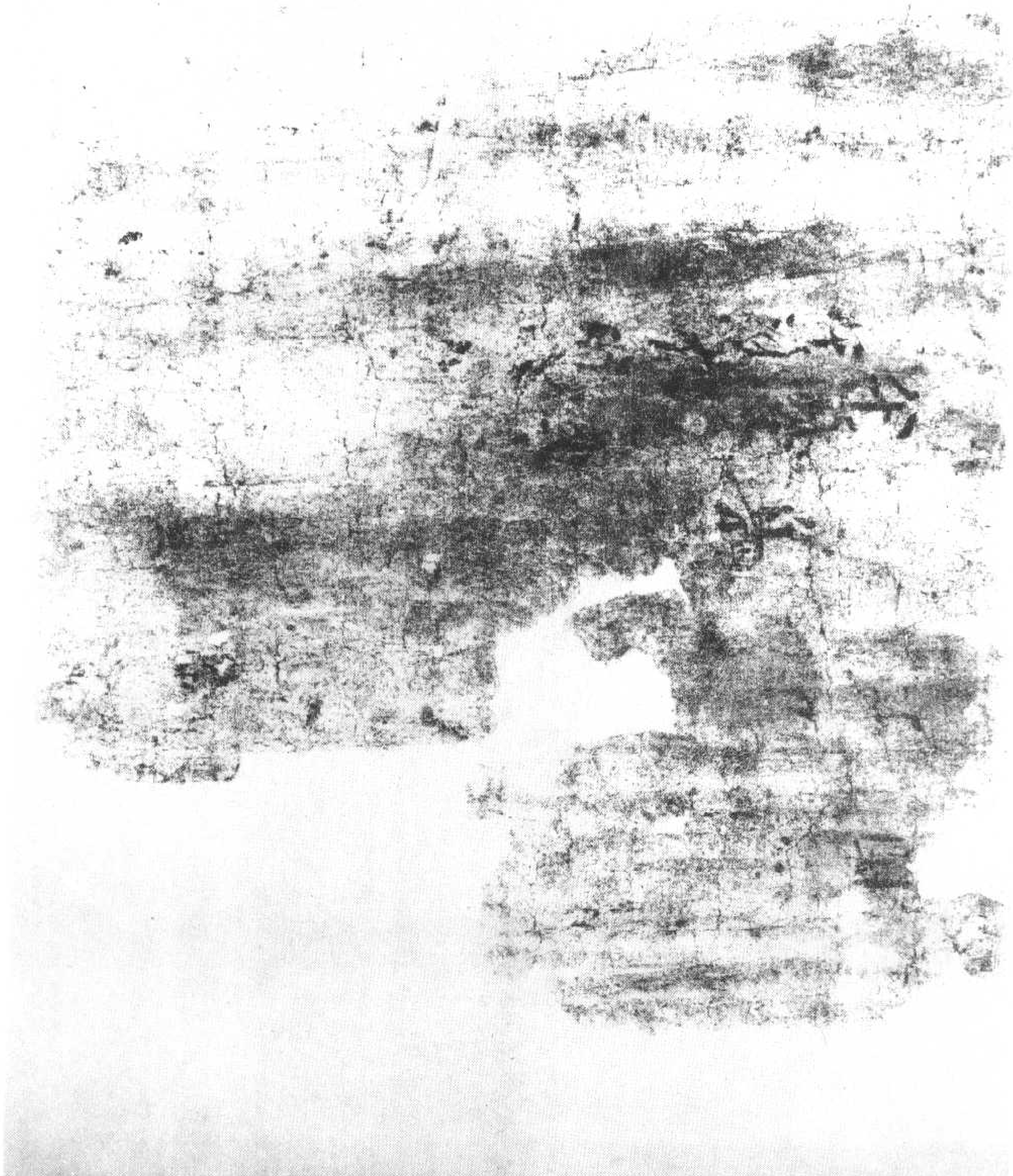


（大放淺深附）帖轉司社　號〇二七四伯

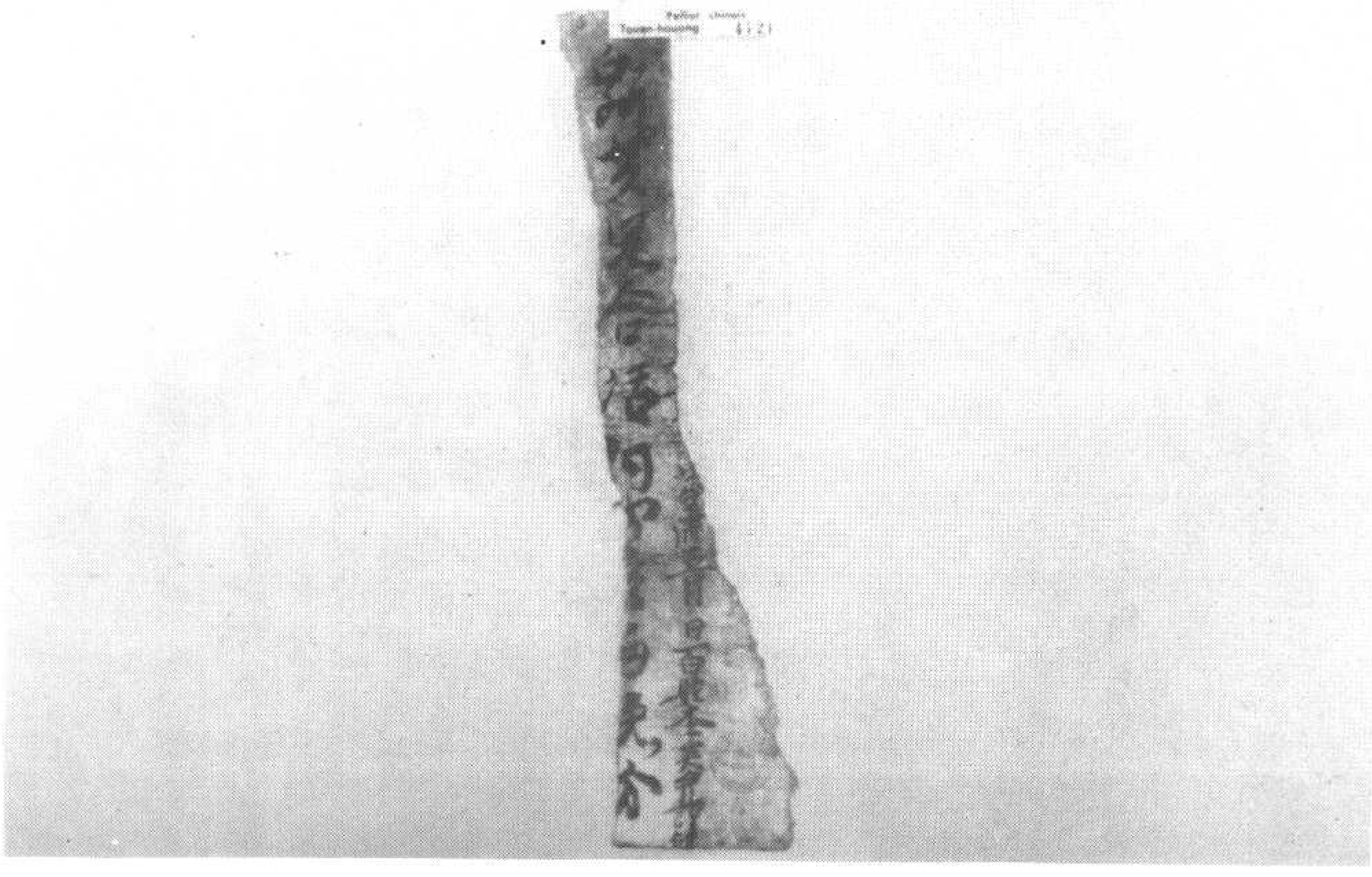


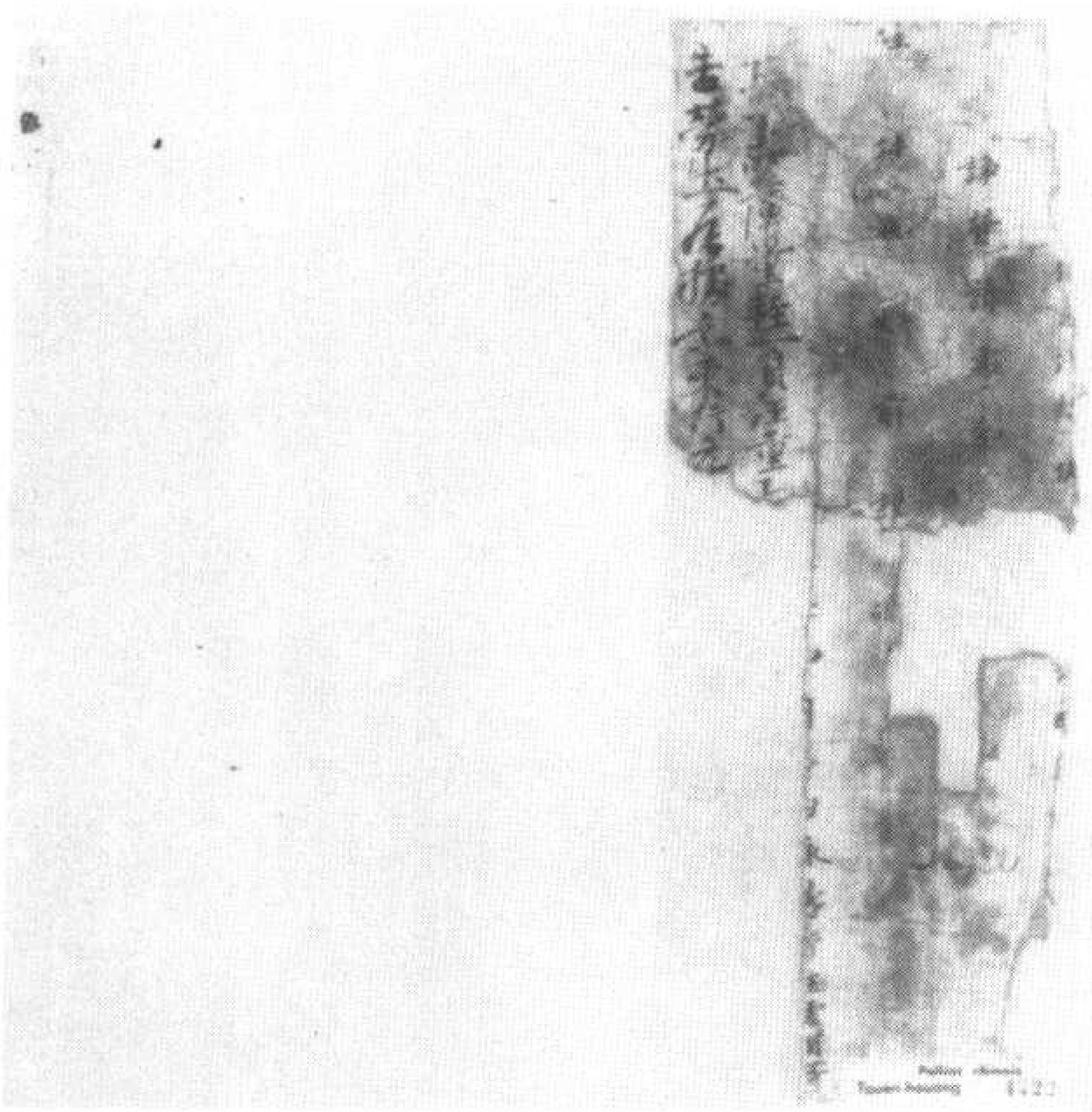
Pelliot chinois
Touen-houang 4720



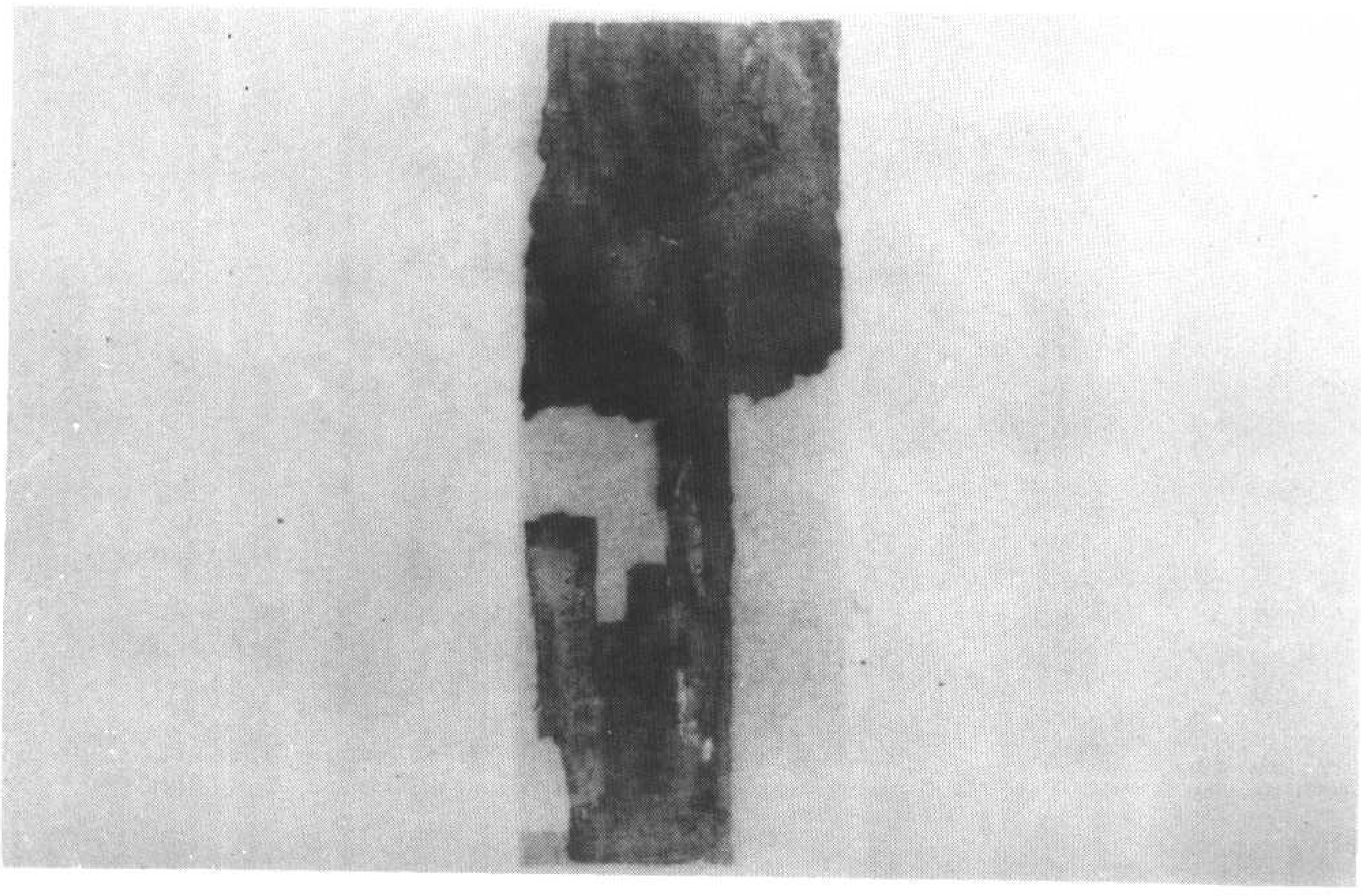


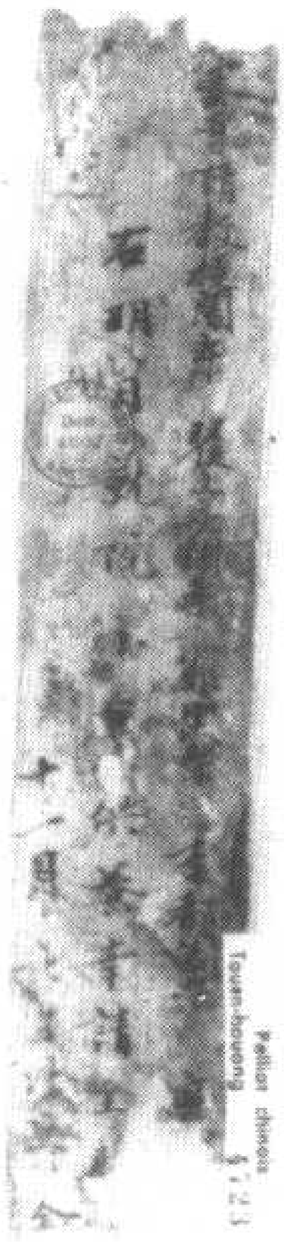
伯四七二一號　李英弁殘狀 ▼





狀牒等賢虛寺壽永　號二二七四伯

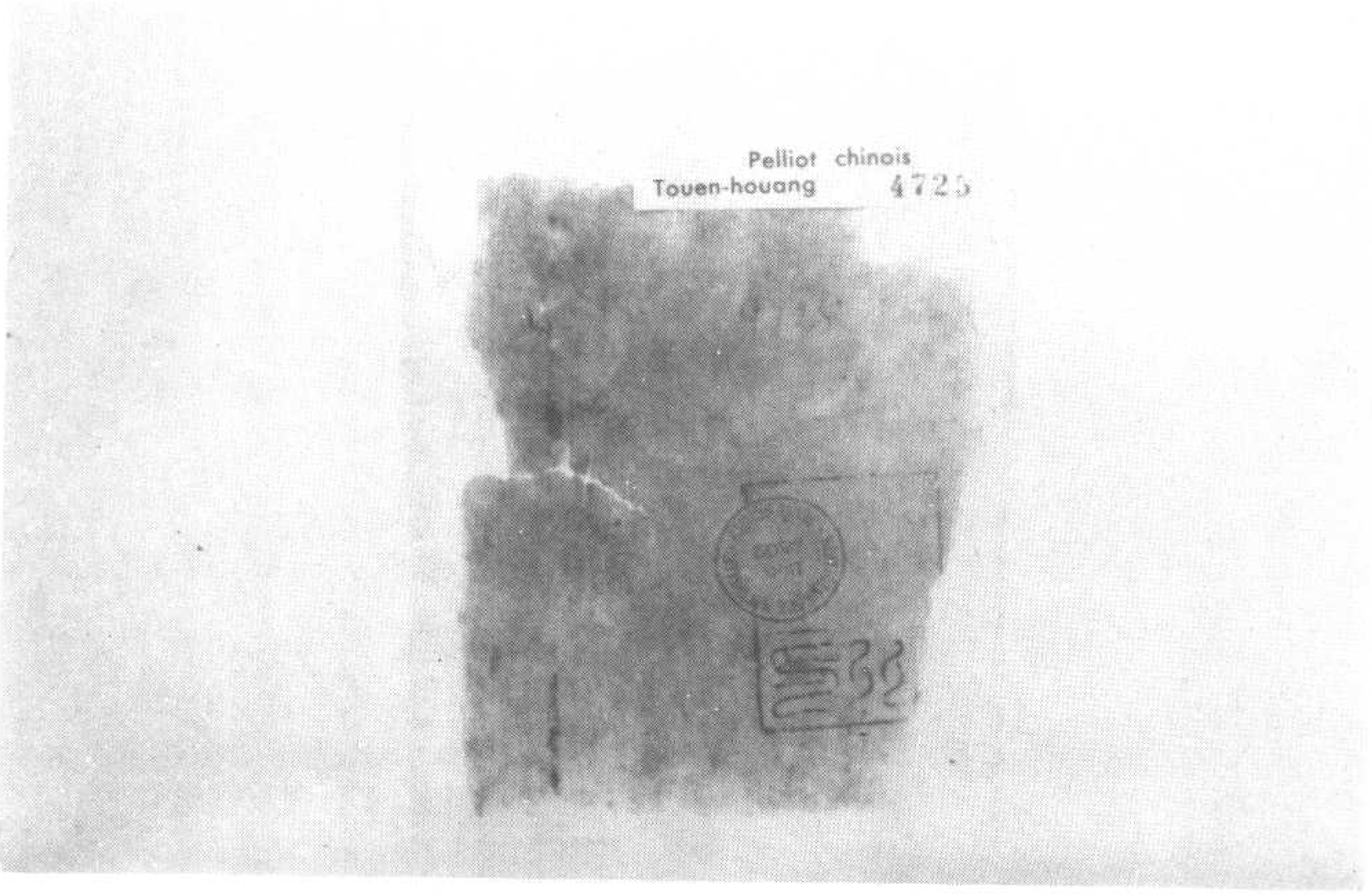




帖尚和請寺雲大向　號三二七四伯

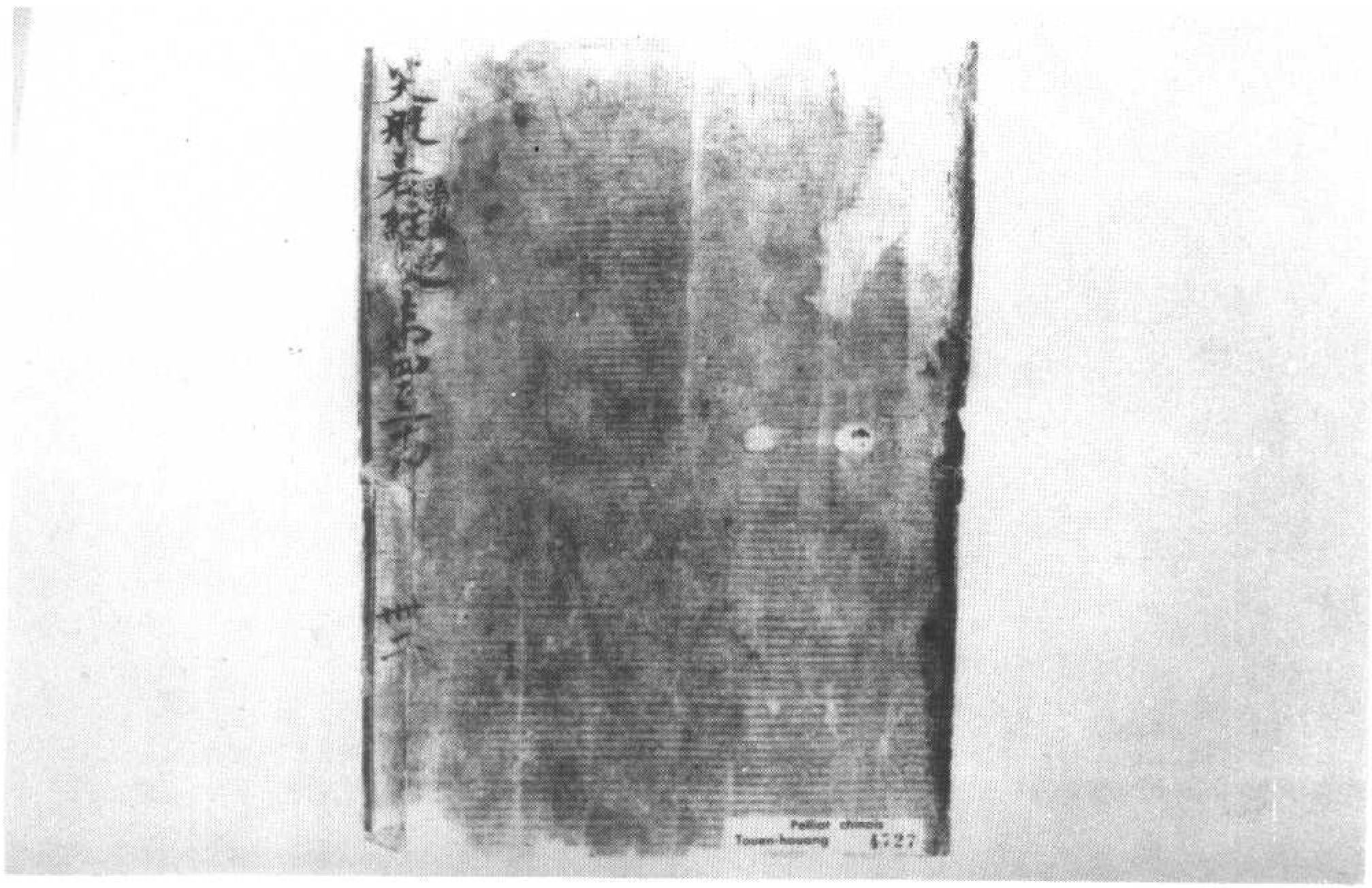
單名人、字習狀牒　號四二七四伯▼

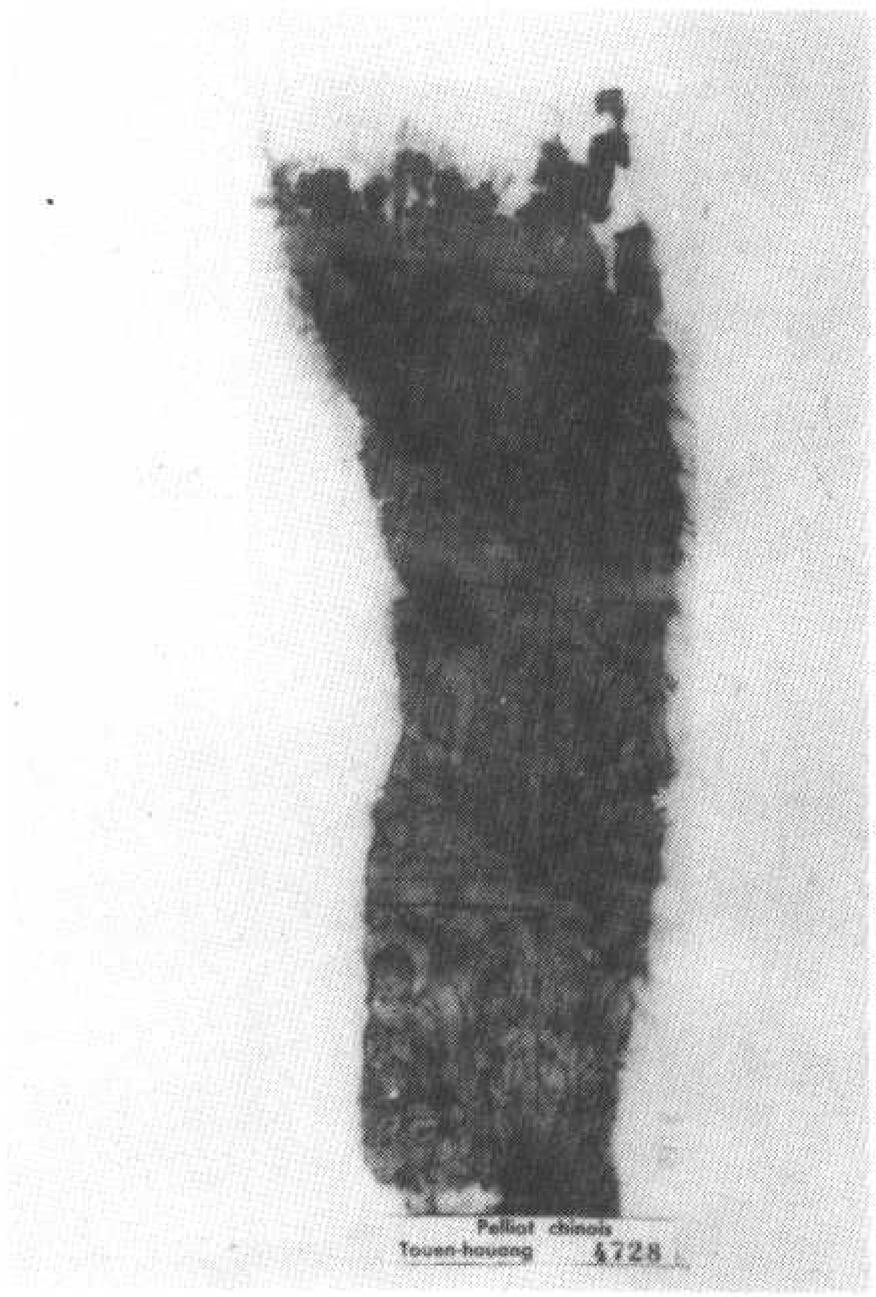
方一印朱　號五二七四伯▼



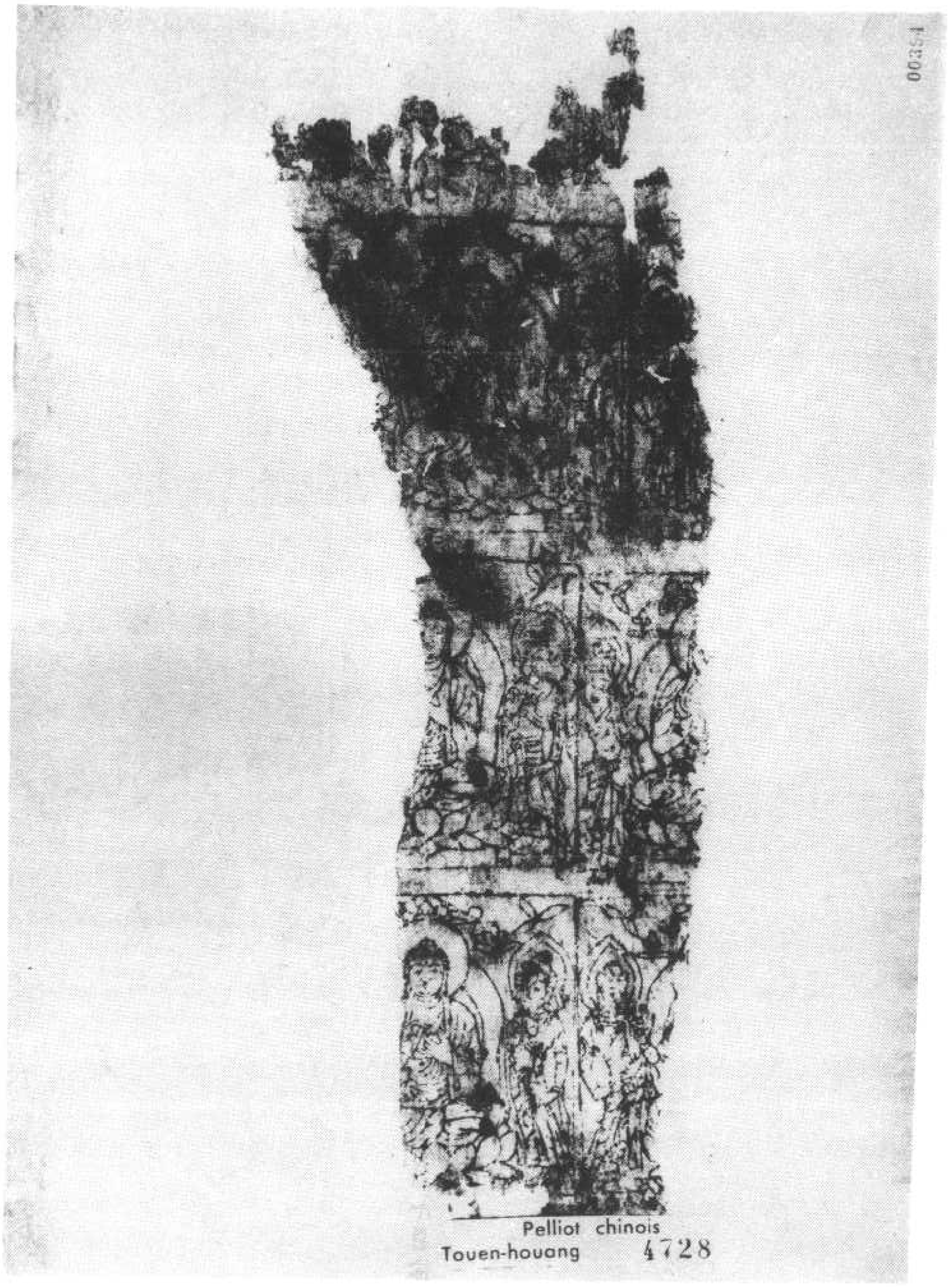
伯四七二六號　四六文一行

▼伯四七二七號　大般若波羅蜜經卷第四百一十四

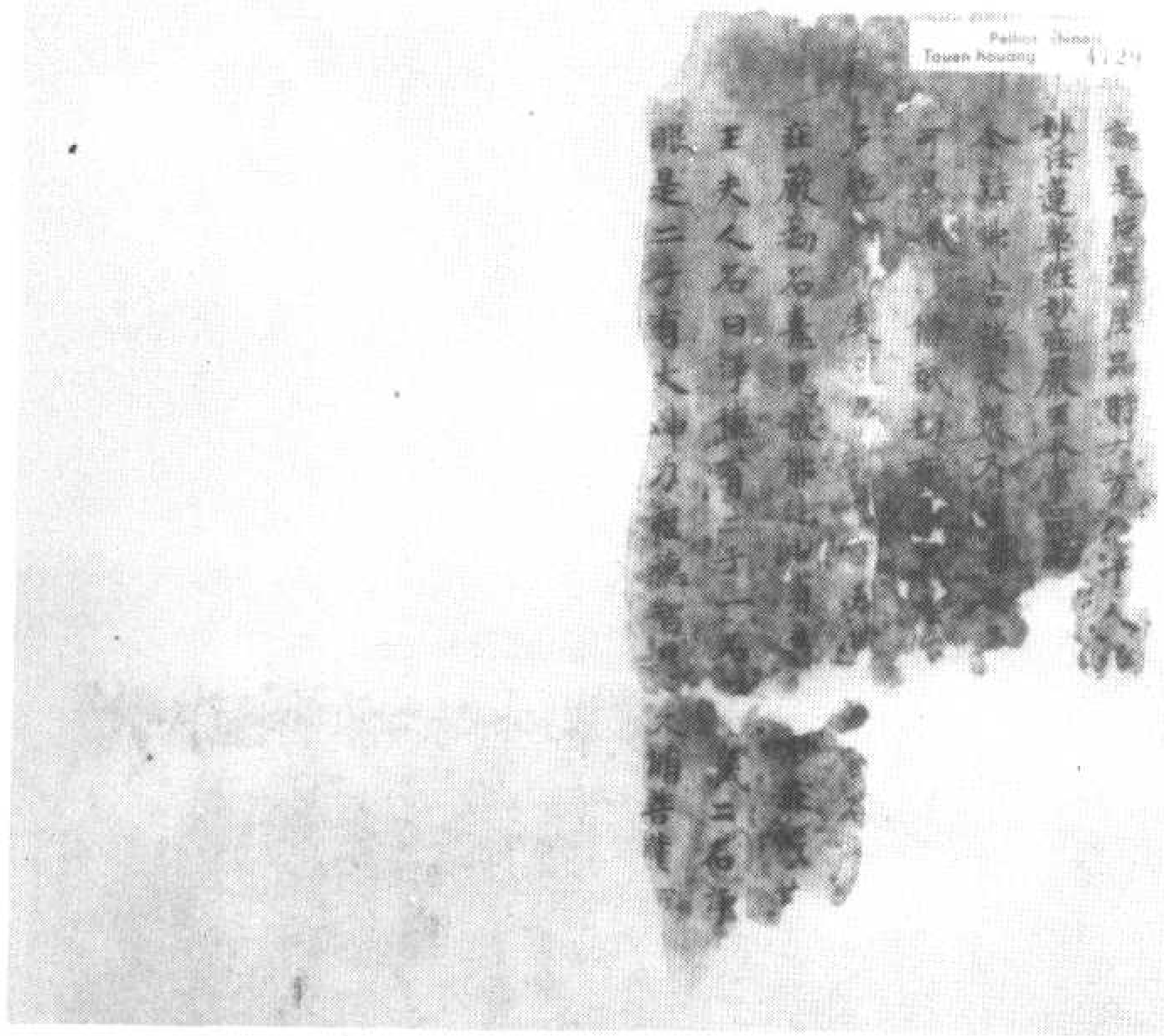




（大放淺深附）像佛千本印　號八二七四伯

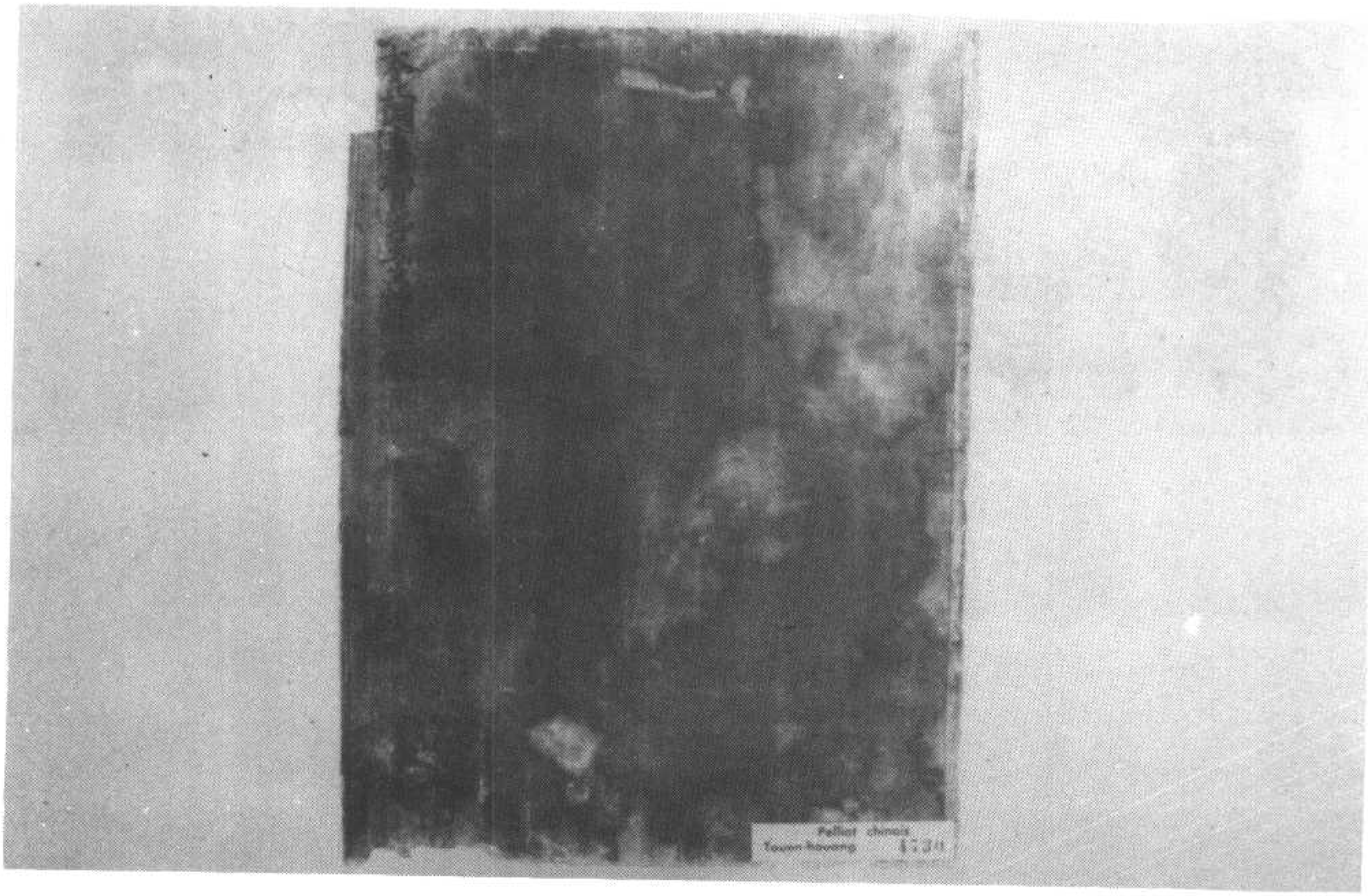


Pelliot chinois
Touen-houang 4728



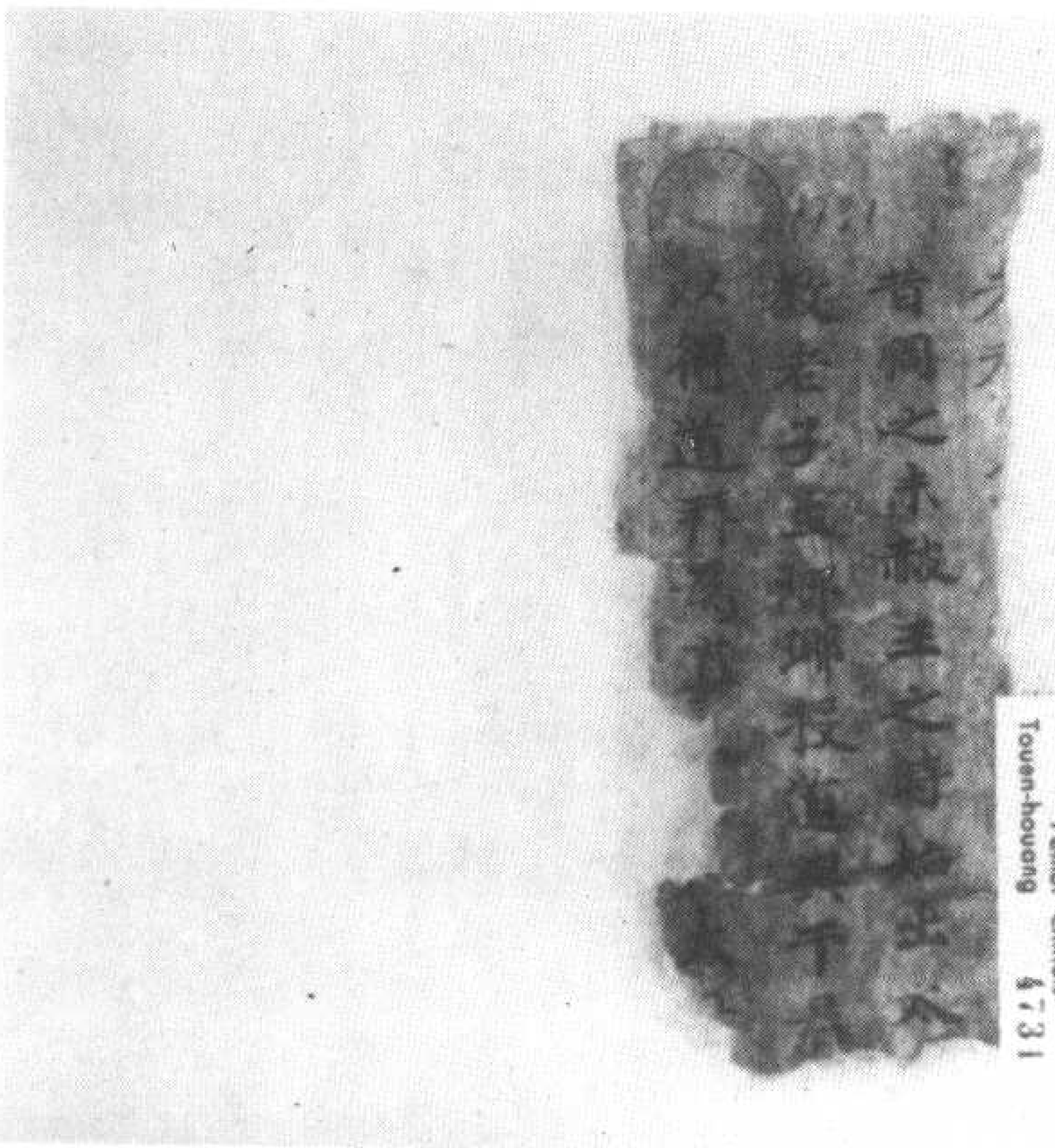
七十二第品事本王嚴莊妙七第卷經華蓮法妙　號九二七四伯

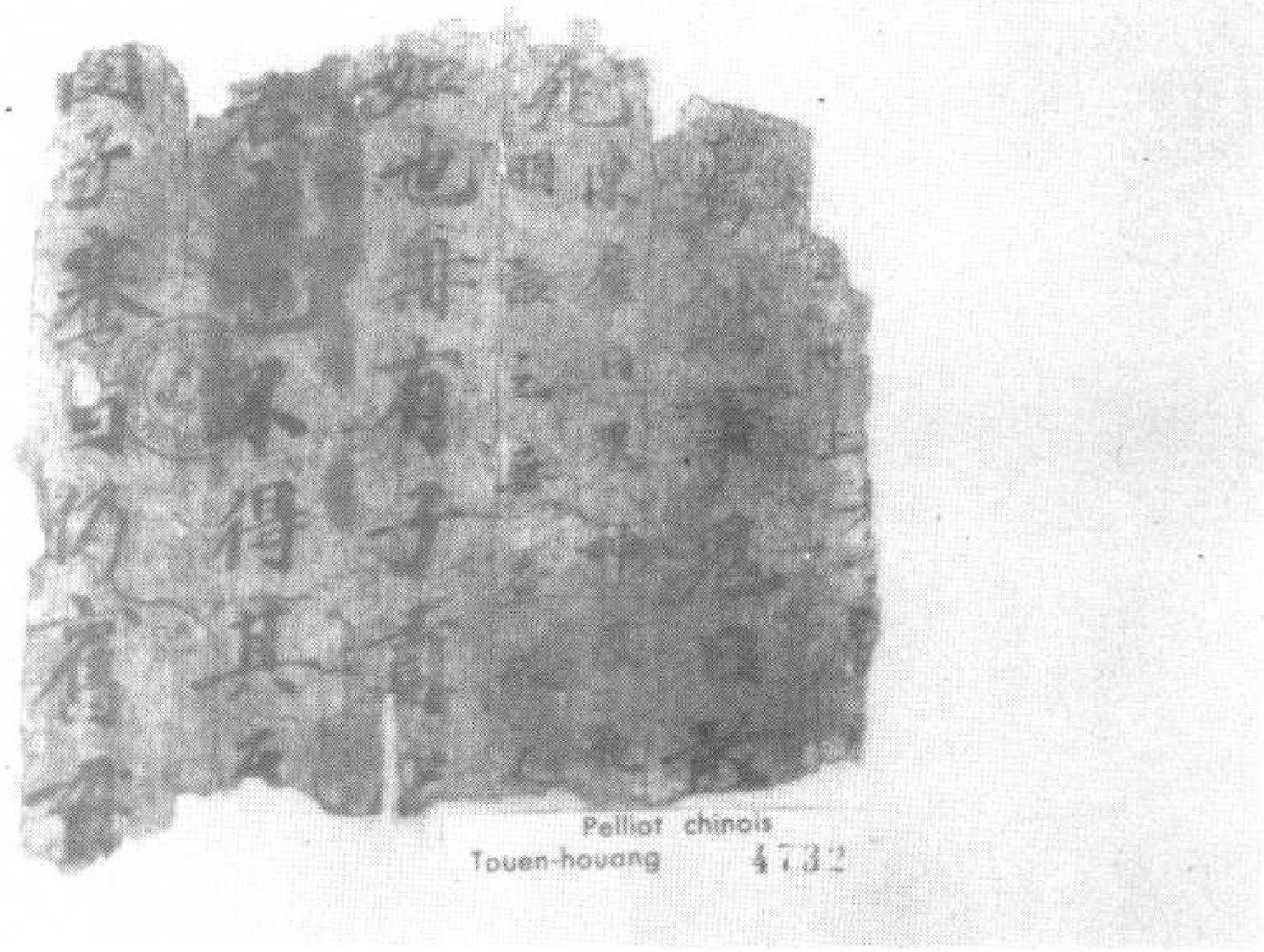
（大放淺深附）經神生土淨寶靈玄洞上太　號〇三七四伯▼



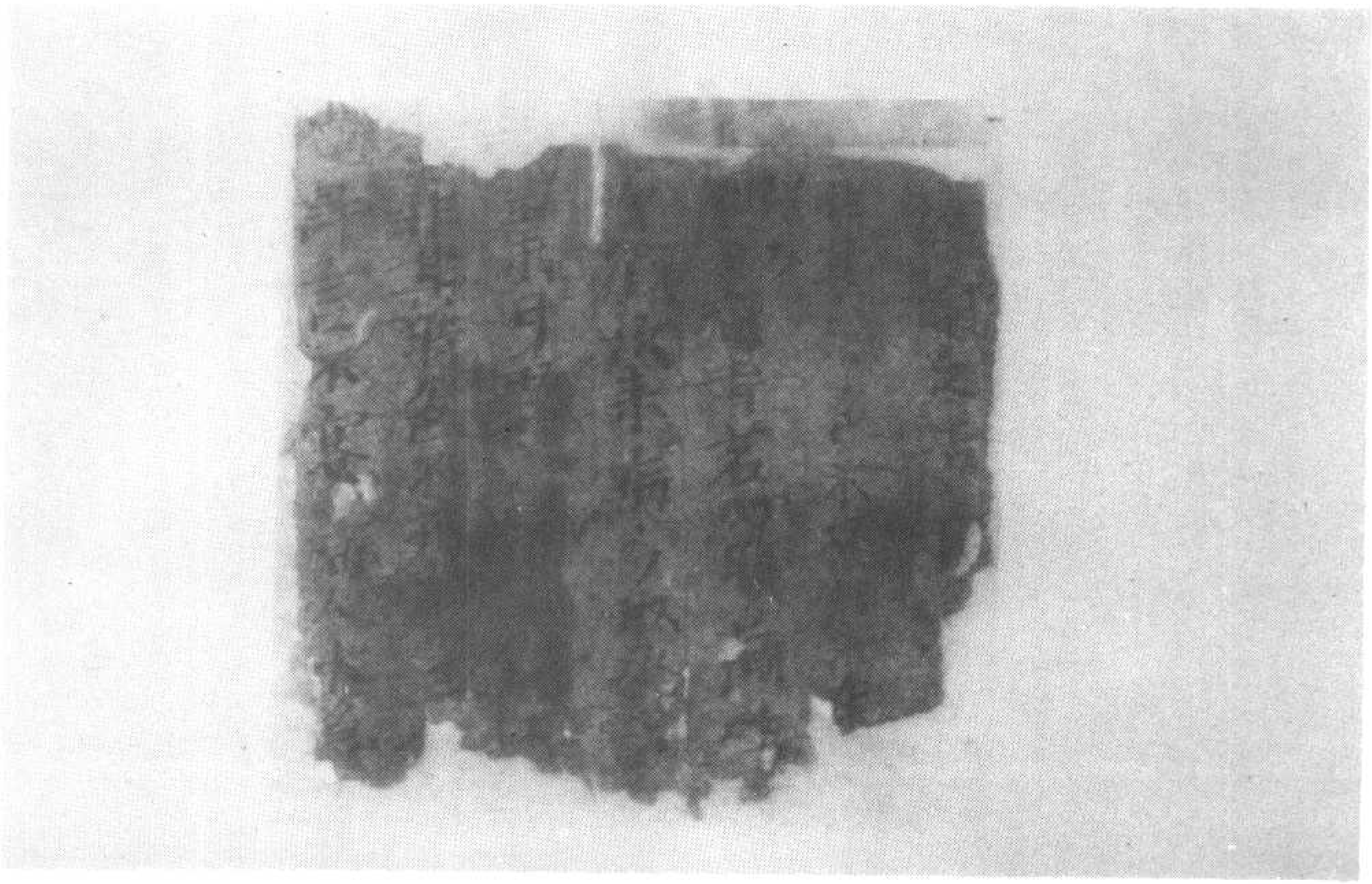
太北洞淨寶淨土主神經咒
Pelliot chinois
Touen-houang 4730

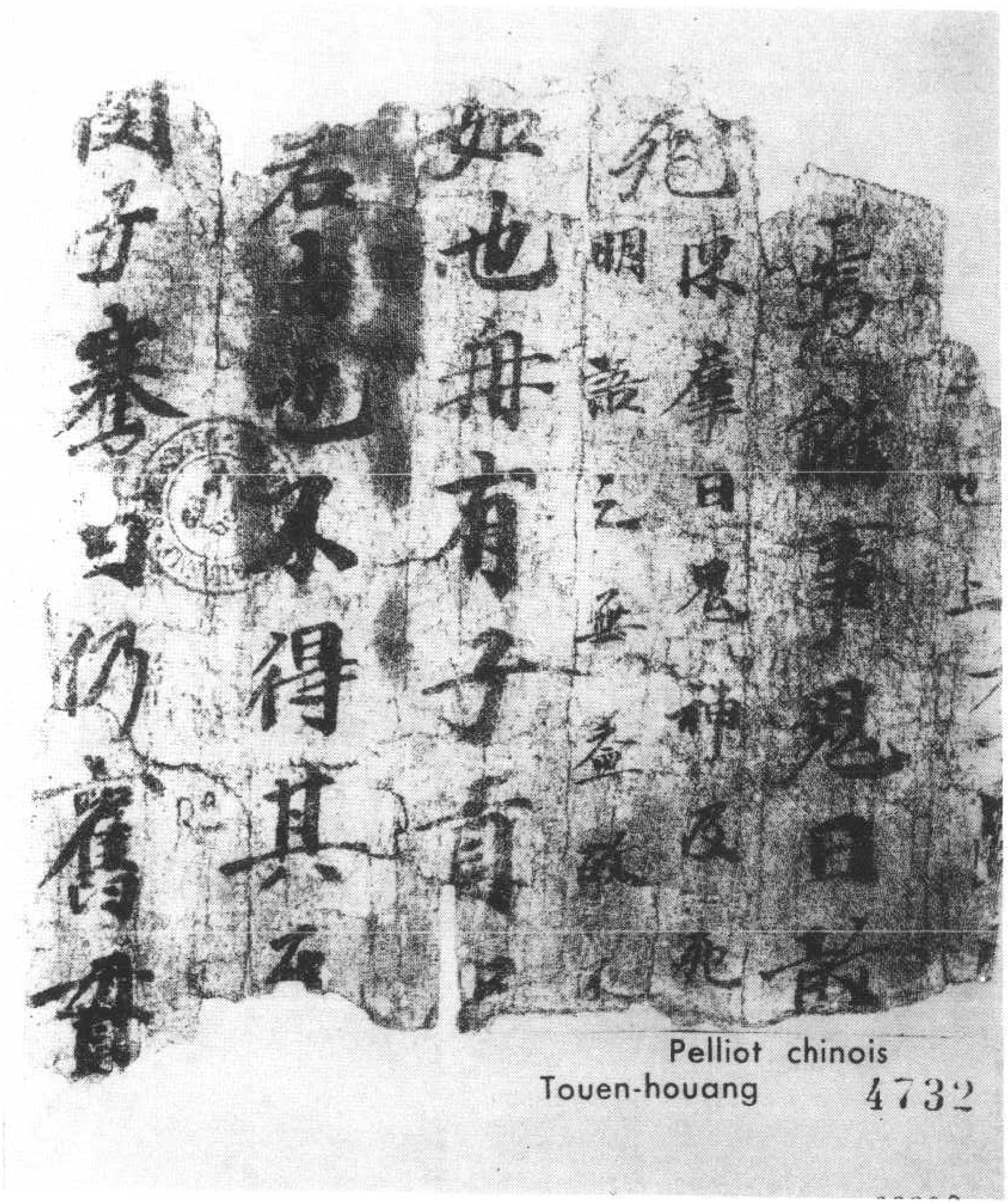
（大放淺深附）（號二六五四伯接下）敍戒十八百一君老　號一三七四伯▼



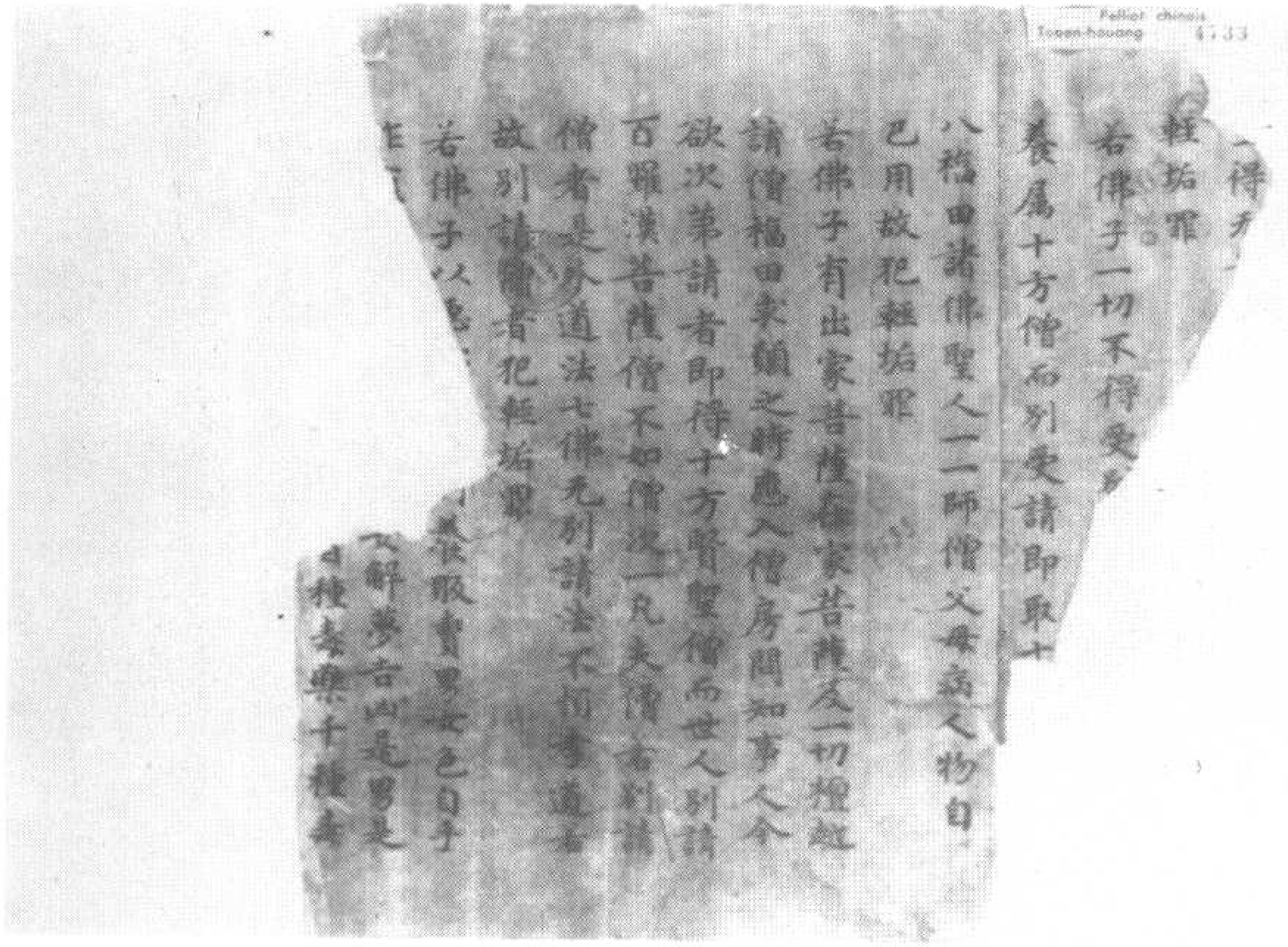


（大放淺深附）篇進先解集語論　號二三七四伯



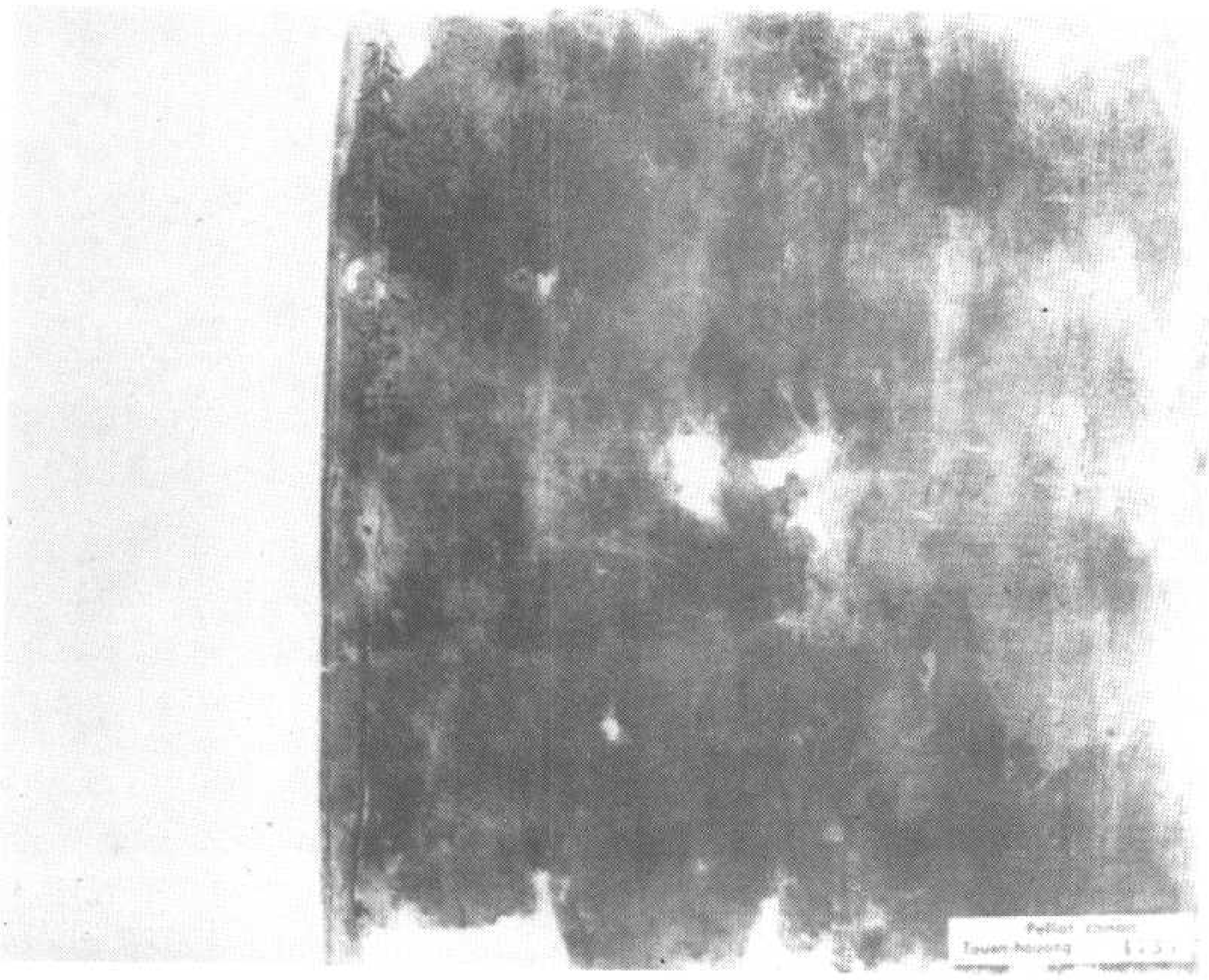


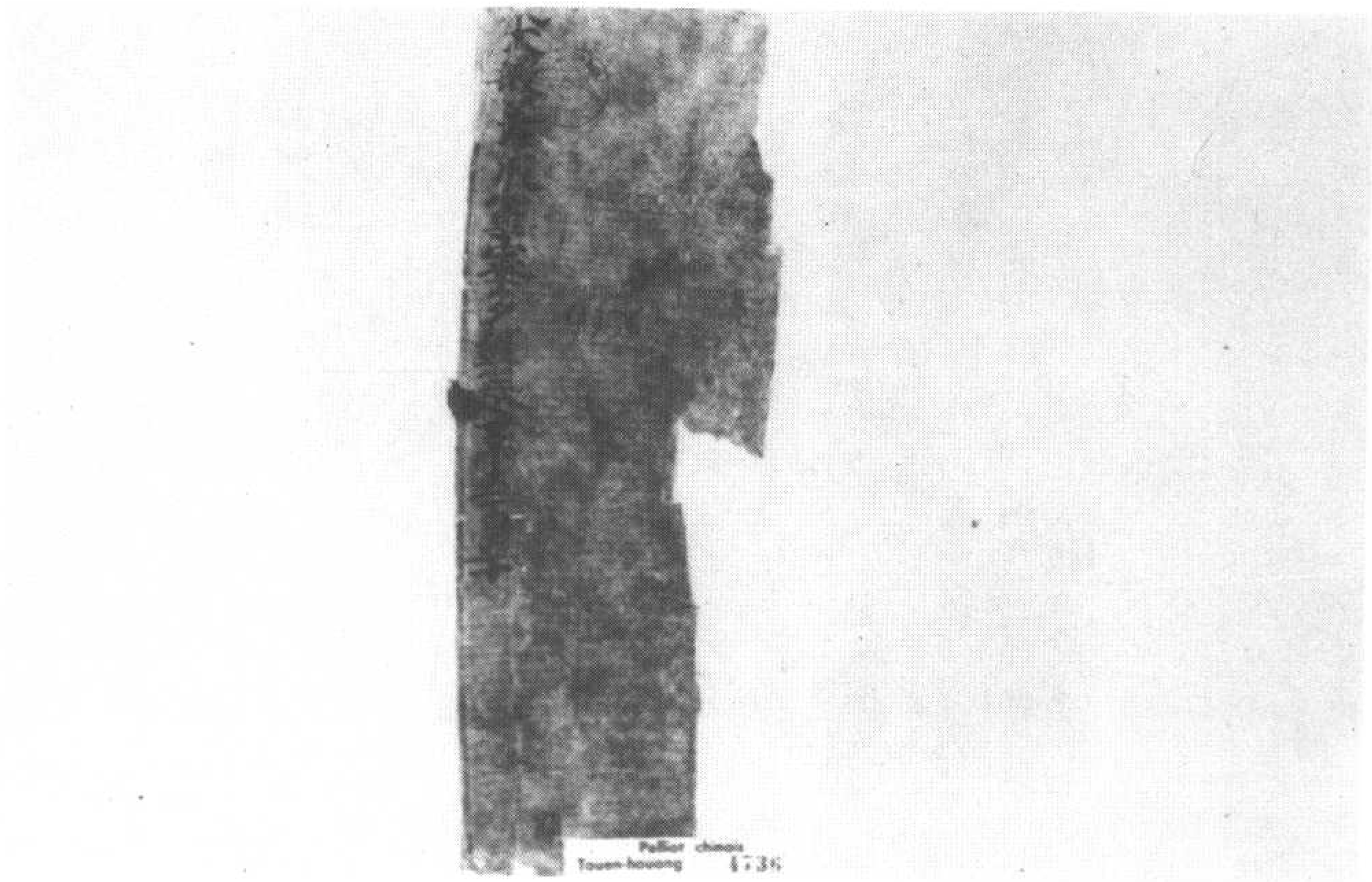
Pelliot chinois
Touen-houang 4732



伯四七三三號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

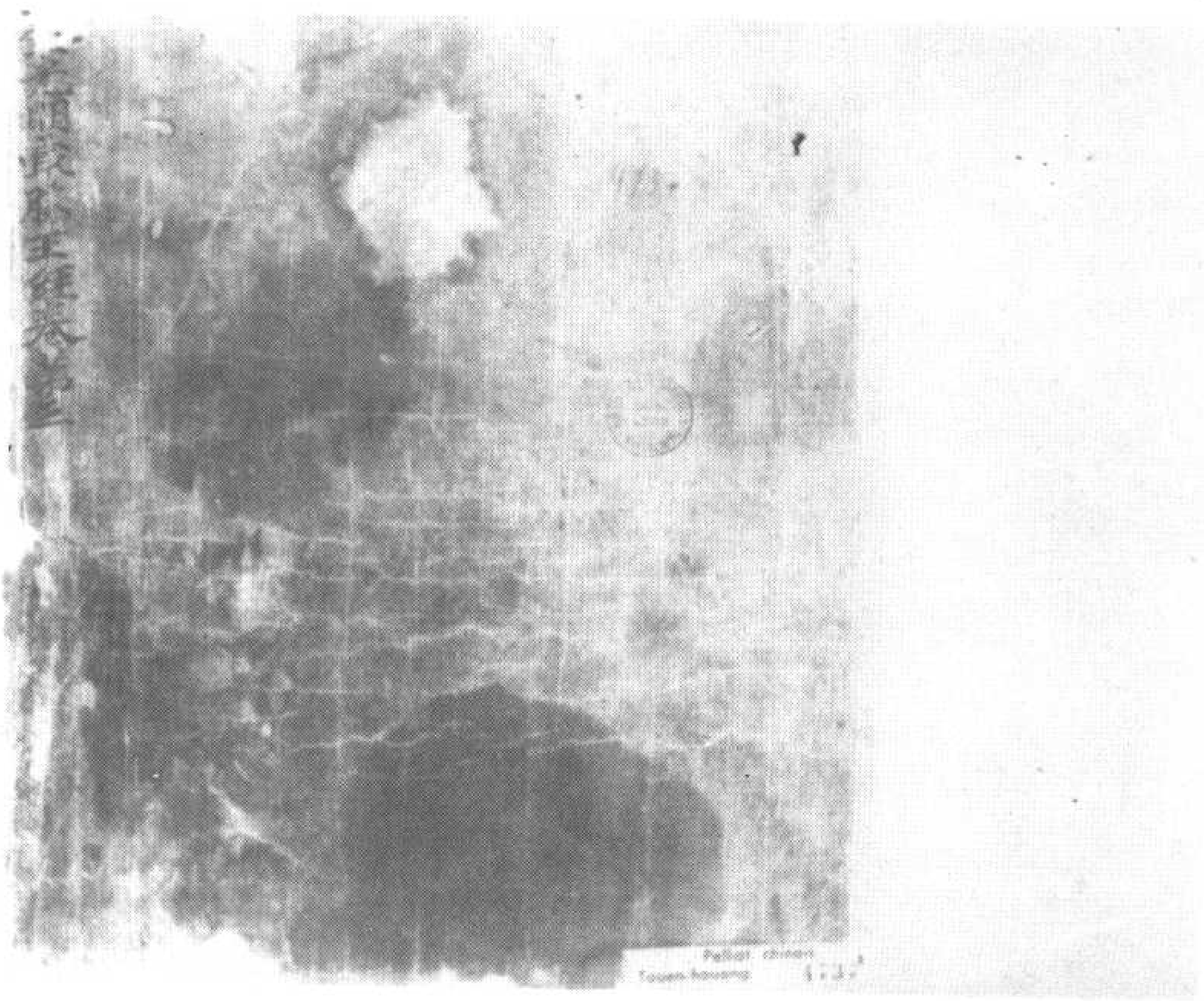
伯四七三五號　大般若波羅蜜經卷第四百一十四標題一行

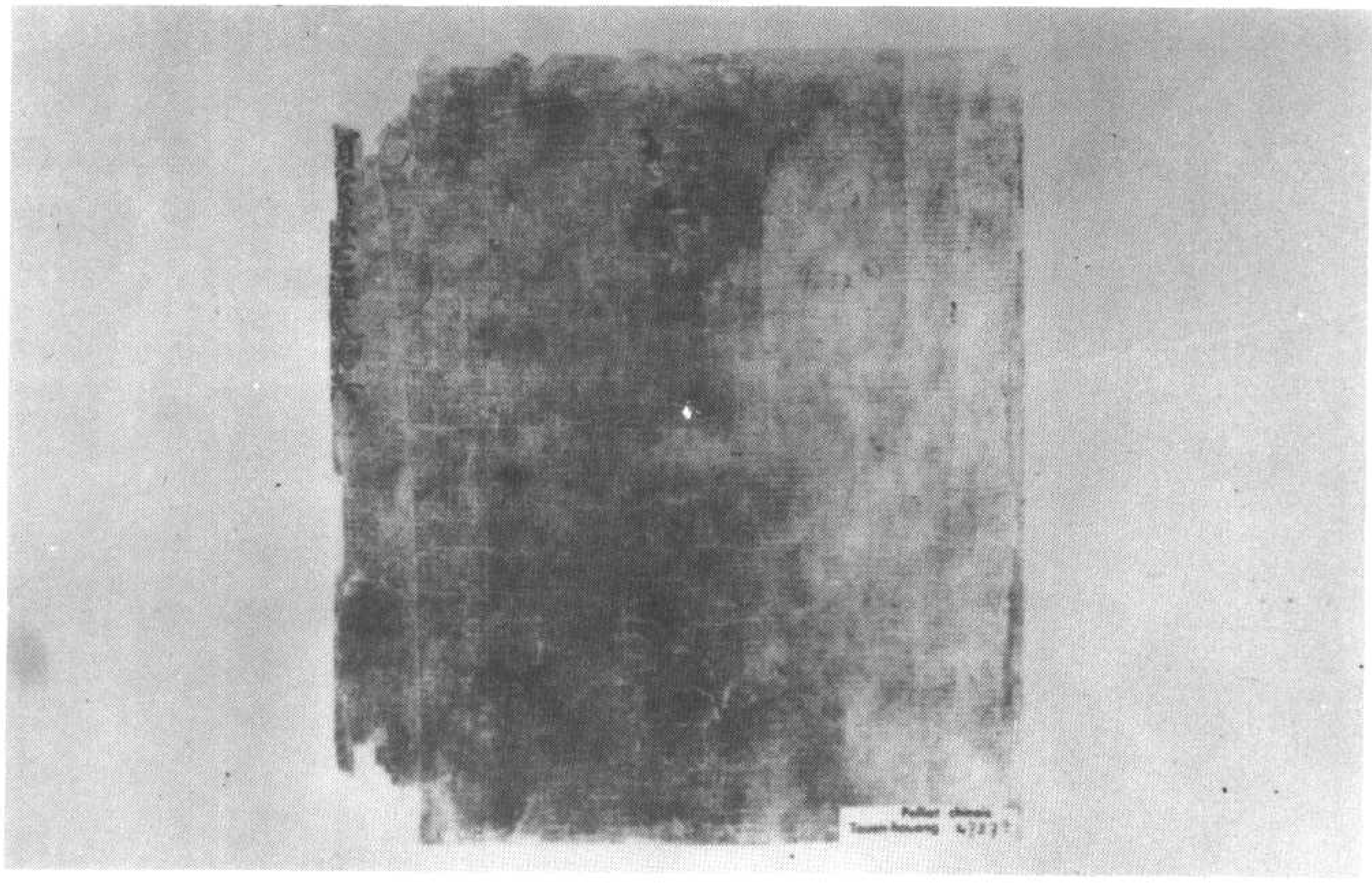




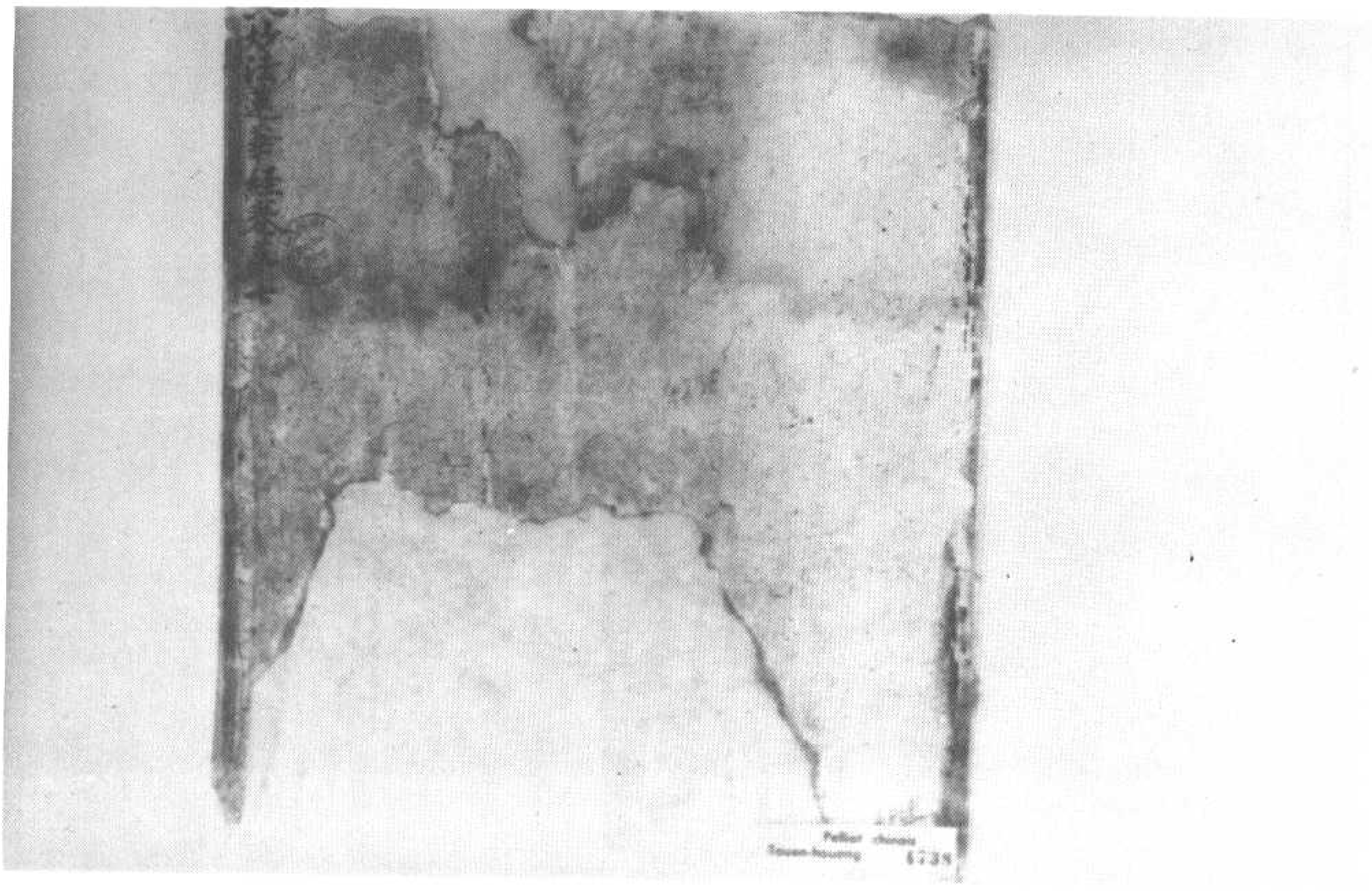
伯四七三六號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十標題一行

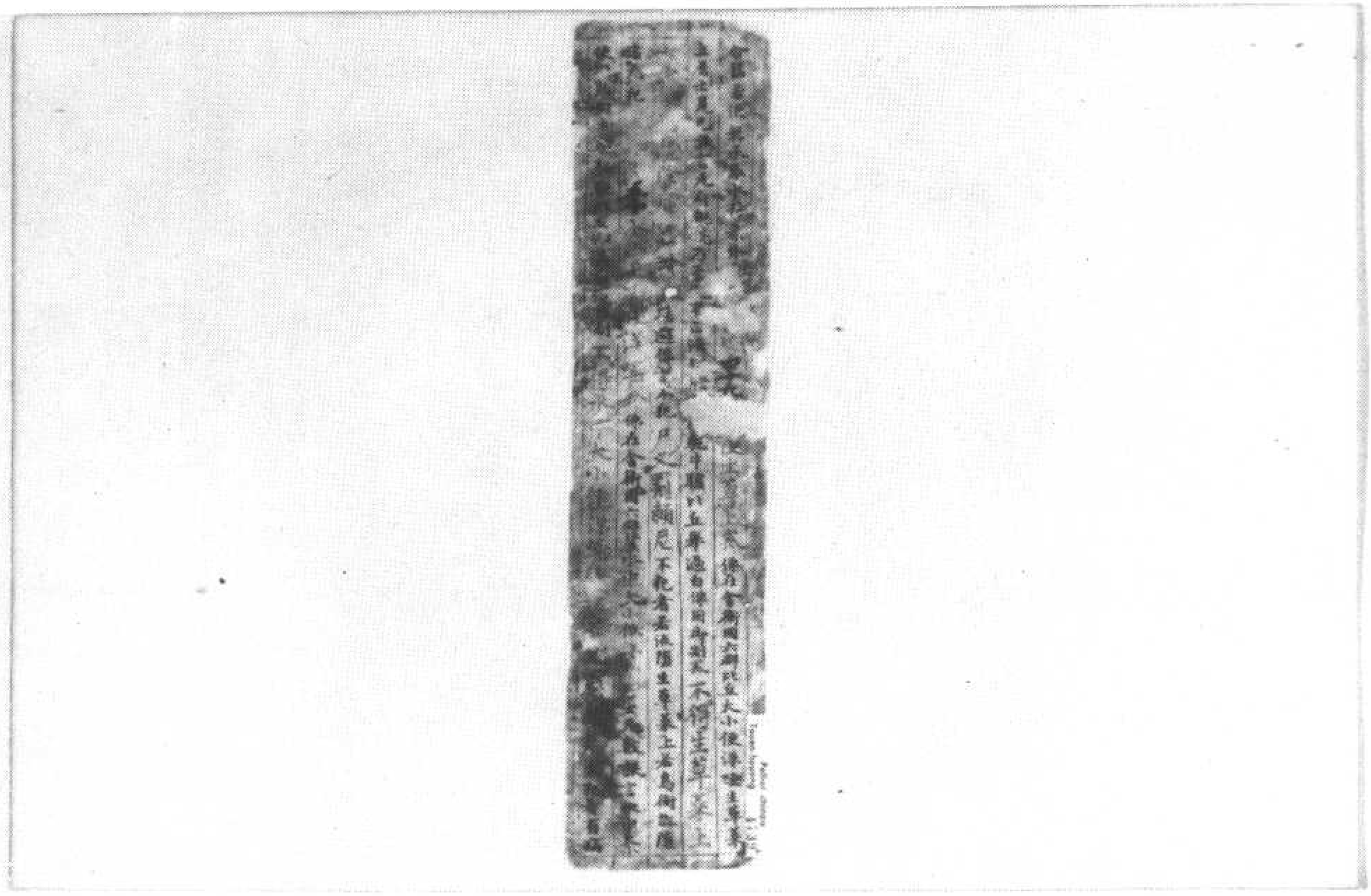
伯四七三七號　金光明最勝王經卷第三及卷第六▼



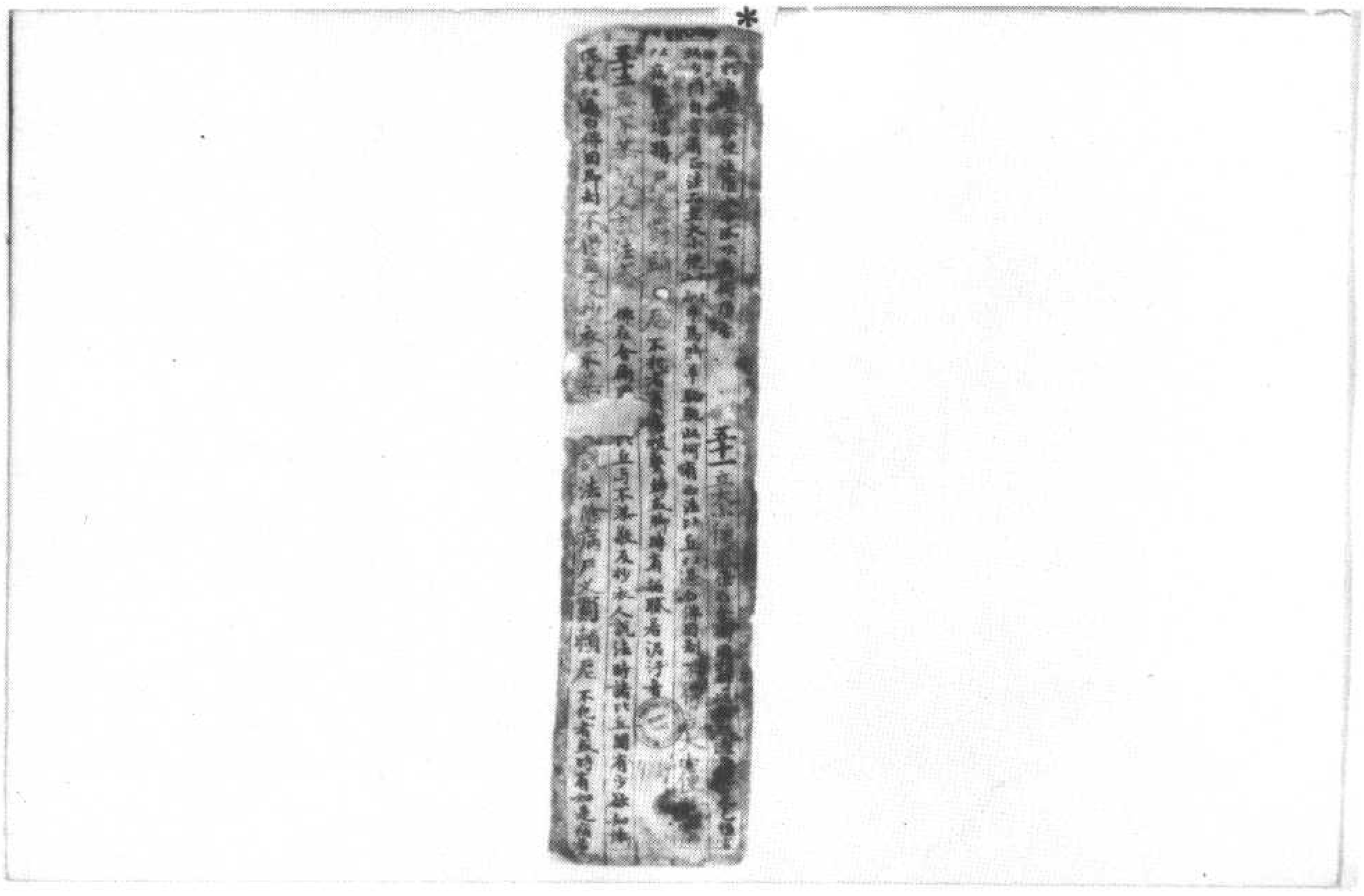


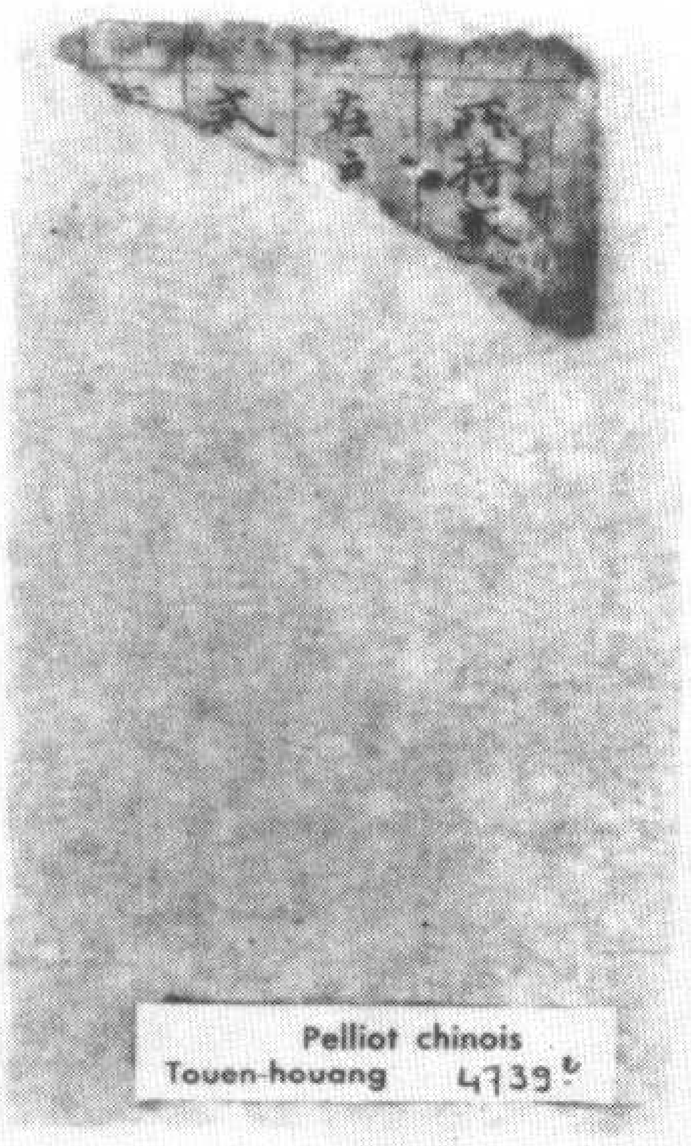
▼伯四七三八號　妙法蓮華經卷第七標題一行

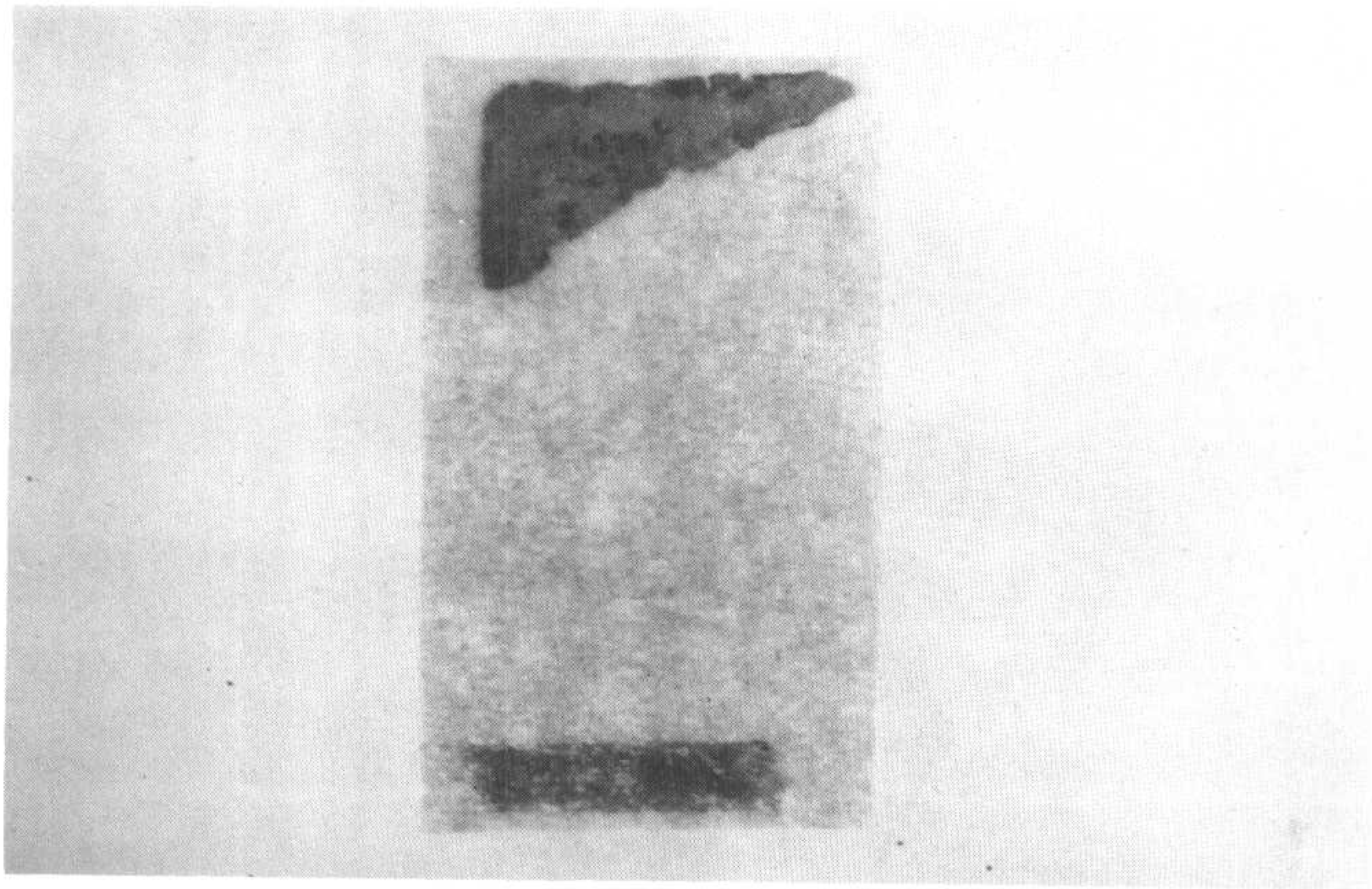


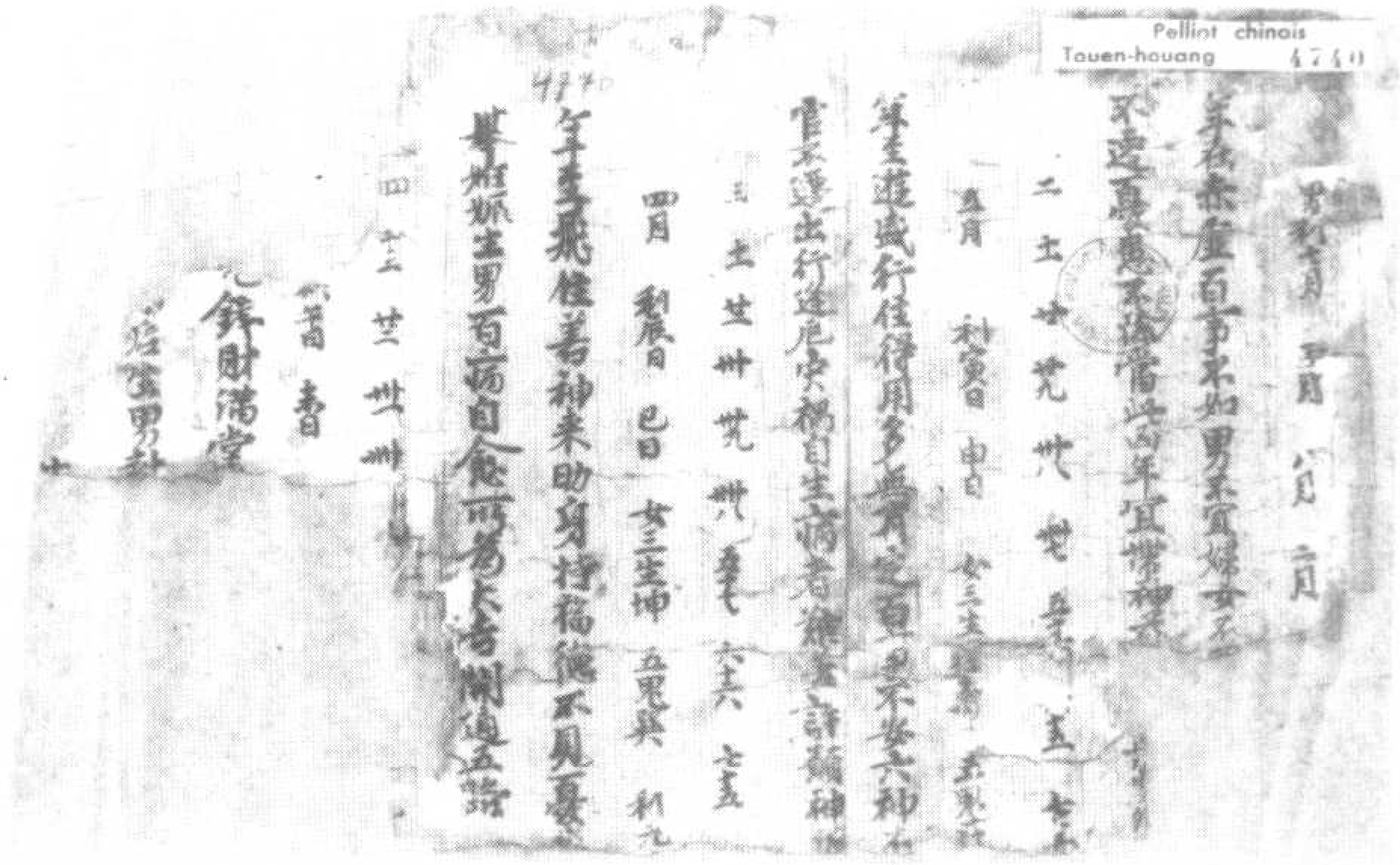


（號五六五四伯接）下卷本戒注含丘比律分四　號九三七四伯



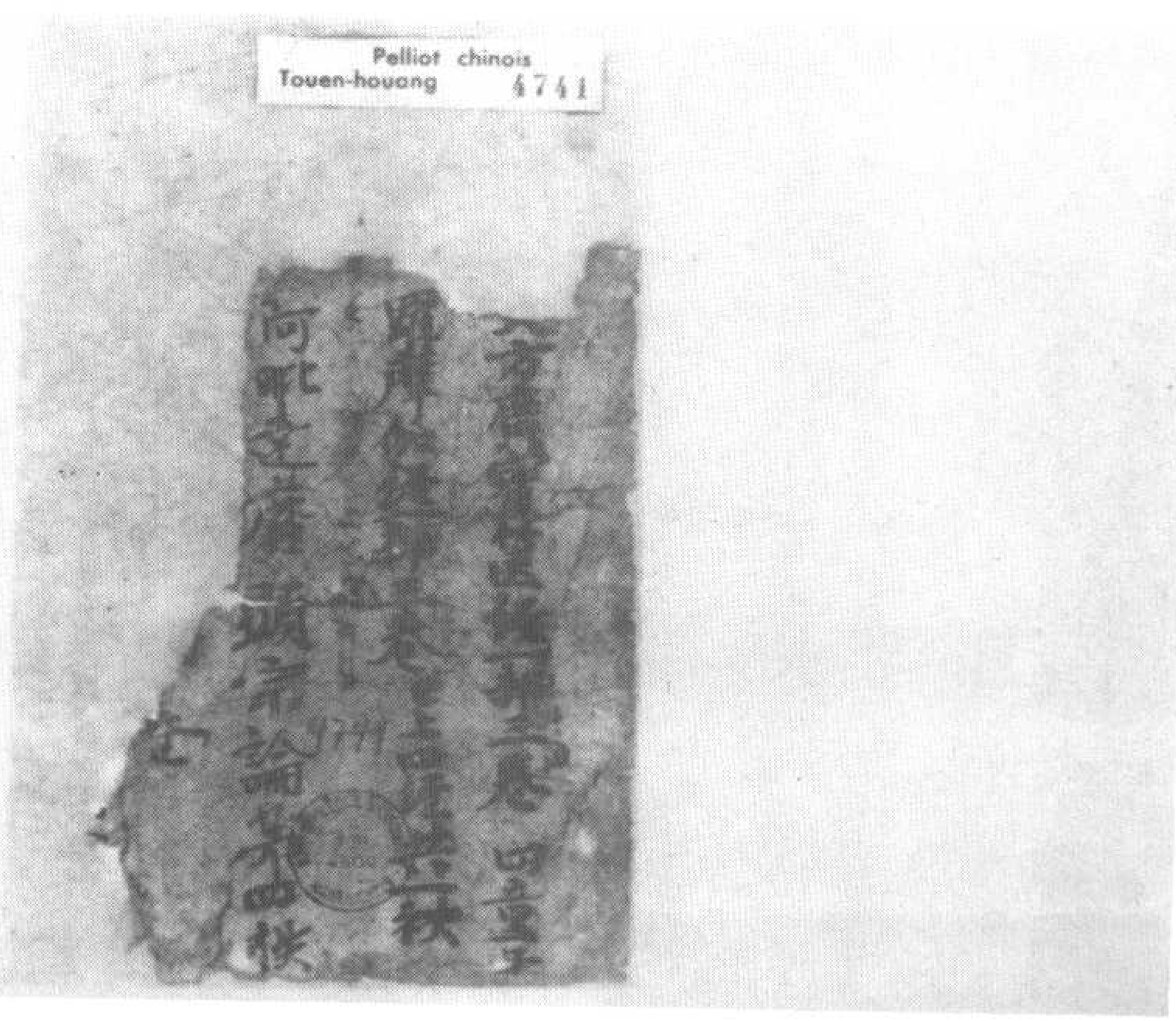

Pelliot chinois
Touen-houang 4739

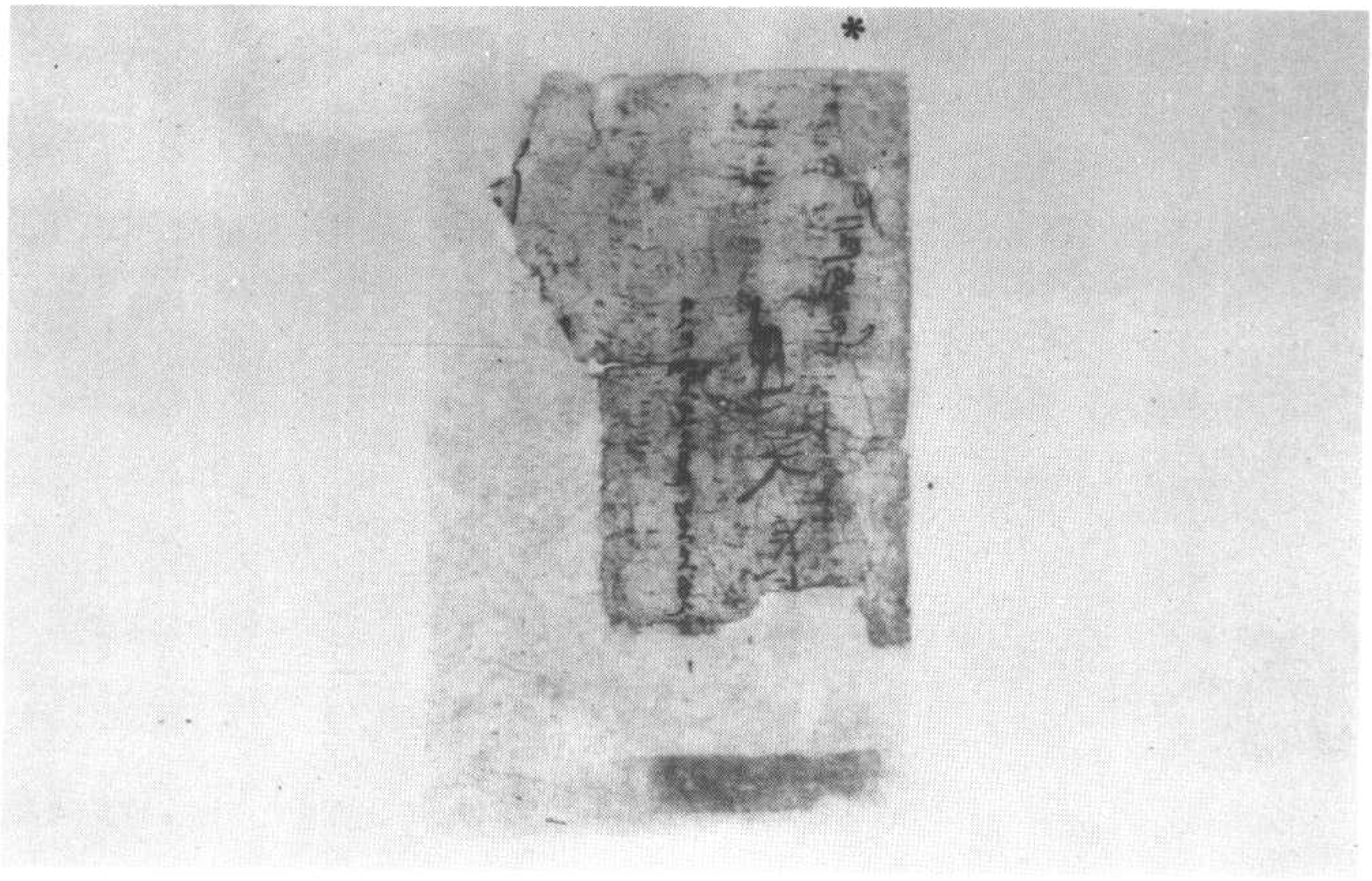




伯四七四〇號　卜筮書

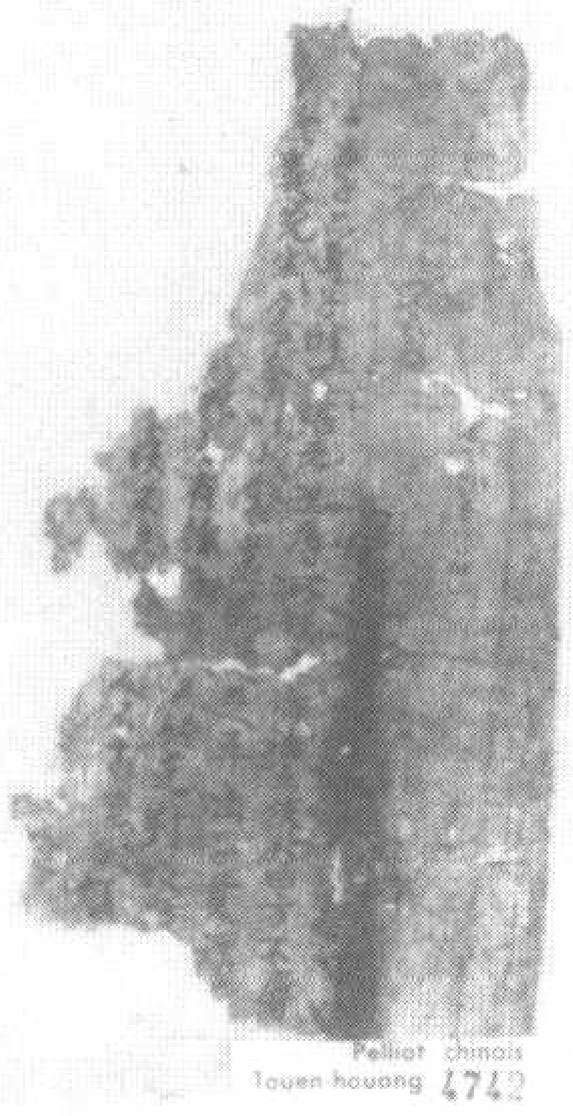
▼伯四七四一號　佛經目錄



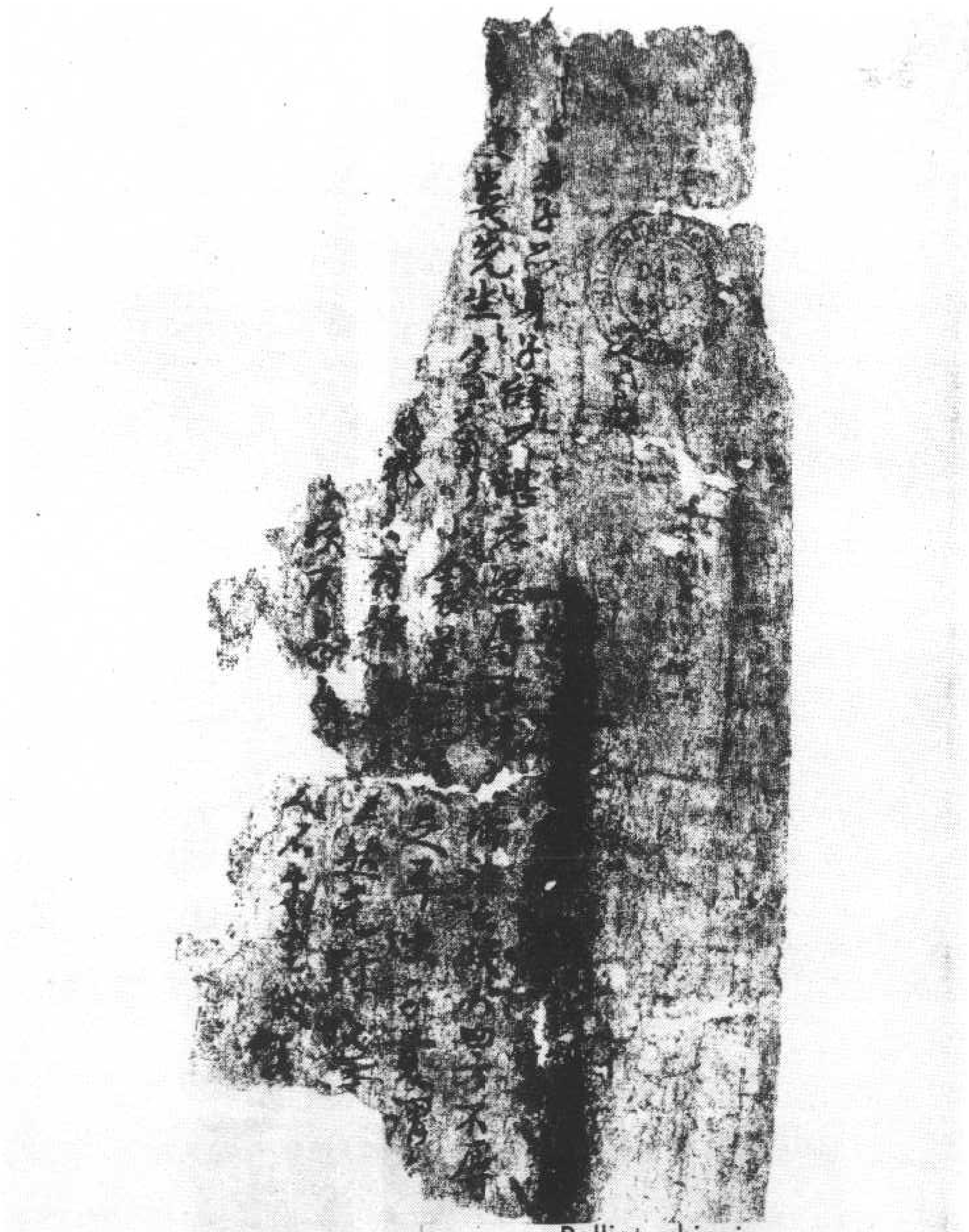


伯四七四一號　背　面　藏文二行

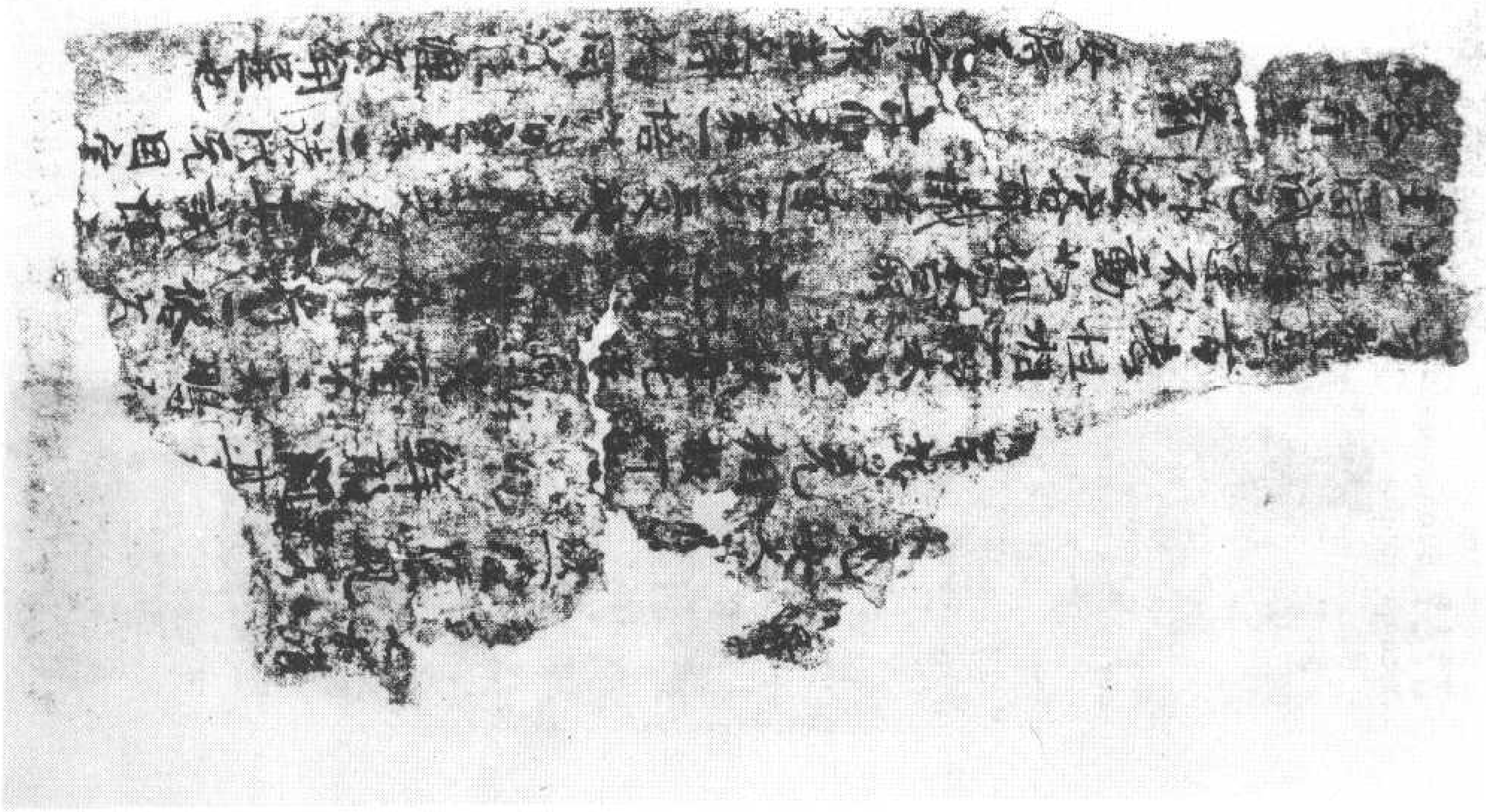
▼伯四七四二號　論語子貢等探討(附淺深放大)

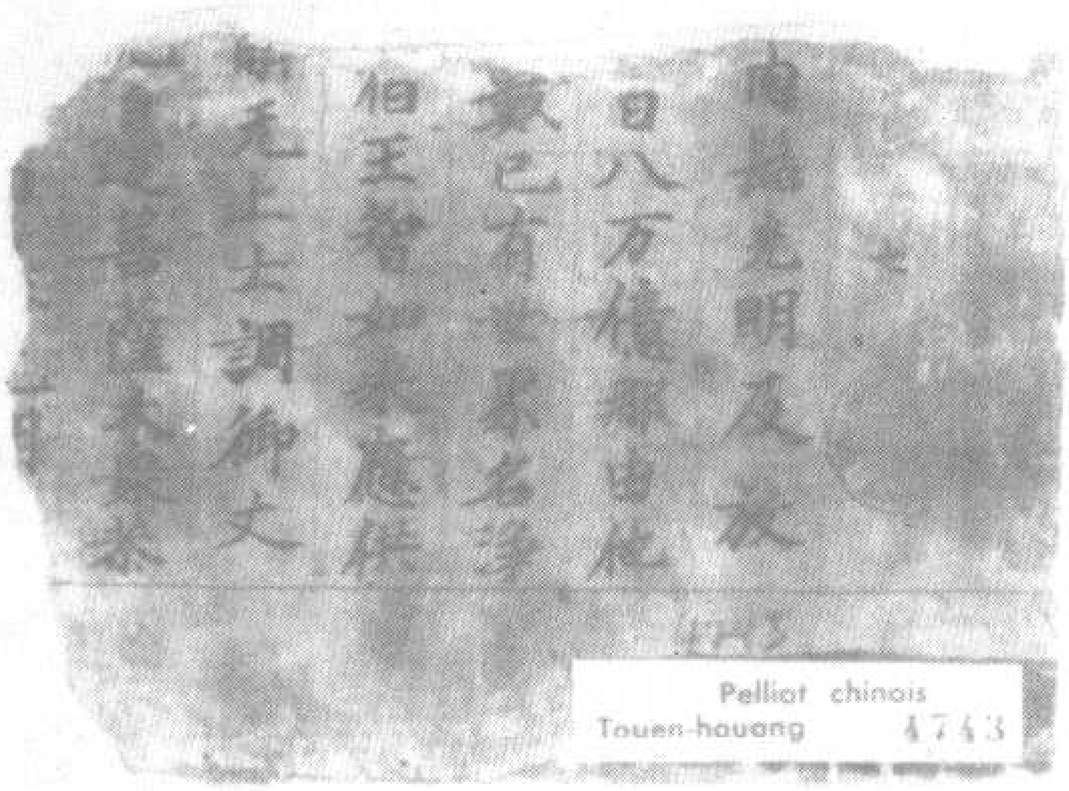

Pelliot chinois
Touen-houang 4742

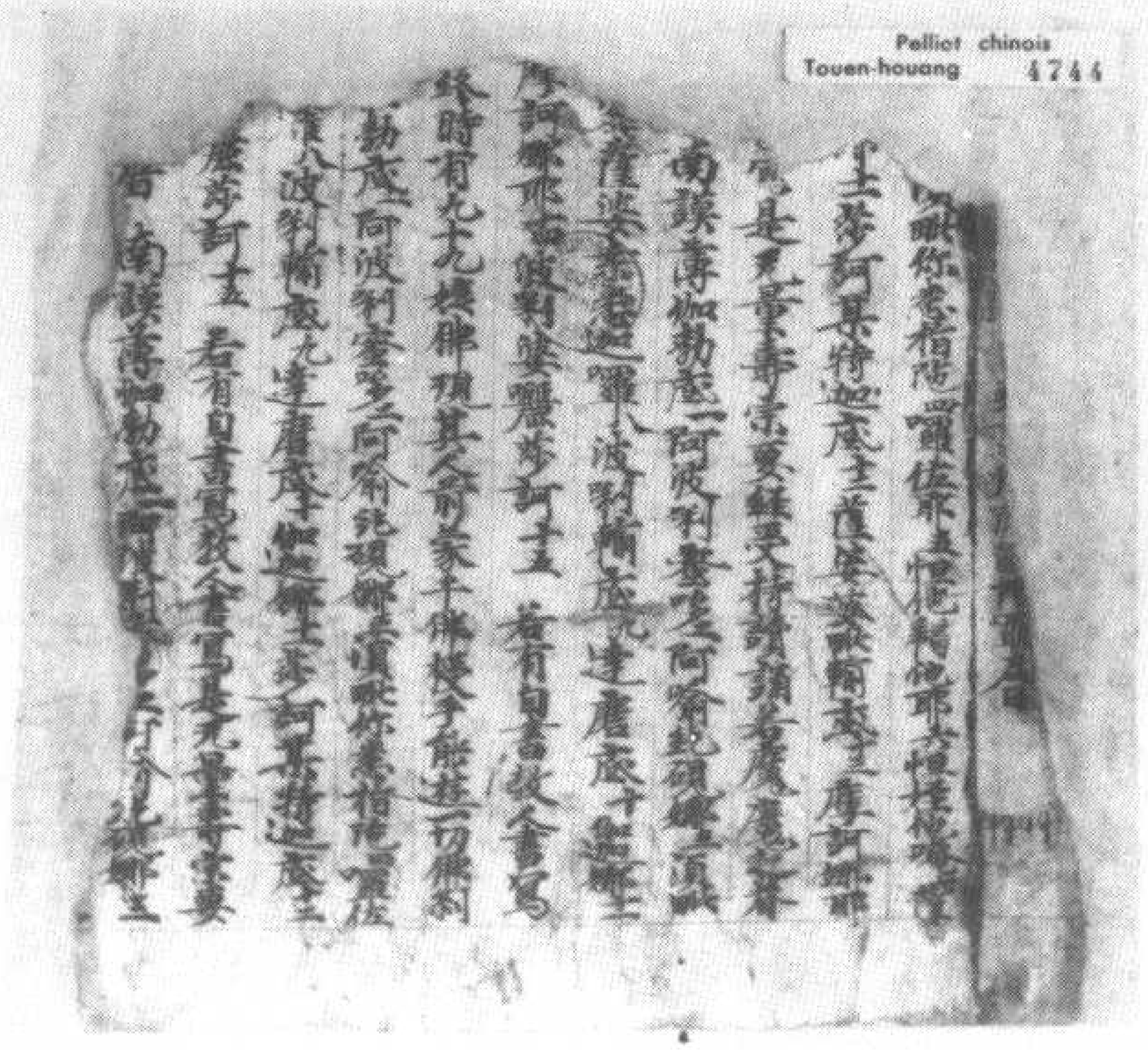
（大放淺深附）釋疏經佛　面　　背　號二四七四伯



Pelliot chinois
Touen-houang 4742

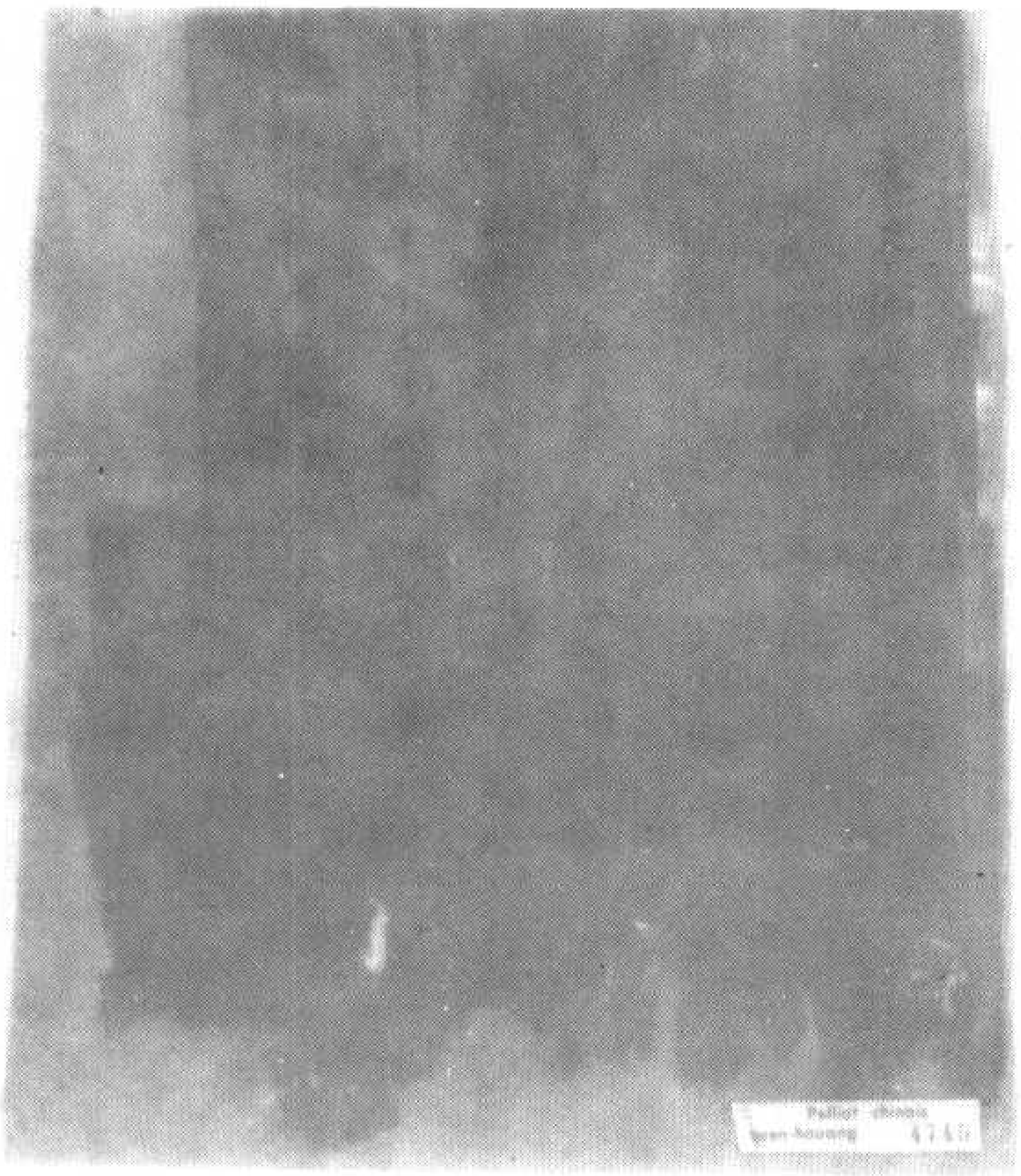


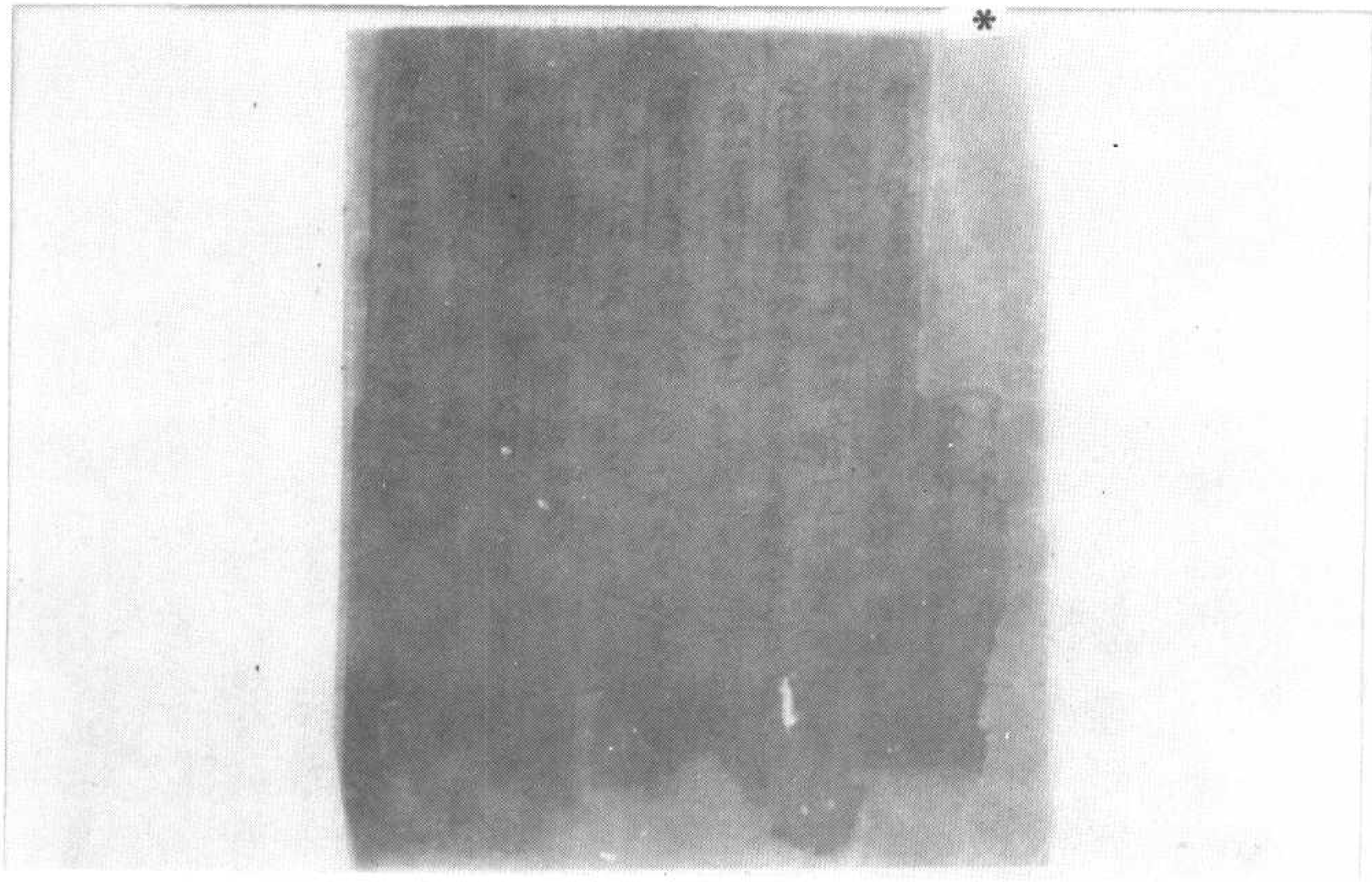

Pelliot chinois
Touen-houang 4743



伯四七四四號　大乘無量壽經

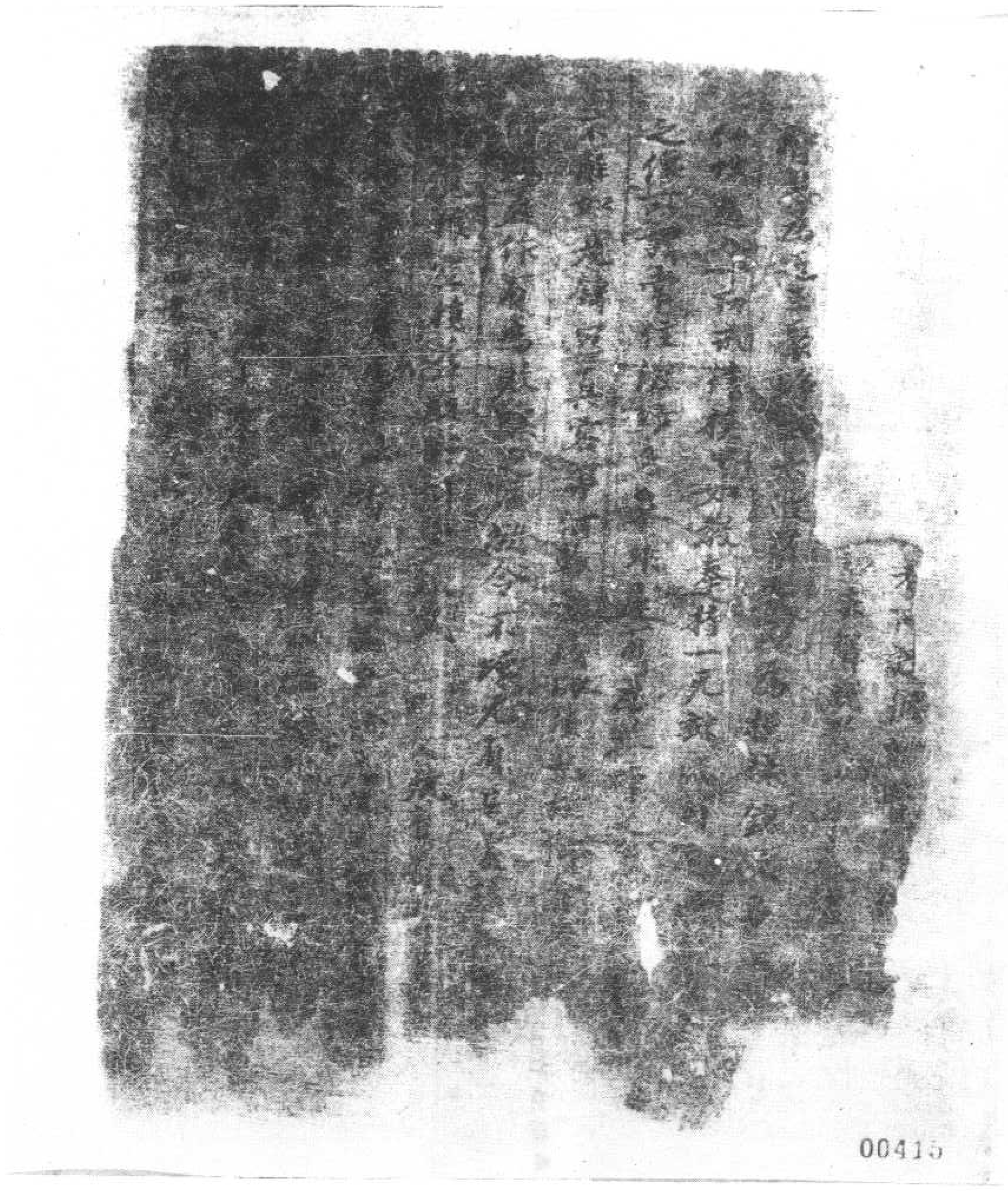
▼伯四七四五號　唐職官書（附深淺放大）



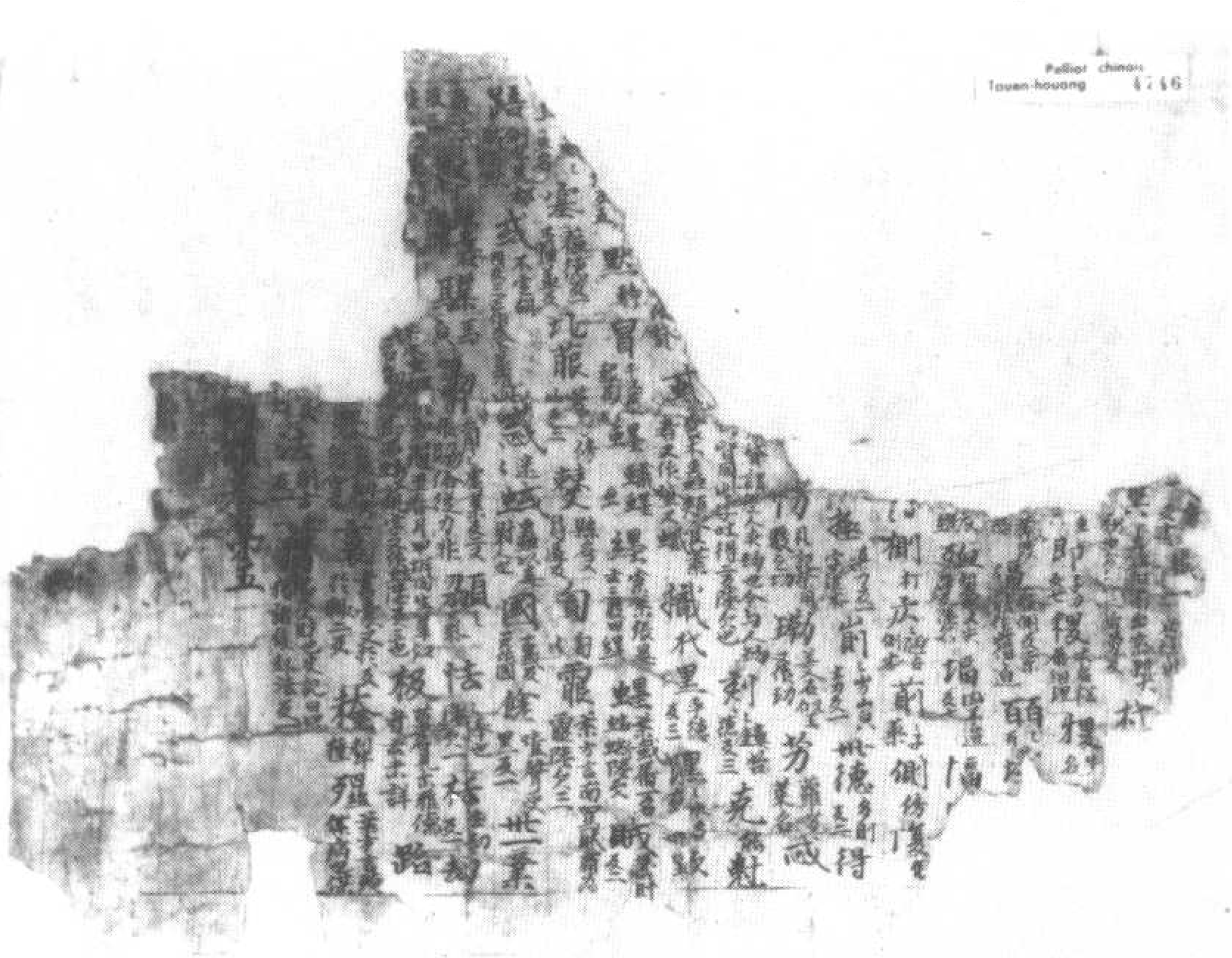


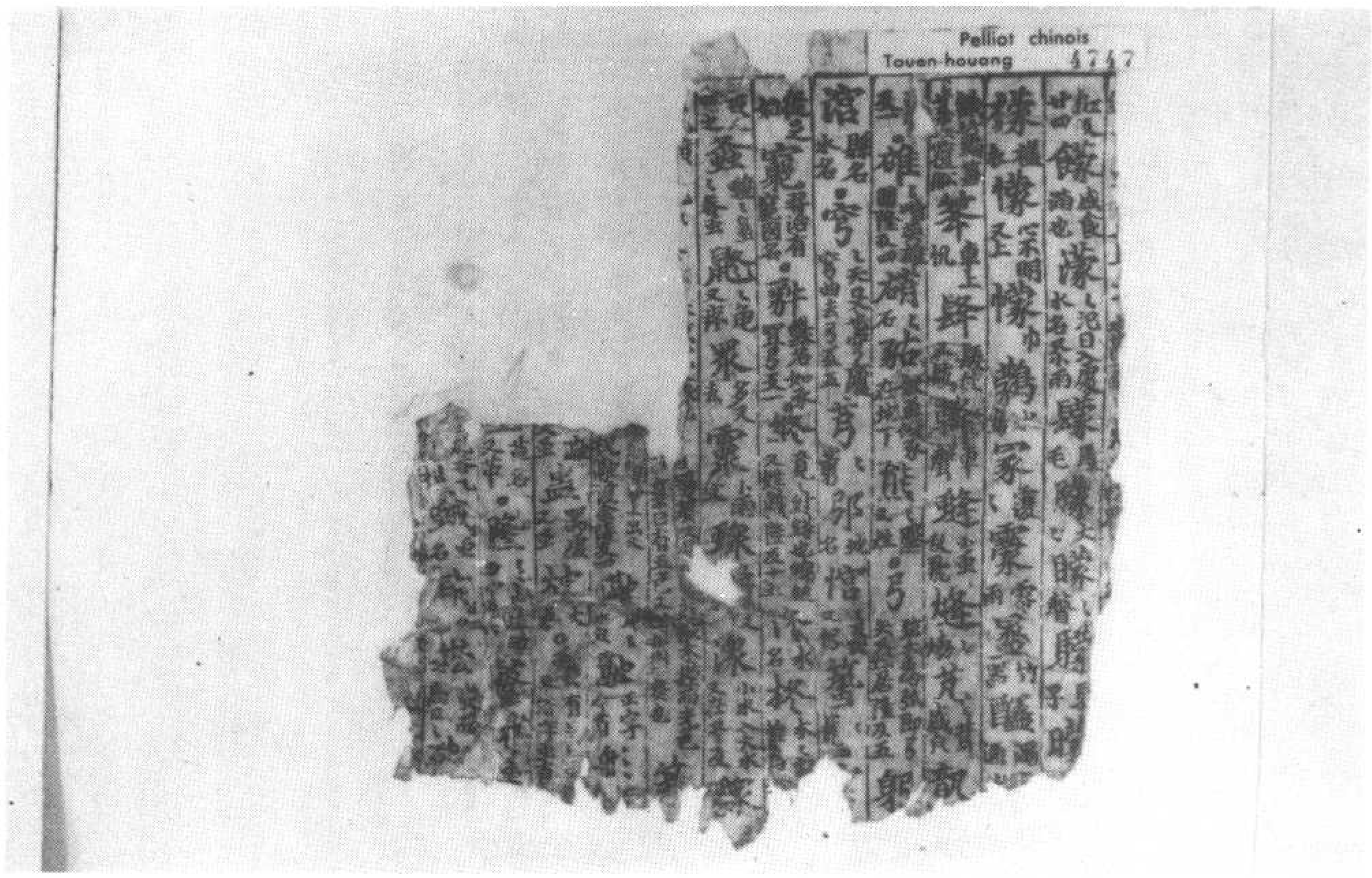
（大放淺深附）像鑄論經佛殘　面　　背　號五四七四伯

00414



00415


Pelliot chinois
Touen-houang 4746



伯四七四七號　印本大唐刊謬補缺切韻

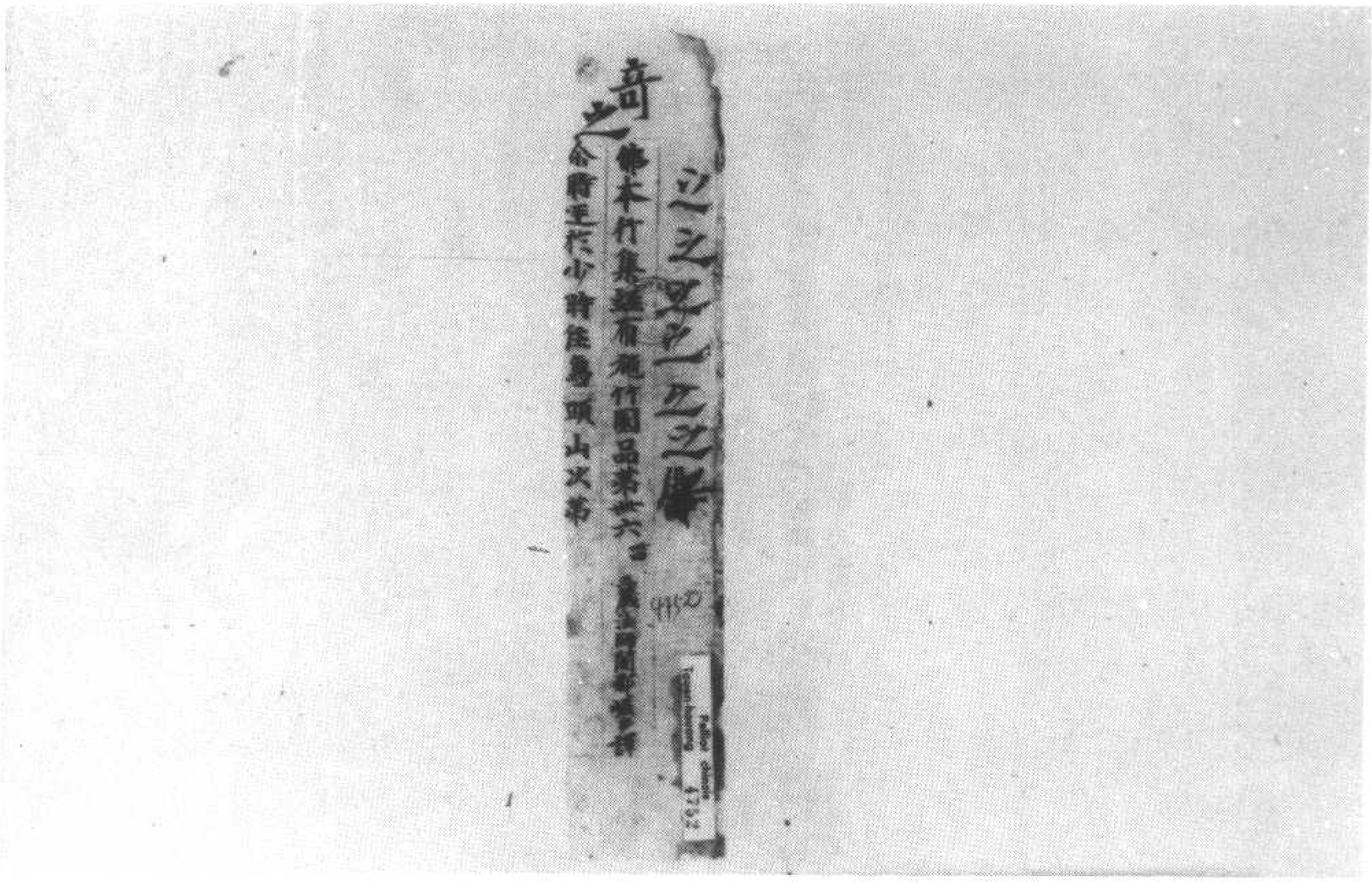
序暎剛金　號八四七四伯 ▼

Pelliot chinois
Touen-houang 4749

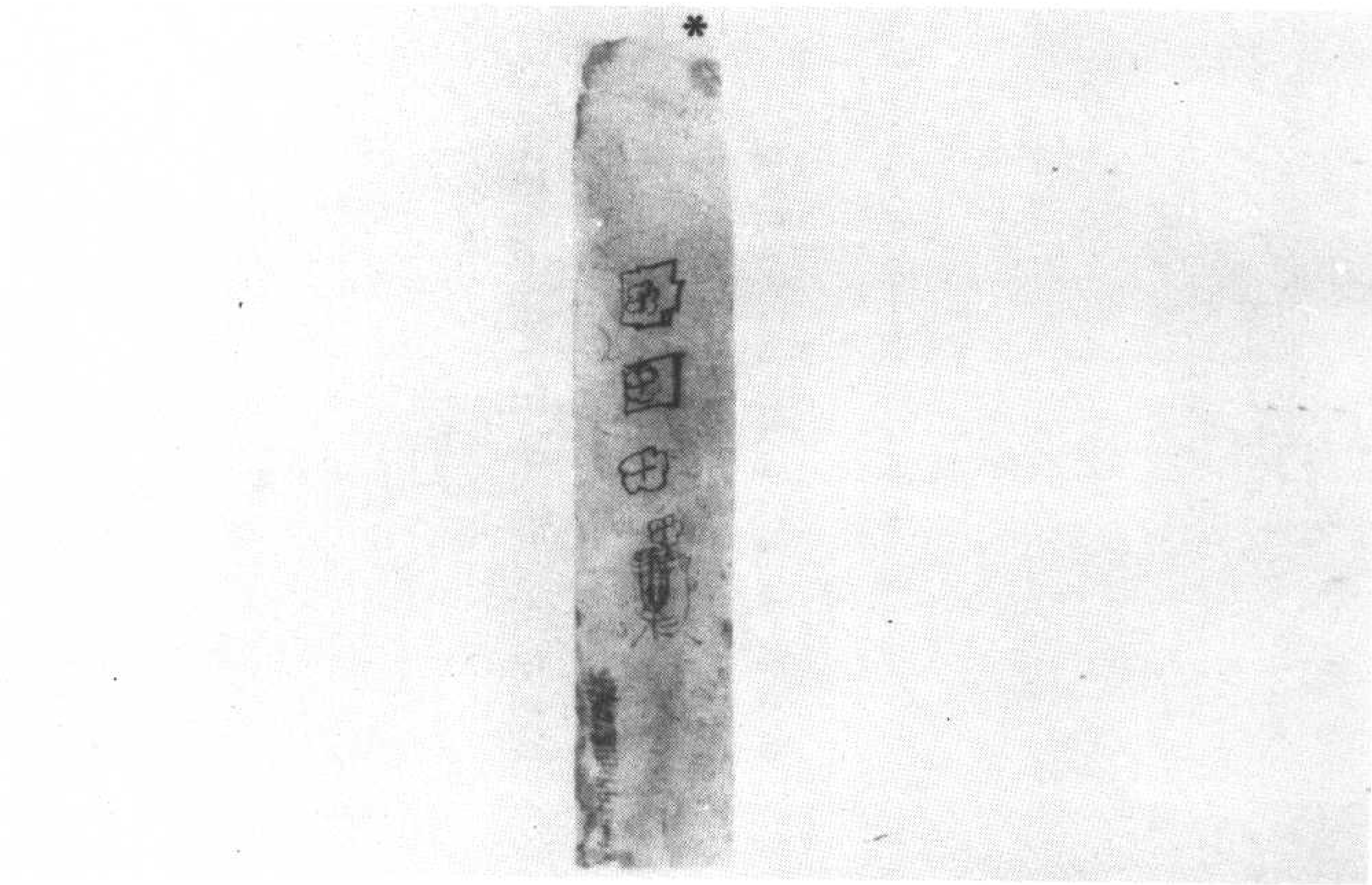
六十二第品尼羅陀七第卷經華蓮法妙　號九四七四伯

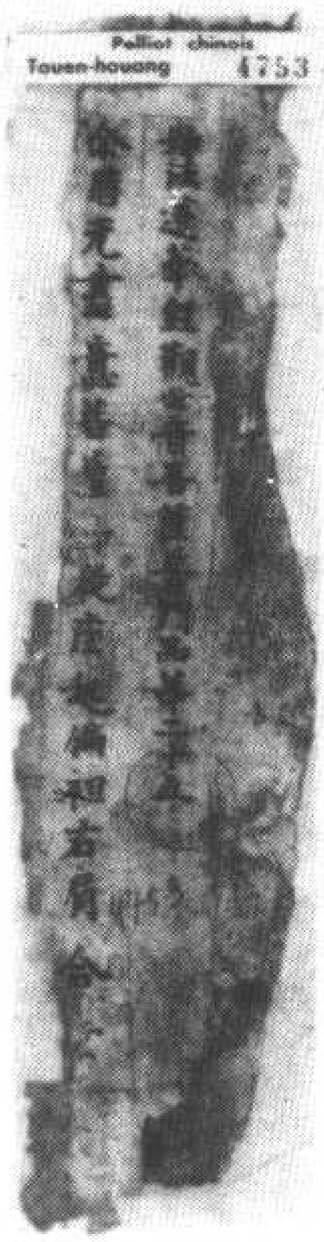
三第品相觀四第卷經海眛三佛觀　號一五七四伯

Pelliot chinois
Touen-houang 4751



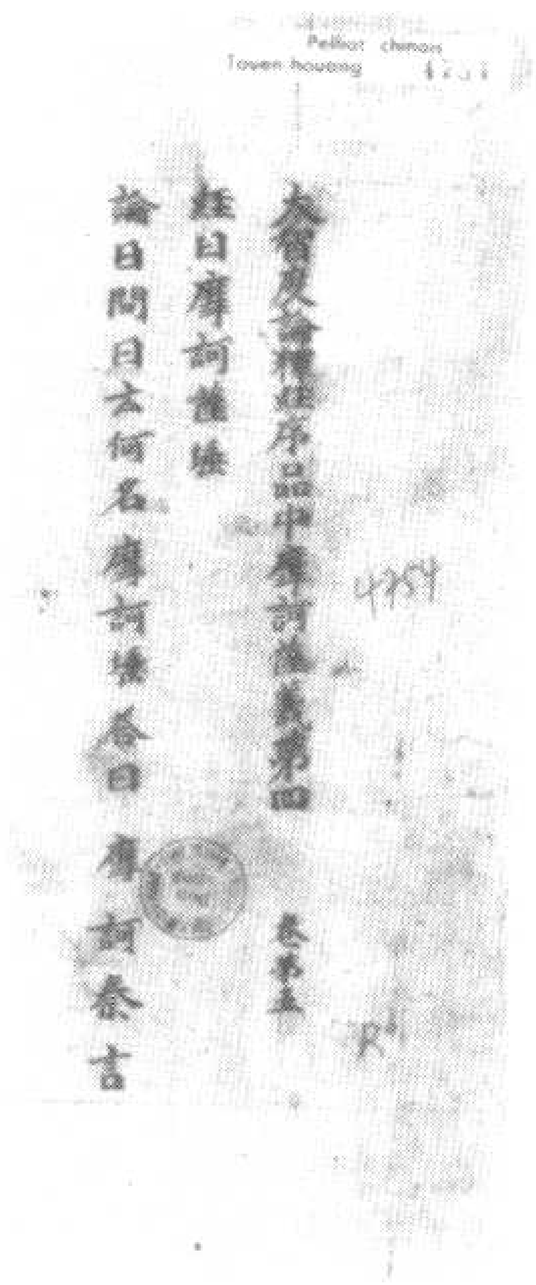
四十四第卷經集行本佛　號二五七四伯

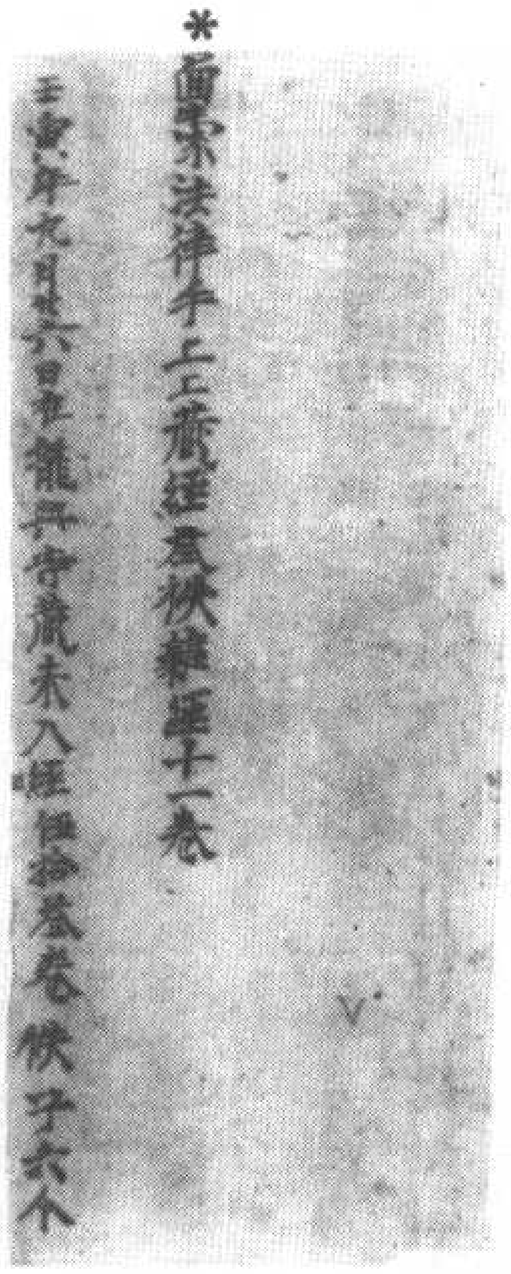




伯四七五三號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

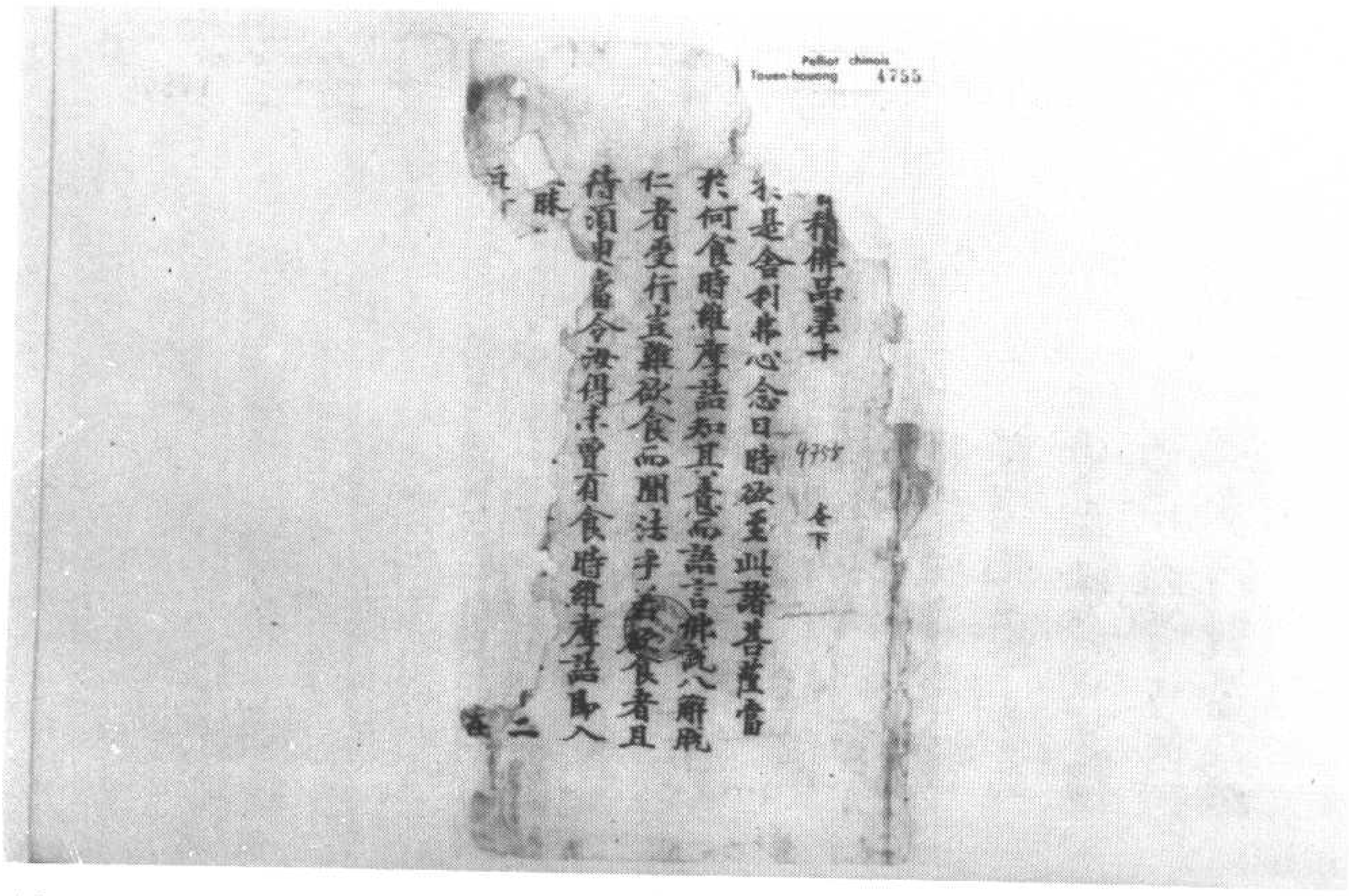
伯四七四五號　大智度論釋經卷第五序品中摩訶薩義第四 ▼





數經佛寺興龍　面　　背　號四五七四伯

十第品佛積香下卷經摩維　號五五七四伯 ▼

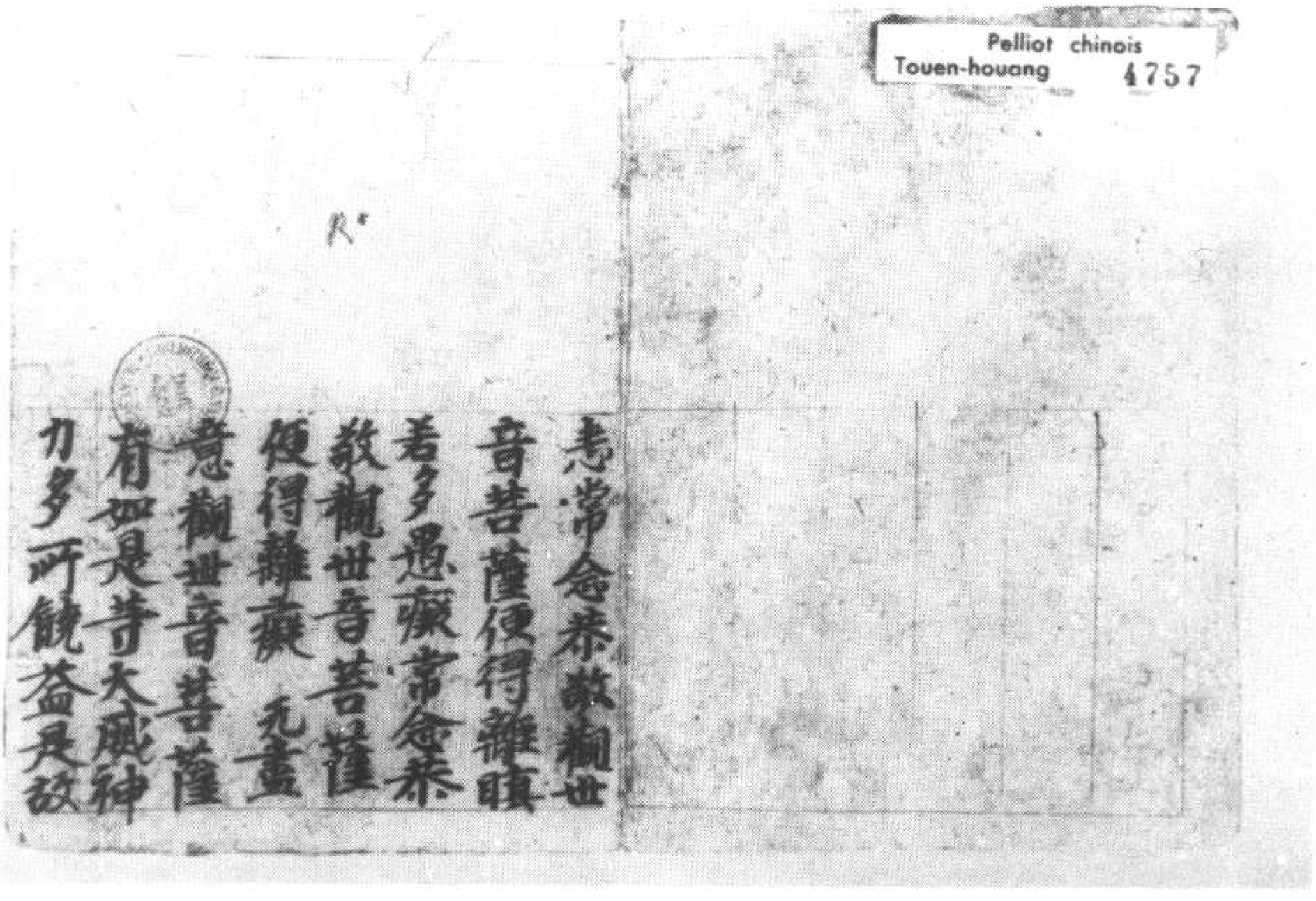


Pelliot chinois
Touen-houang 4756

本戒尼丘比分四　號六五七四伯

▼伯四七五七號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

Pelliot chinois
Touen-houang 4757

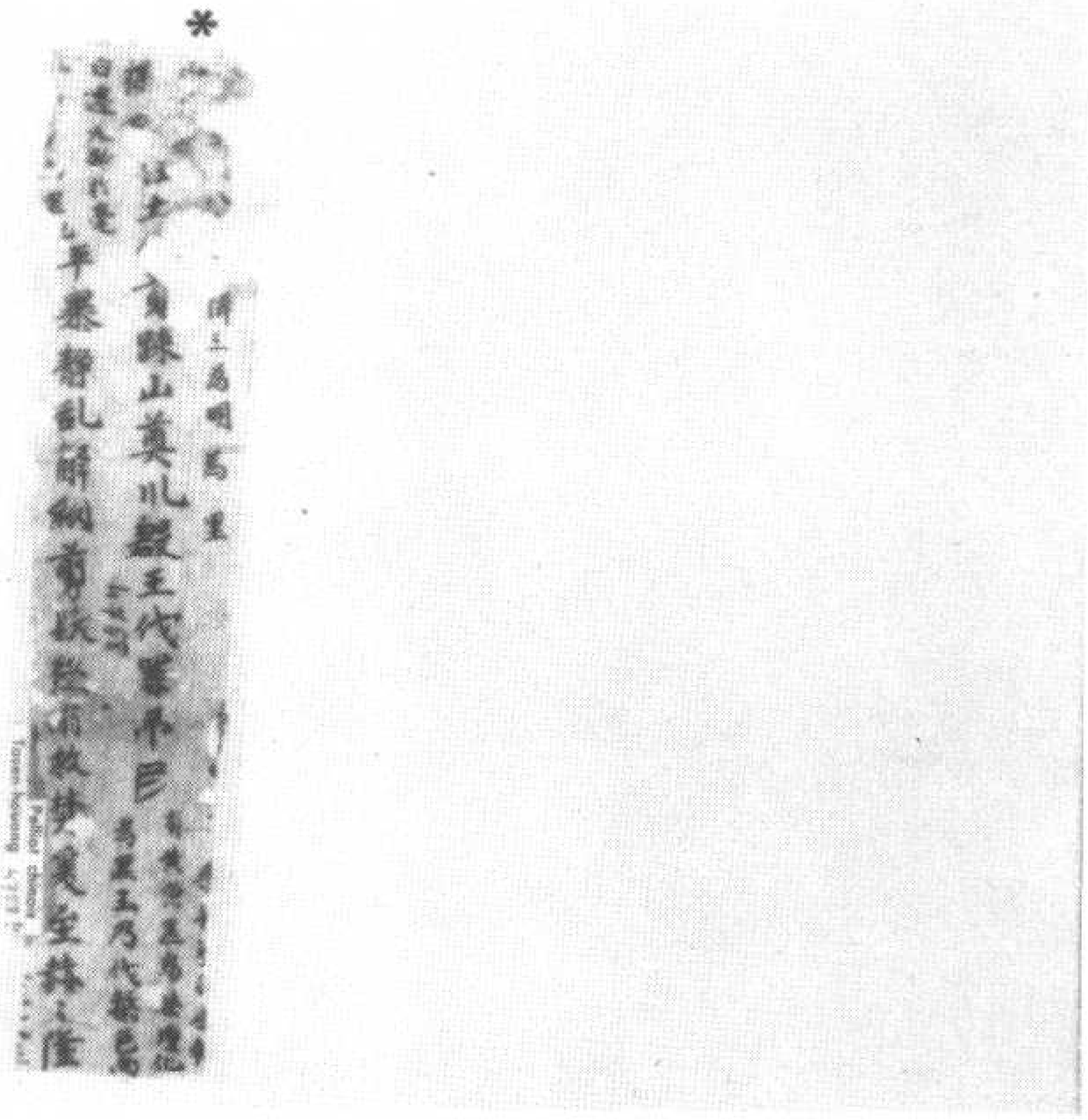


Pelliot chinois
Touen-houang 4758'

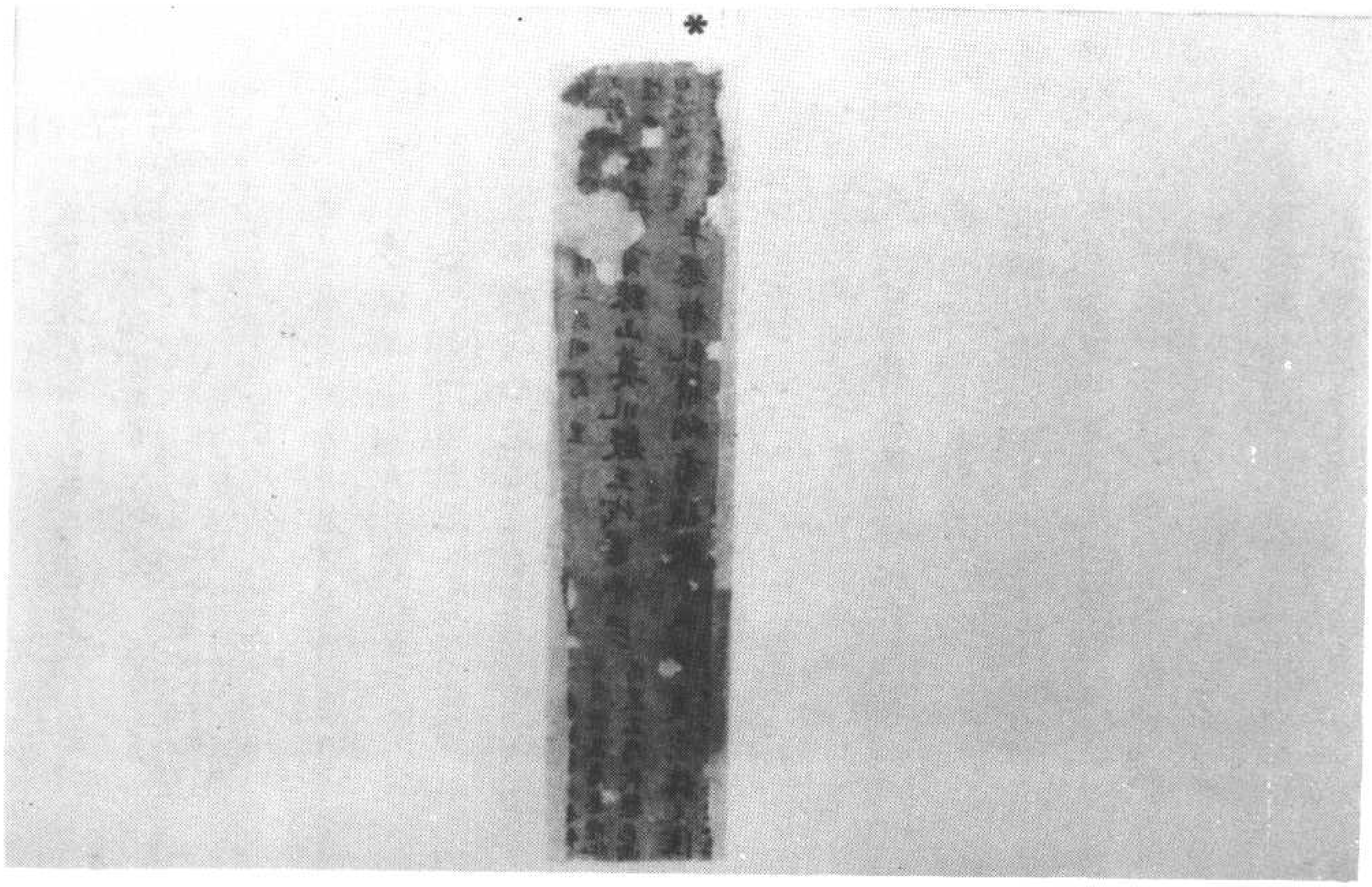
大般若波羅蜜多經卷第三百六十八

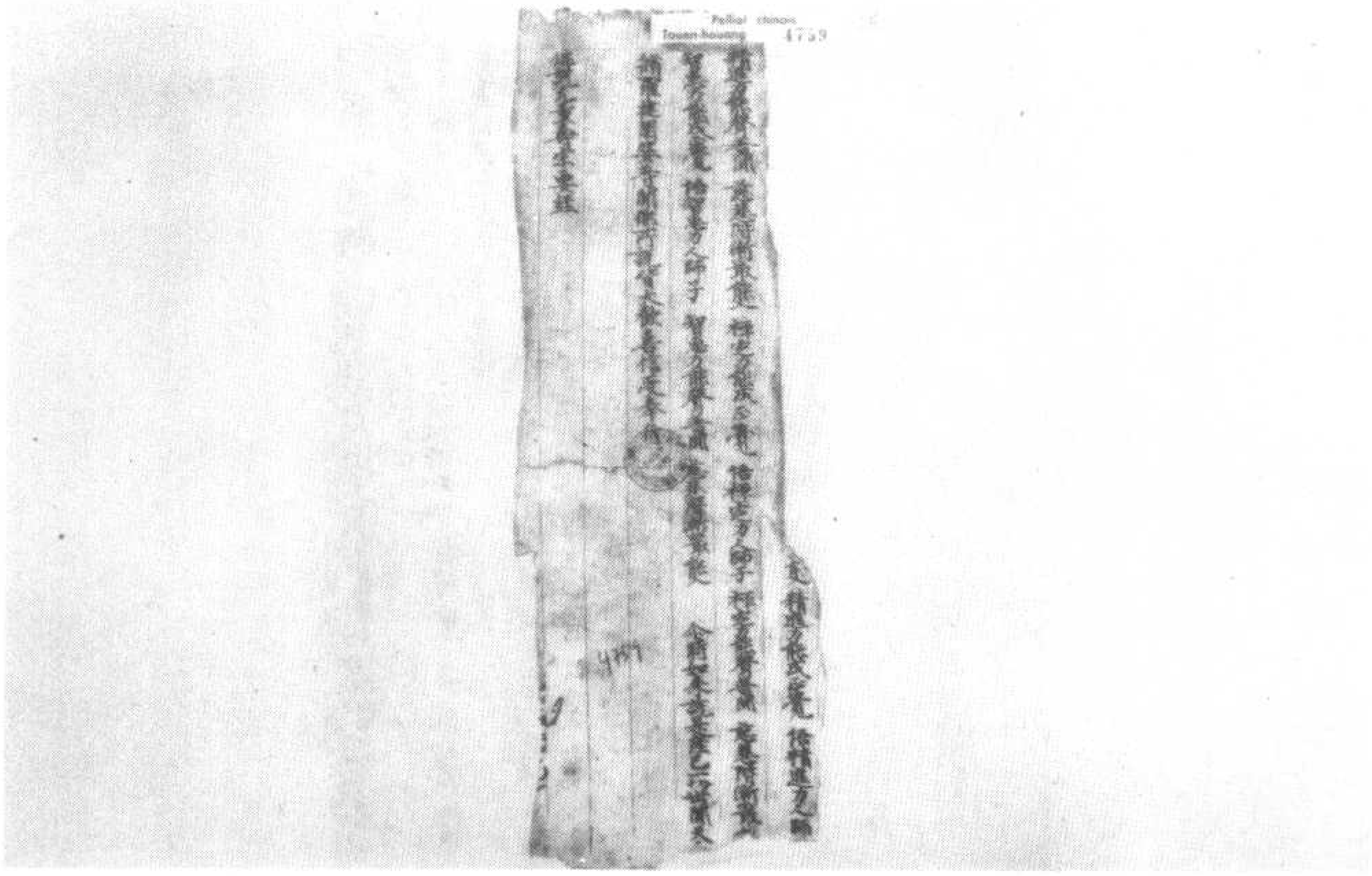
初分遍學道品第六十四之三

復次善現菩薩摩訶薩行深般若波
時應觀色若常若無常不可戲論故
論應觀受想行識若常若無常不可
不應戲論應觀色若樂若苦不可
應戲論應觀受想行識若樂若苦
故不應戲論應觀色若我若無我不
可戲論故不應戲論應觀受想行識若我若
不淨不可戲論故不應戲論應觀色寂靜
若不寂靜不可戲論故不應戲論
行識若寂靜若不寂靜不可戲論
論應觀色遠離不遠離不可
應戲論應觀受想行識遠離不遠離
可戲論故不應戲論應觀色空
非所遍知不可戲論故不應戲論應
行識若是所遍知若非所遍知不可



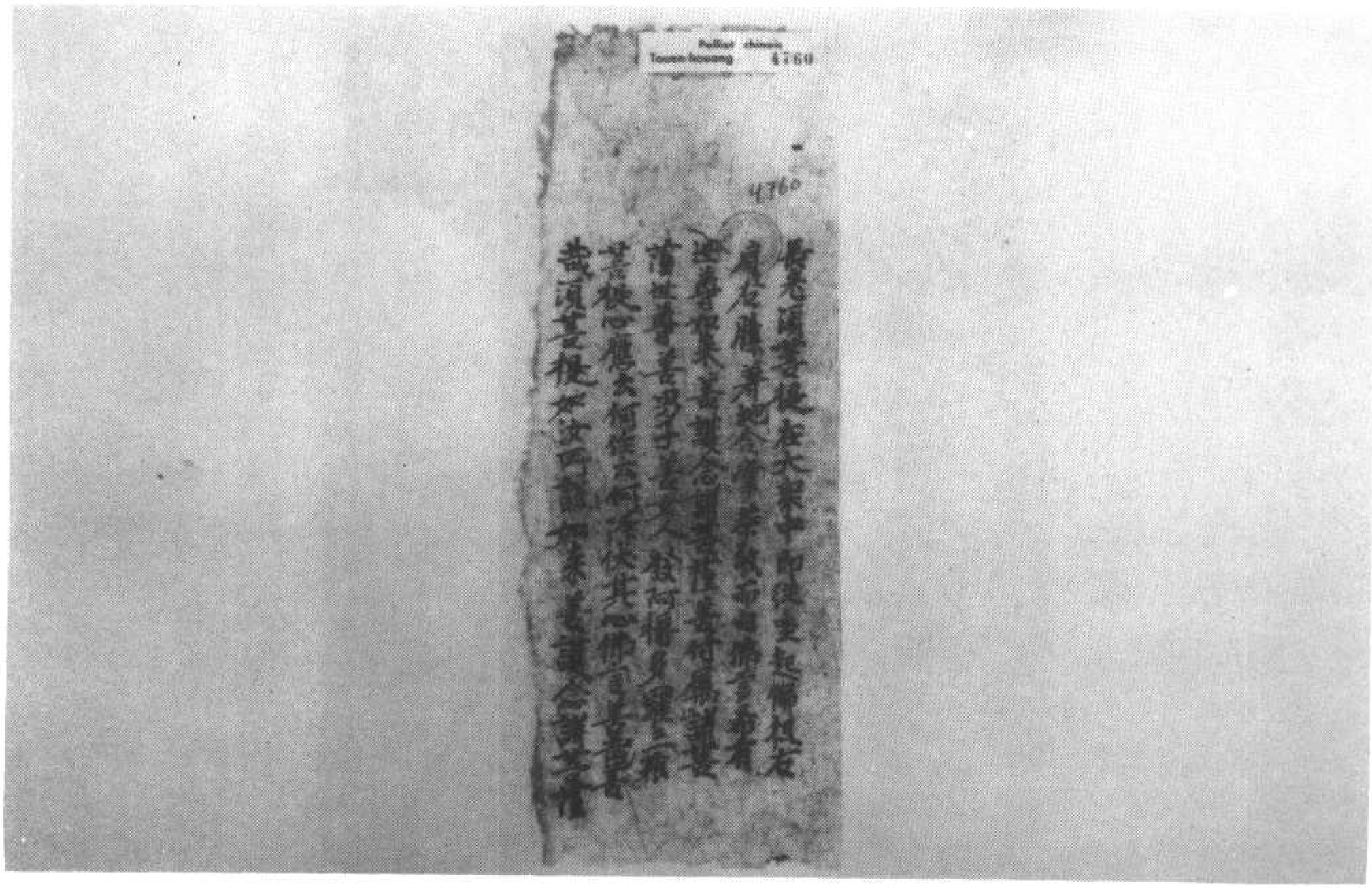
伯四七五八號　背　面　殷王伐桀殘文二行

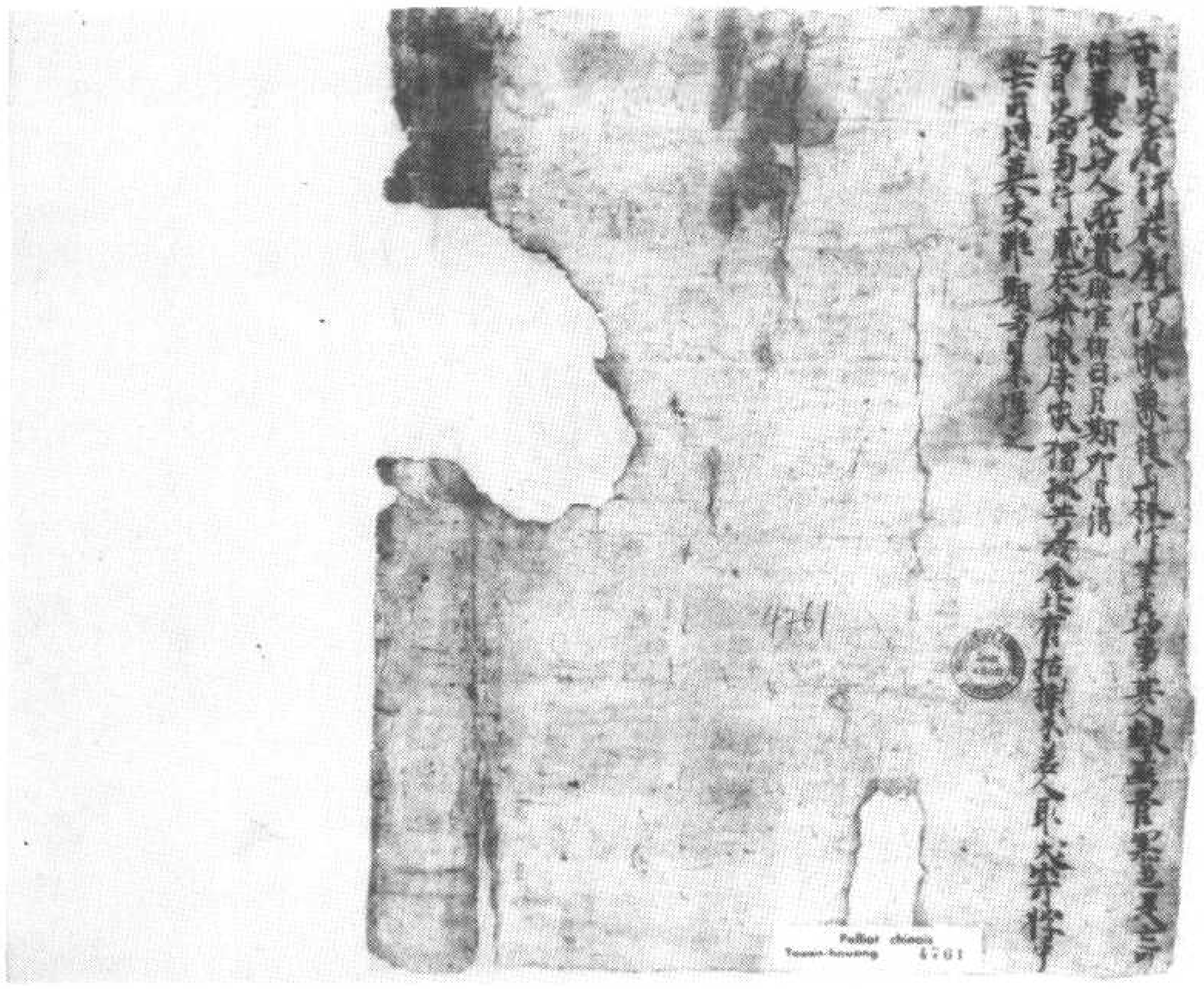




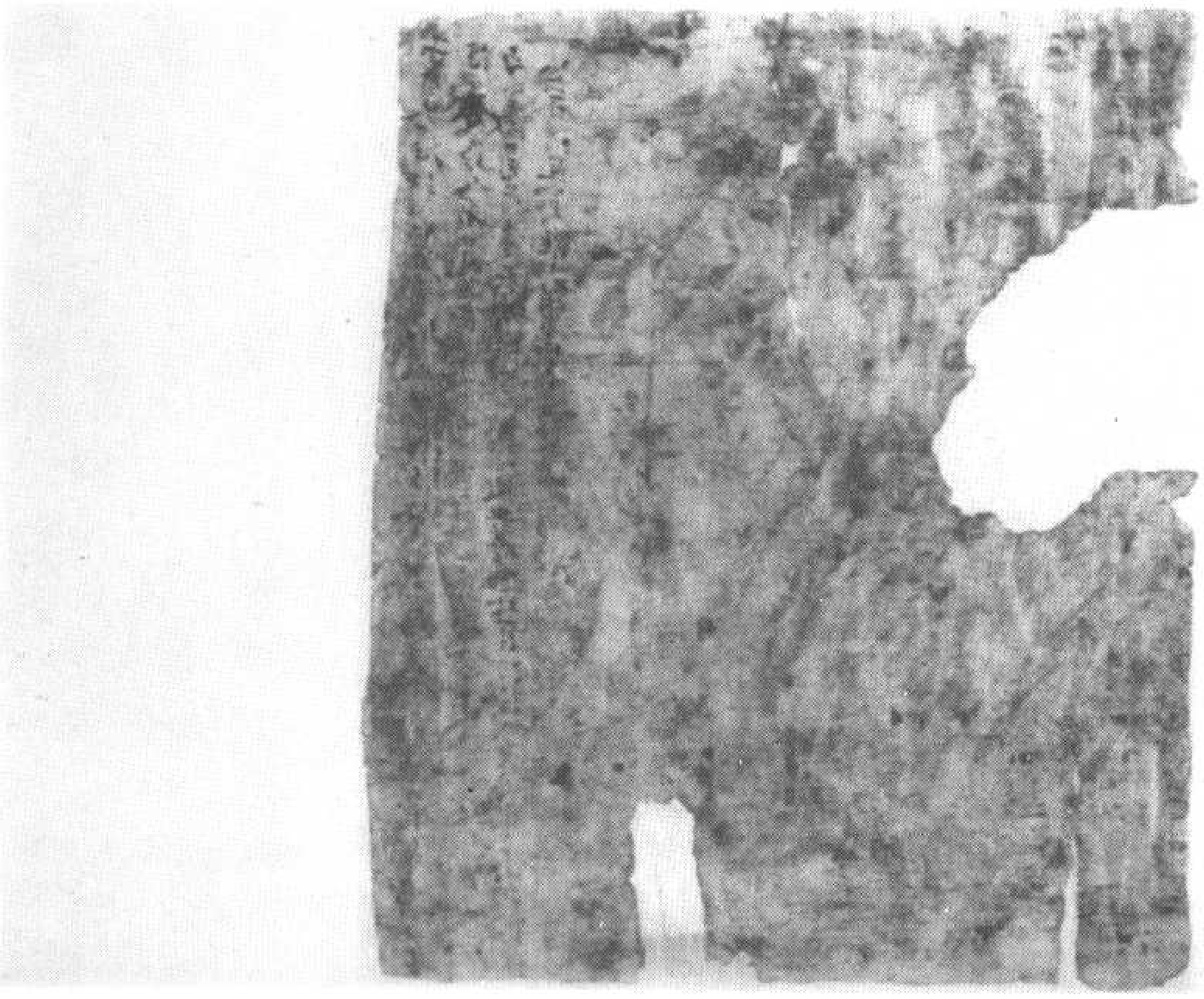
經要宗壽量無説佛　號九五七四伯

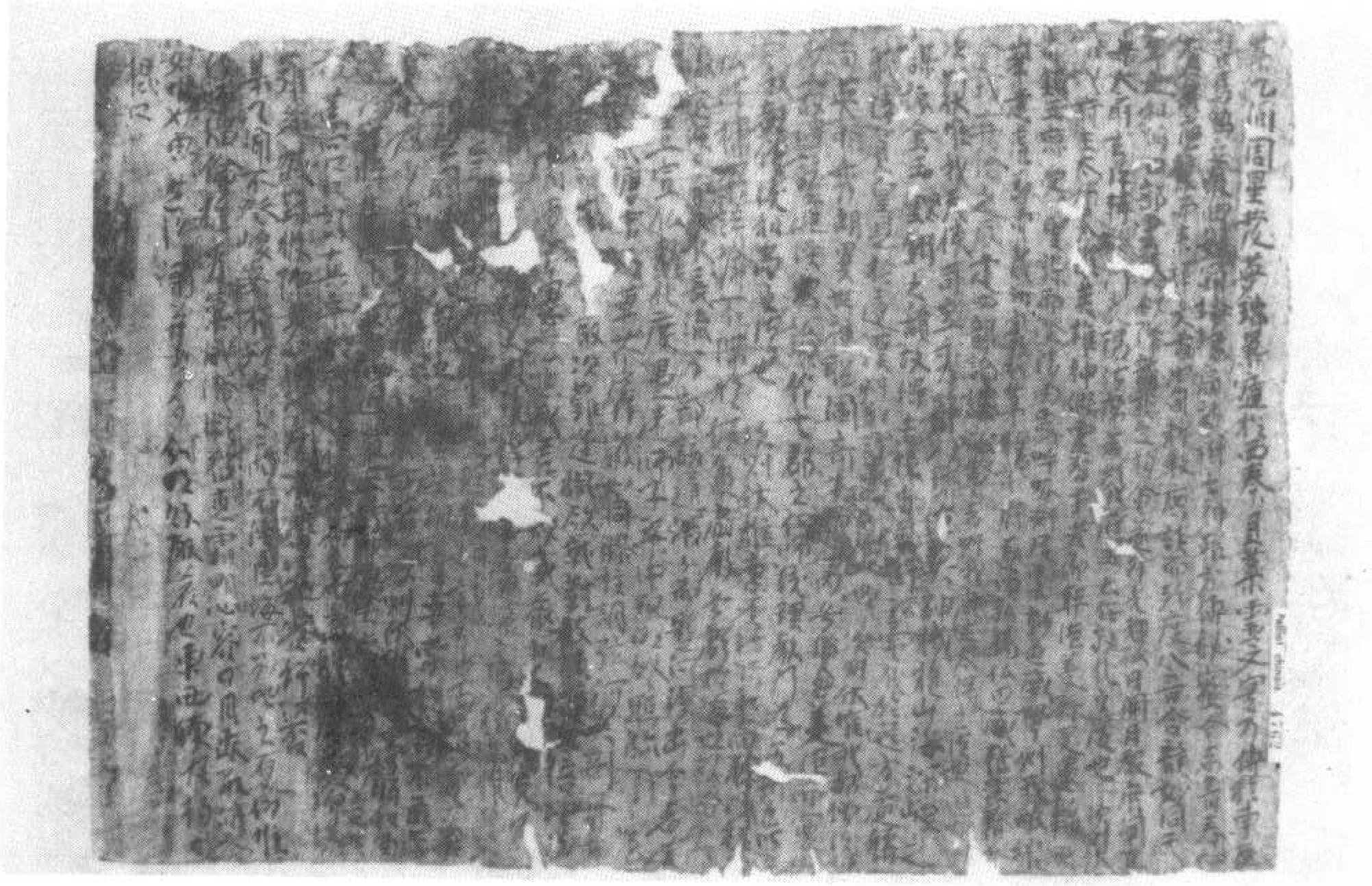
經蜜羅波若般剛金　號〇六七四伯▼





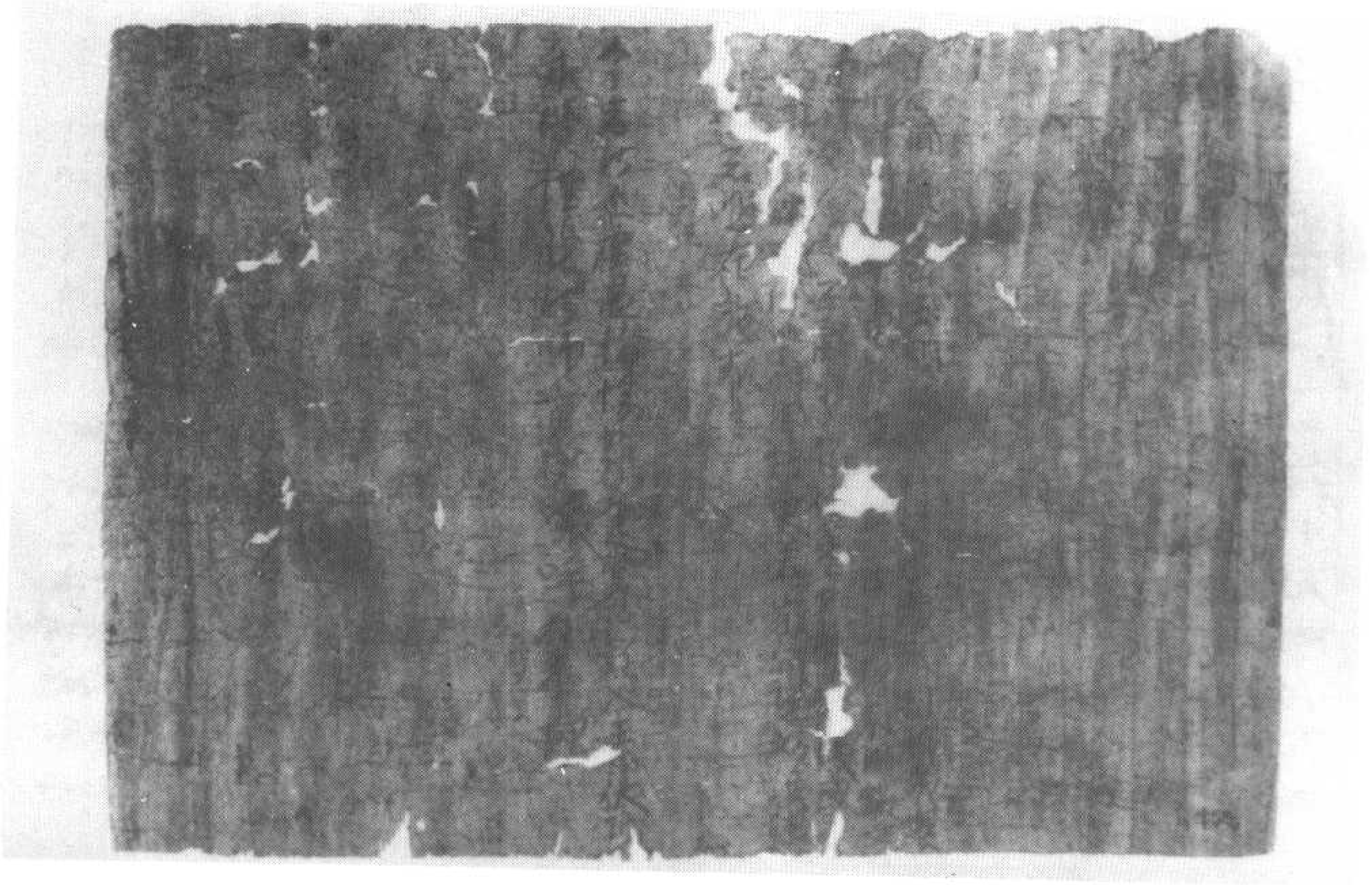
伯四七六一號　術數書四行

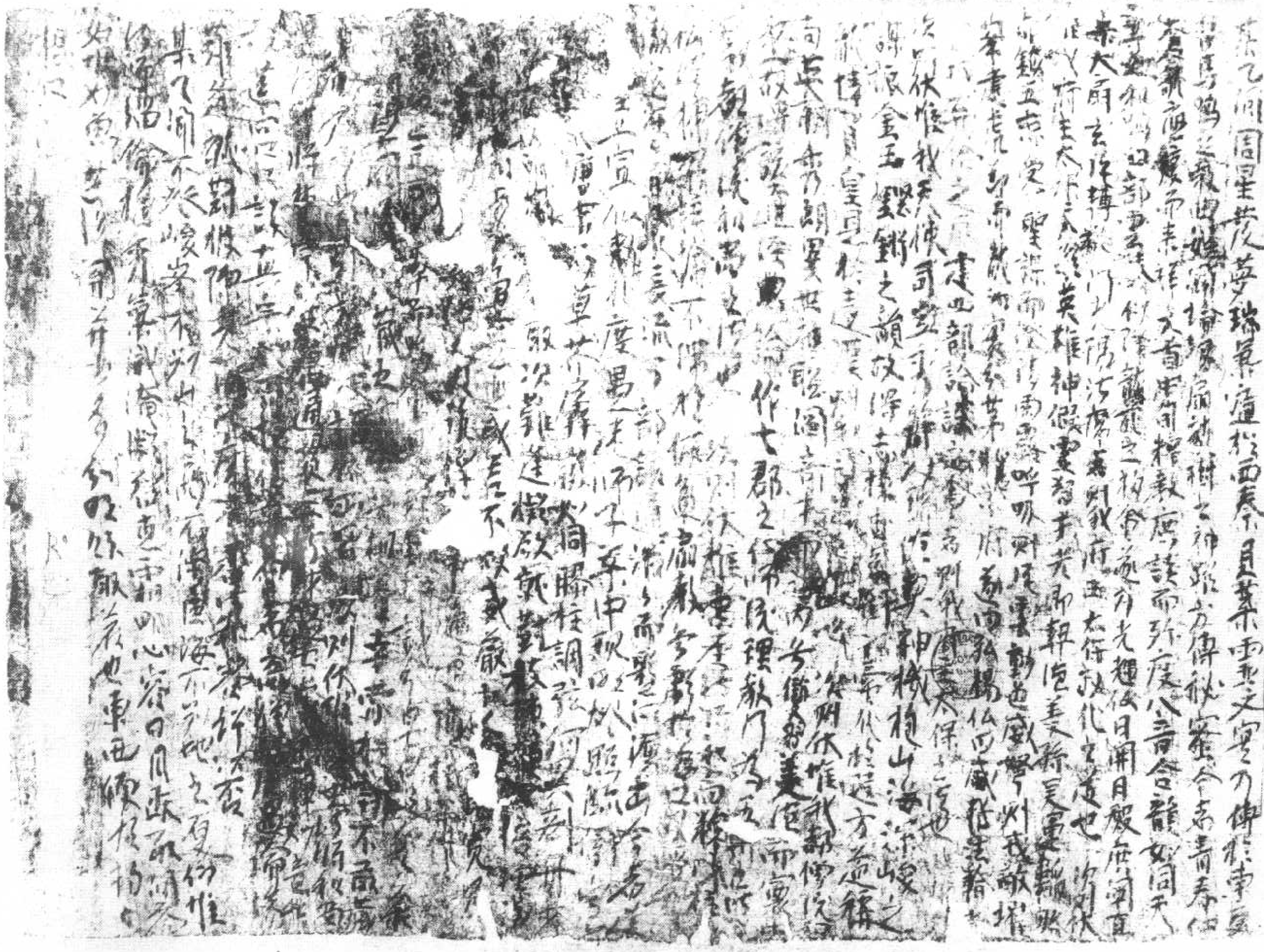




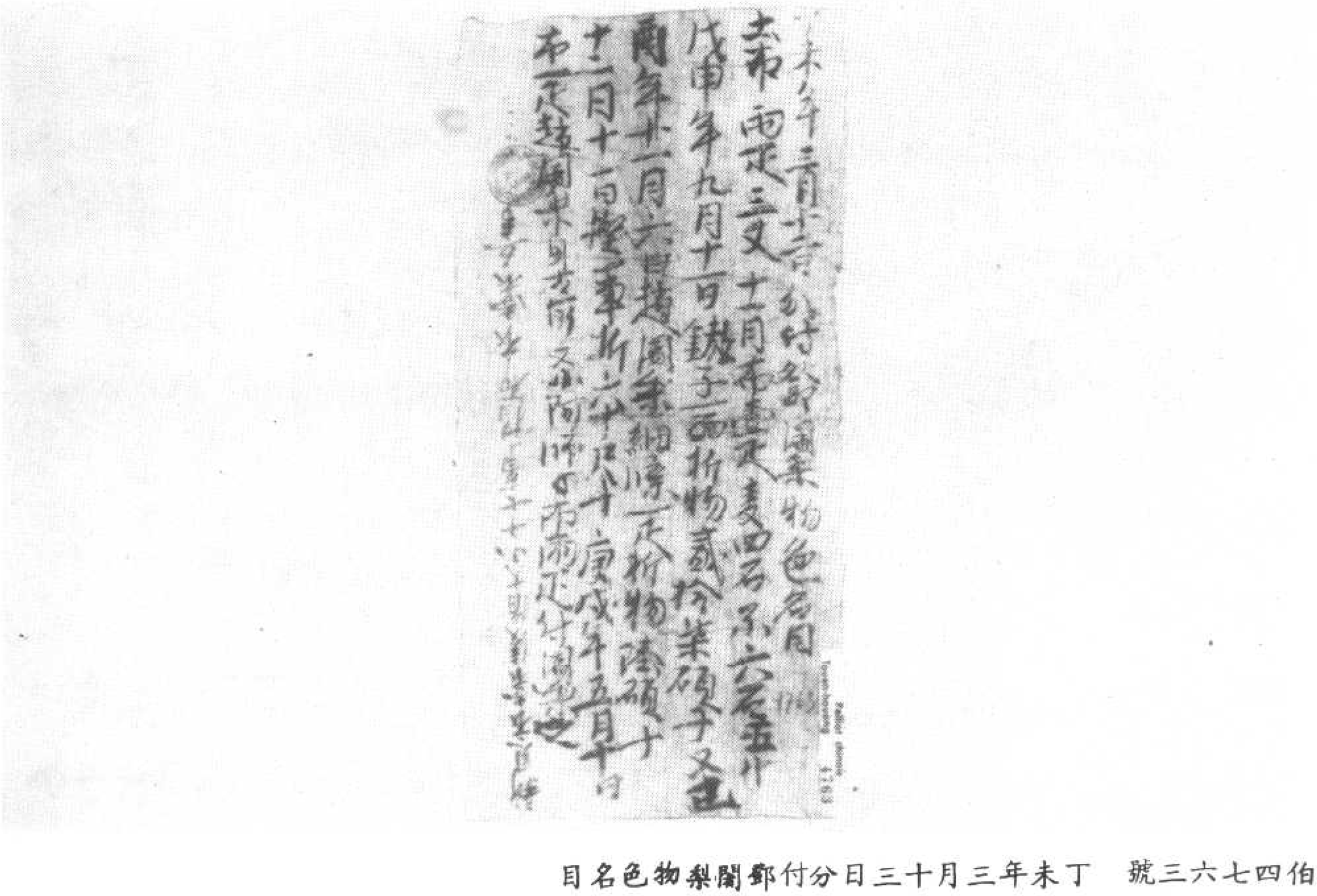
（大放淺深附）文願祈會佛作　號二六七四伯

（大放淺深附）文施布　面　　背　號二六七四伯▼

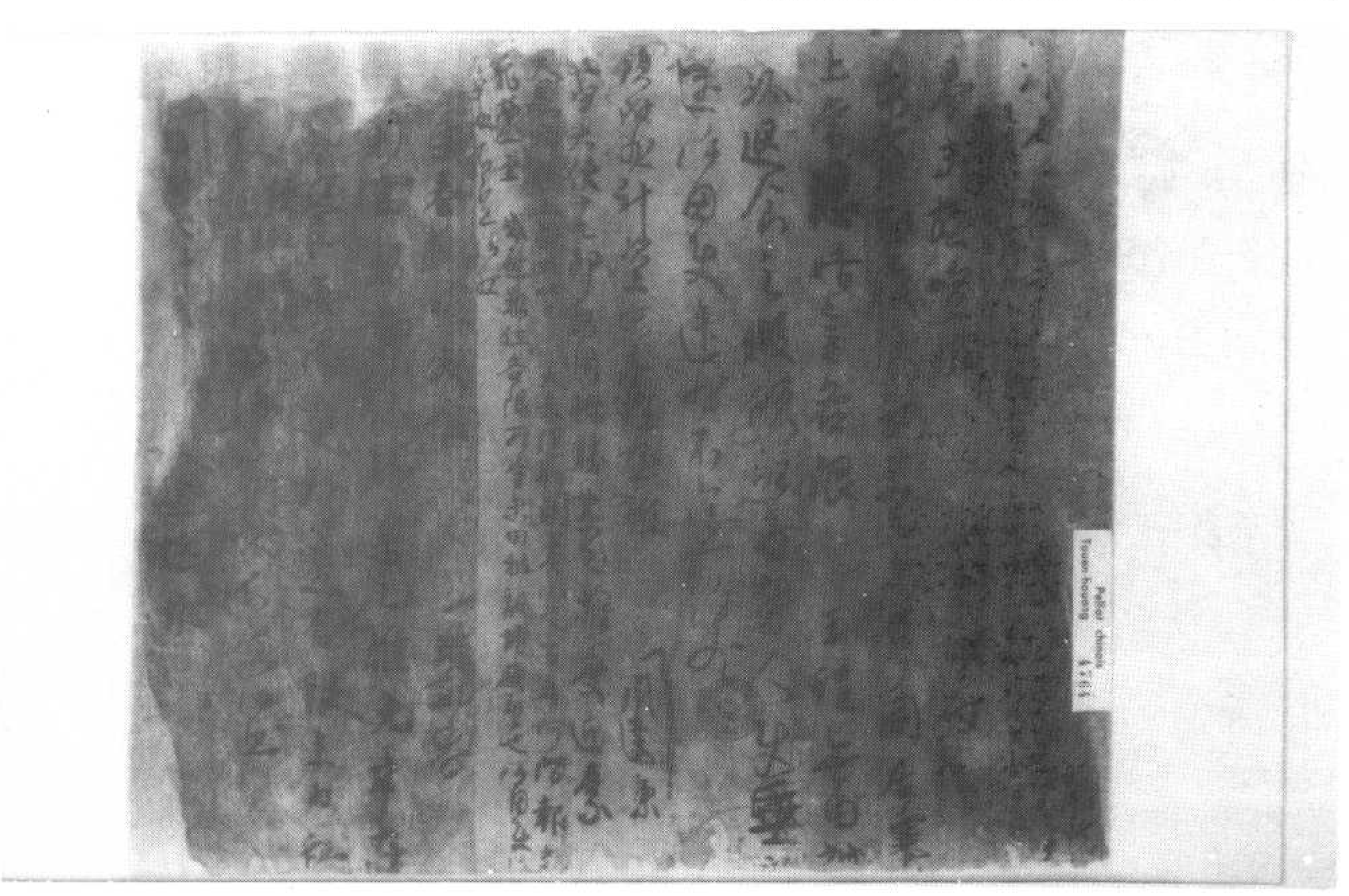


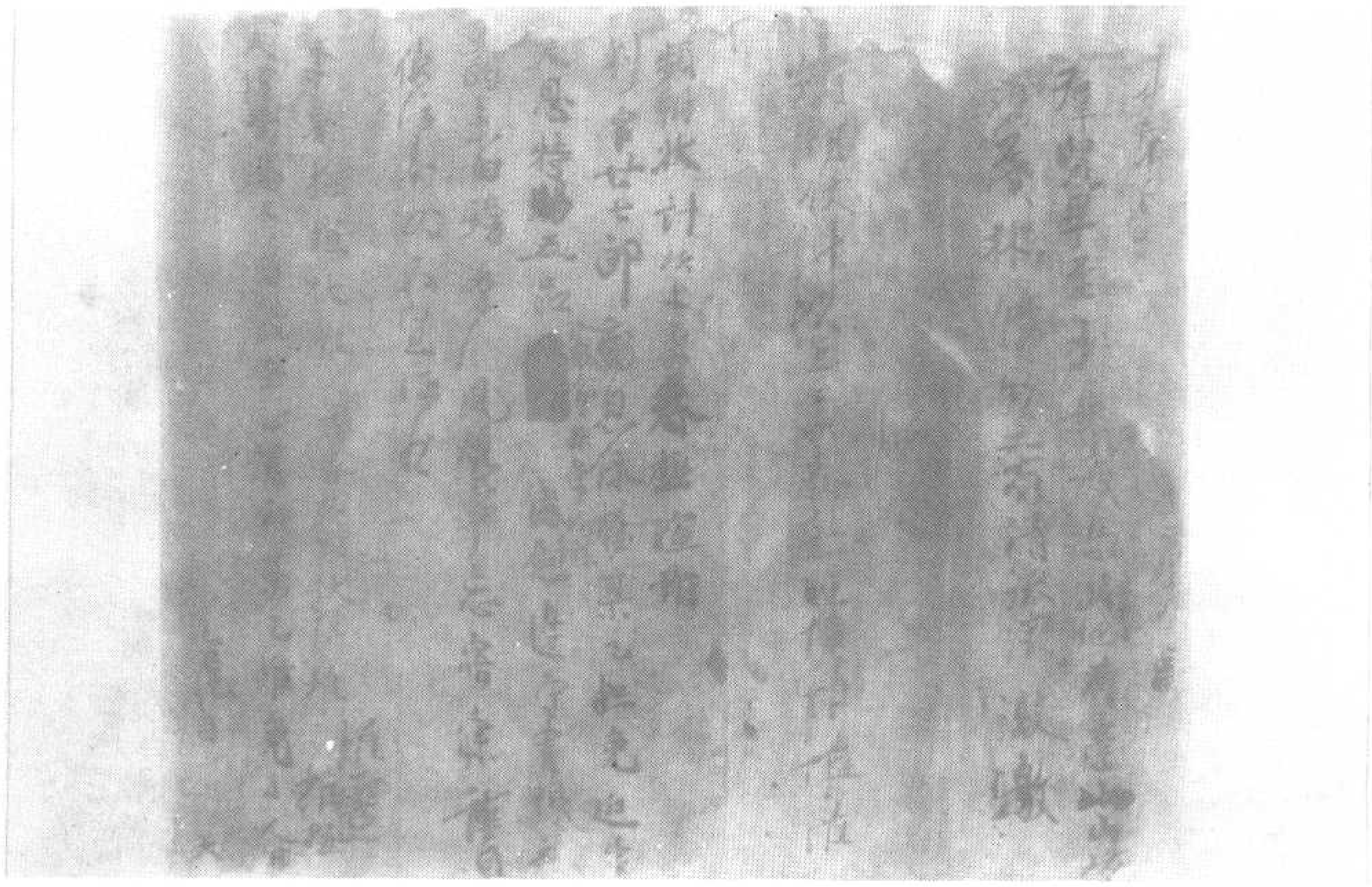


Pelliot chinois



伯四七六三號　丁未年三月十三日分付鄭闍梨物色名目

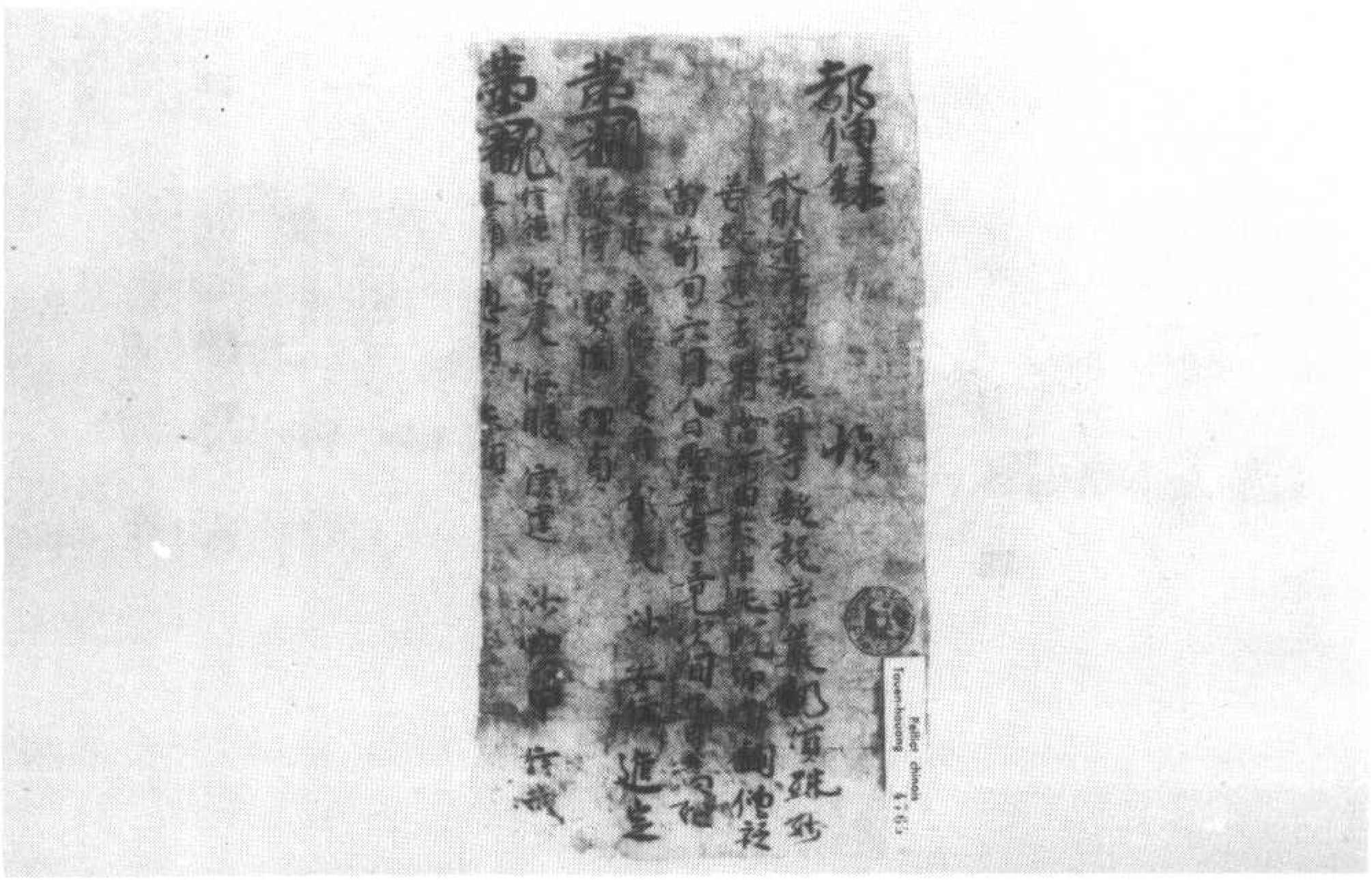


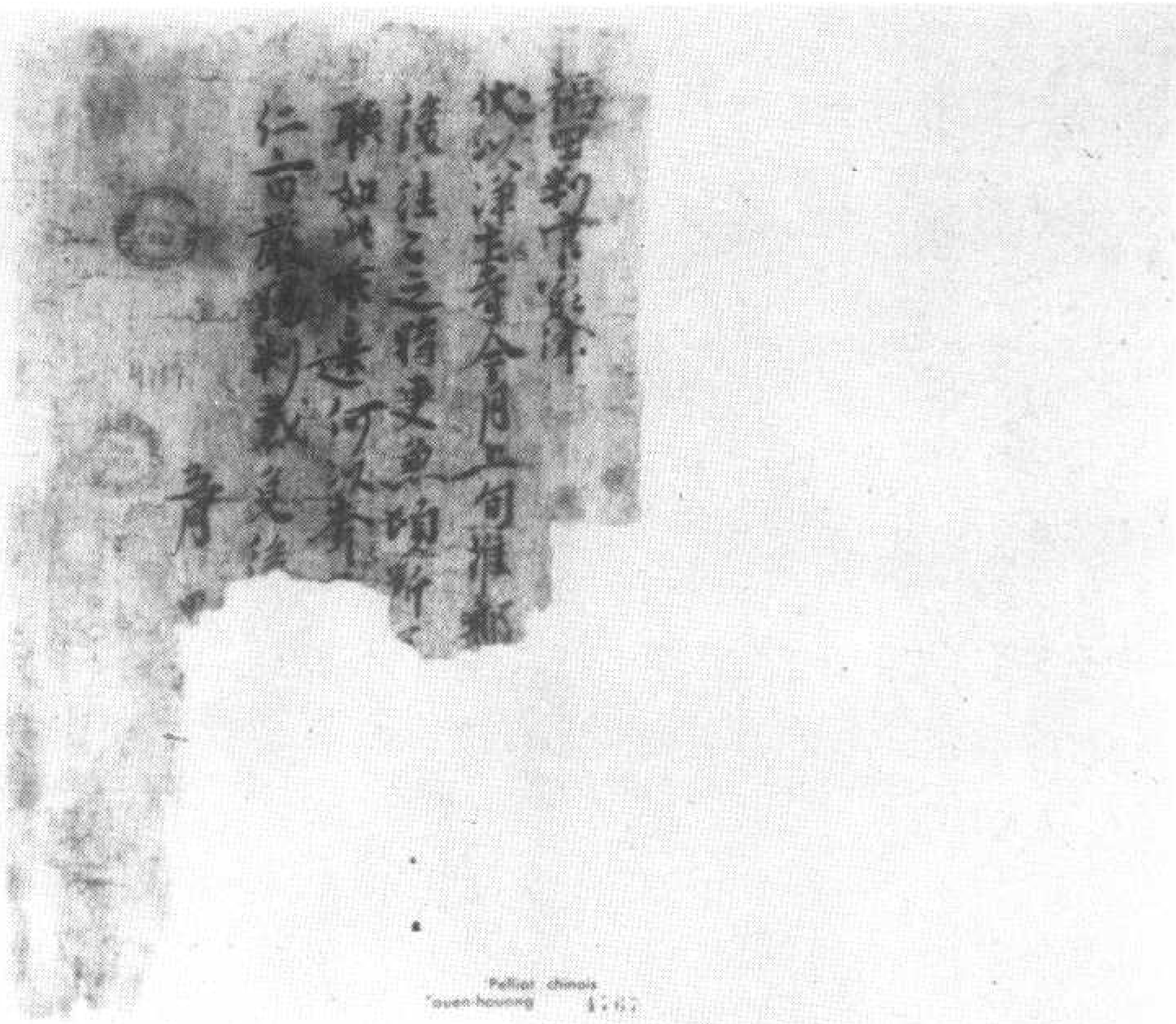


（大放淺深附）函書　面　　背　號四六七四伯

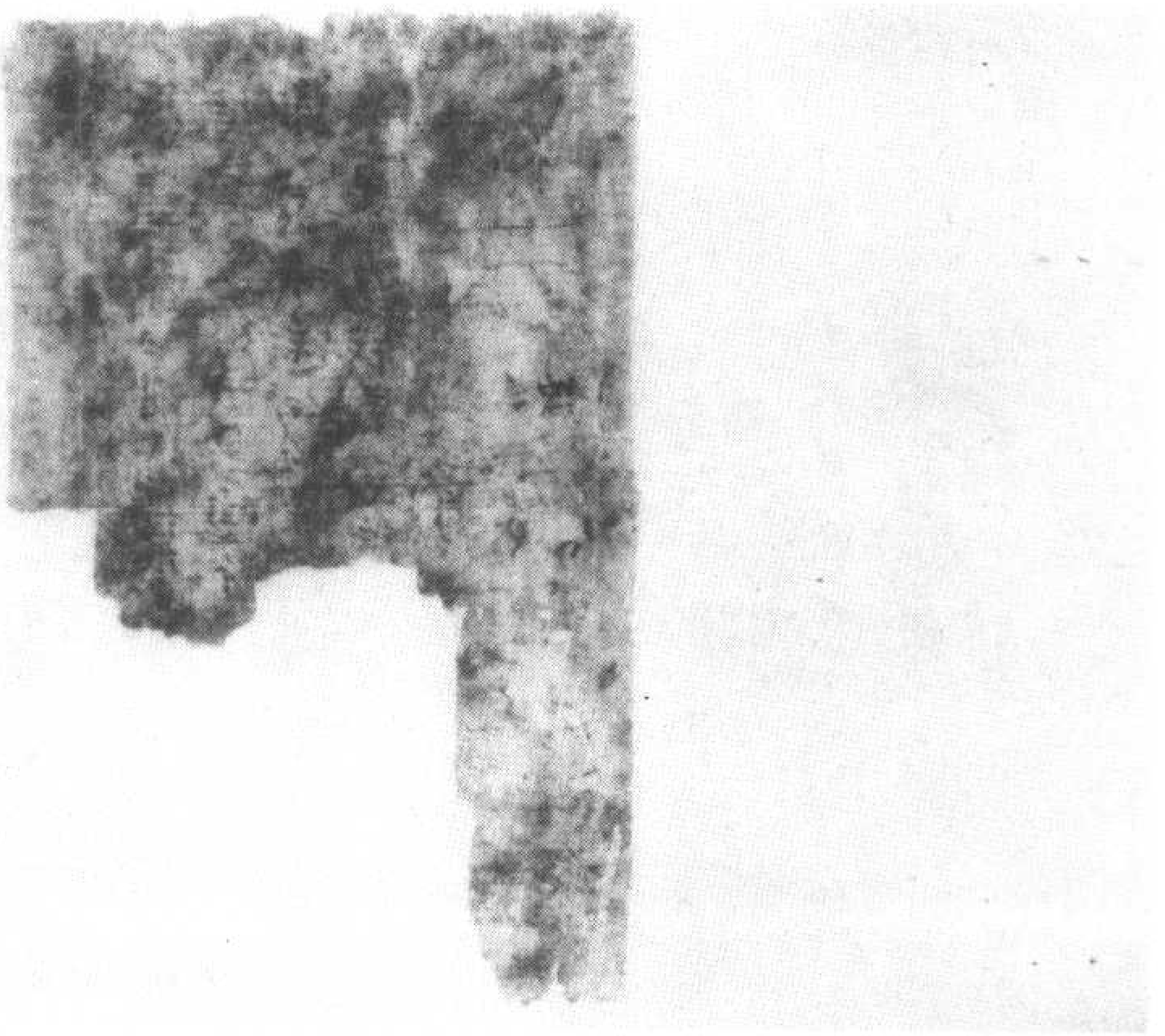
Pellior chinois
Tuyen houong 4761

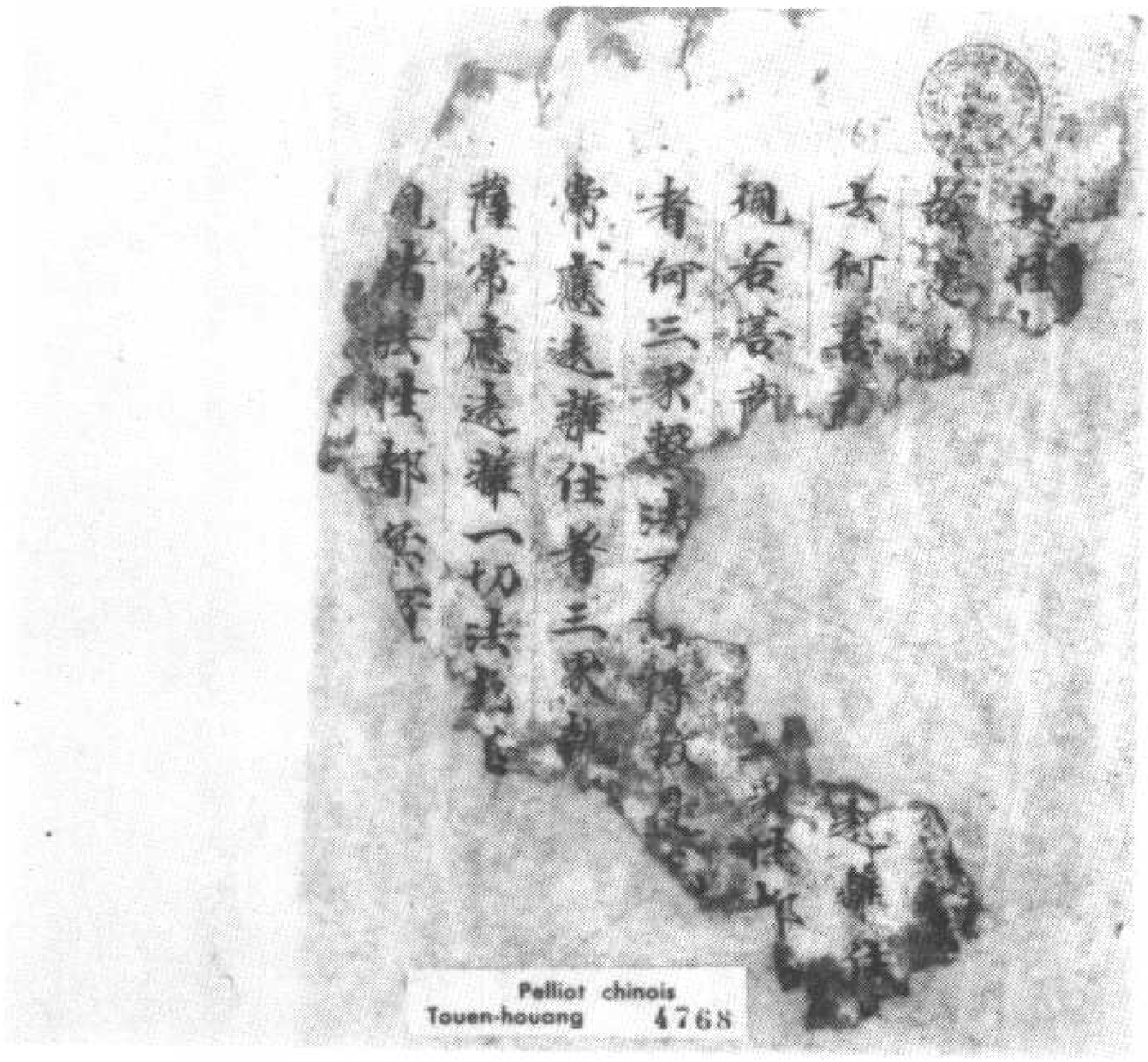
帖錄僧都　號五六七四伯▼





狀濟願官判田福　號七六七四伯





一十九百四第卷經多蜜羅波若般大　號八六七四伯

四十第品行樂安五第卷經華蓮法妙　號九六七四伯▼

Pelliot chinois
Touen-houang 4771

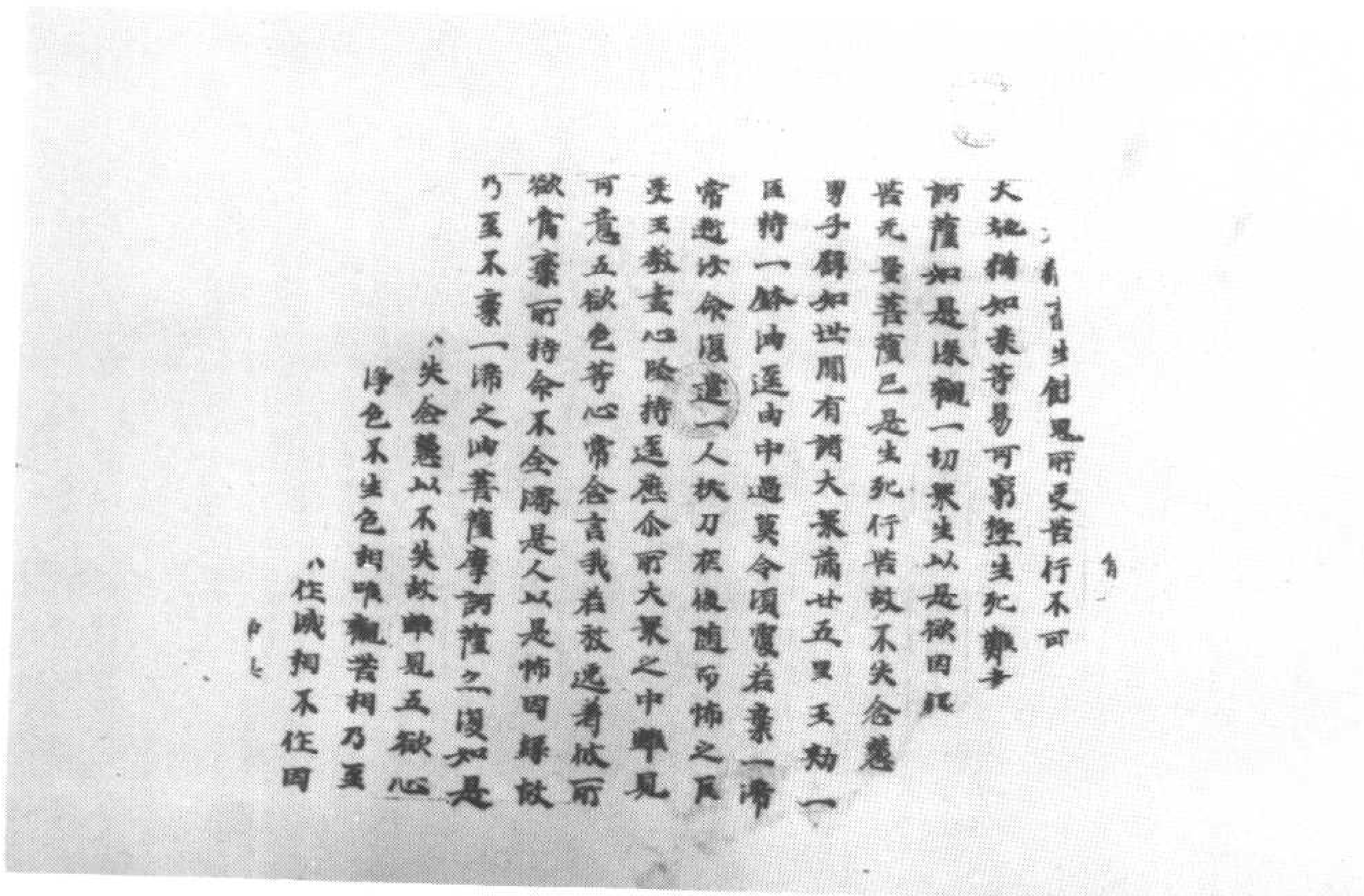
頌偈經佛殘　號〇七七四伯

▼伯四七七一號　金光明最勝王經卷第一如來壽量品第二

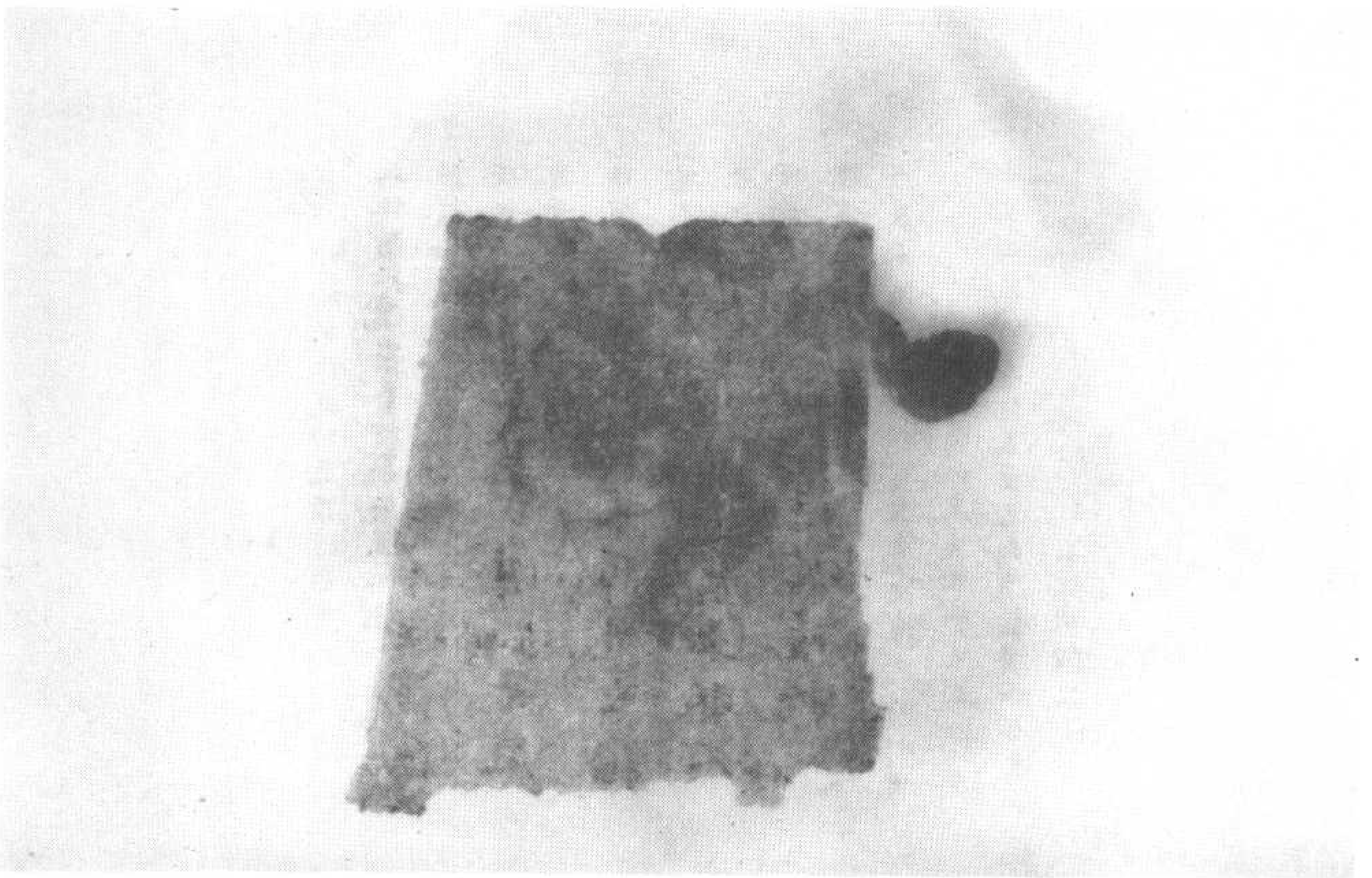
Pelliot chinois
Touen-houang 4771

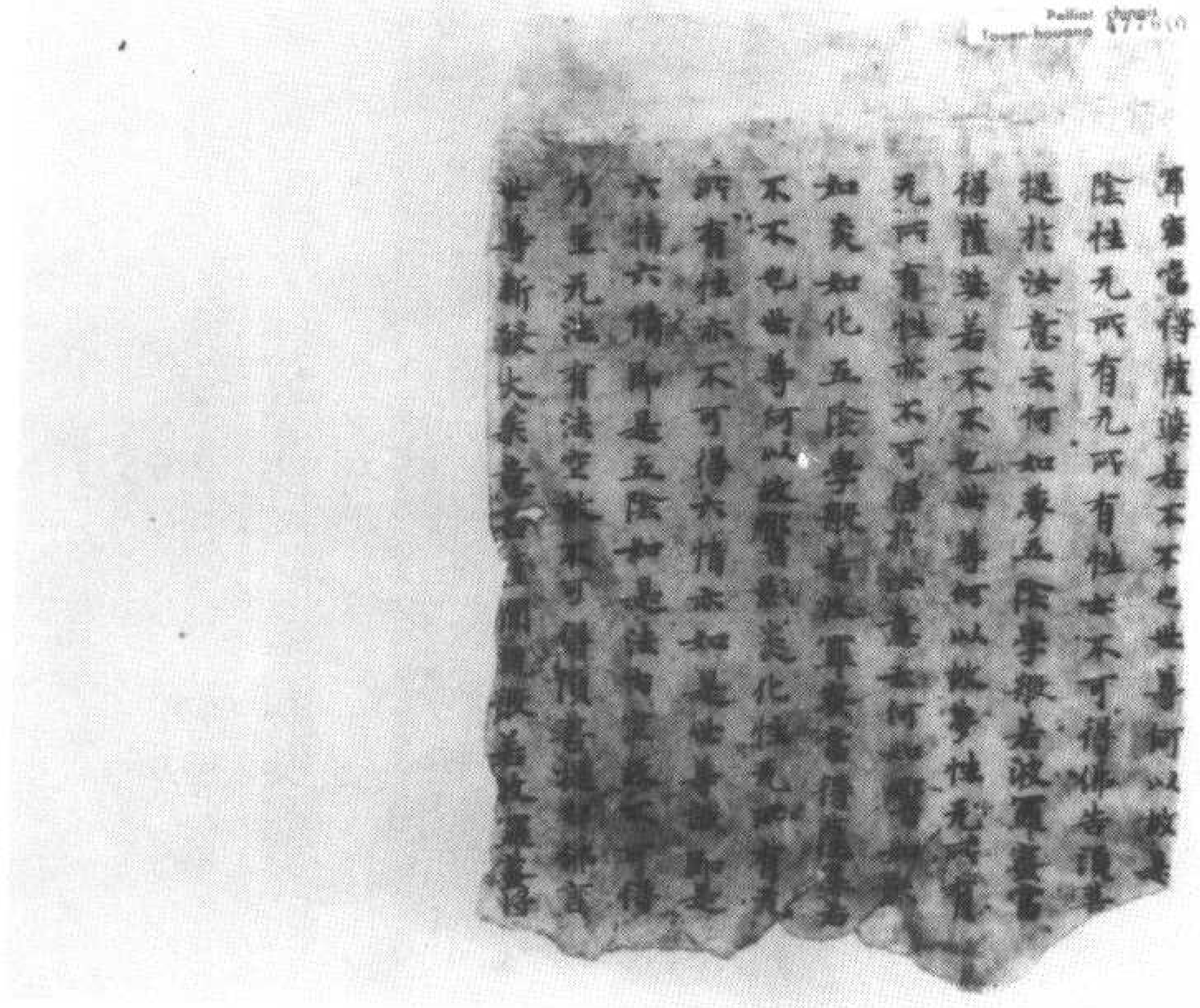
伯四七七二號　大般涅槃經卷第八如來性品第十二

▼伯四七七三號　大般涅槃經卷第二十二光明遍照高貴德王菩薩品第十之二



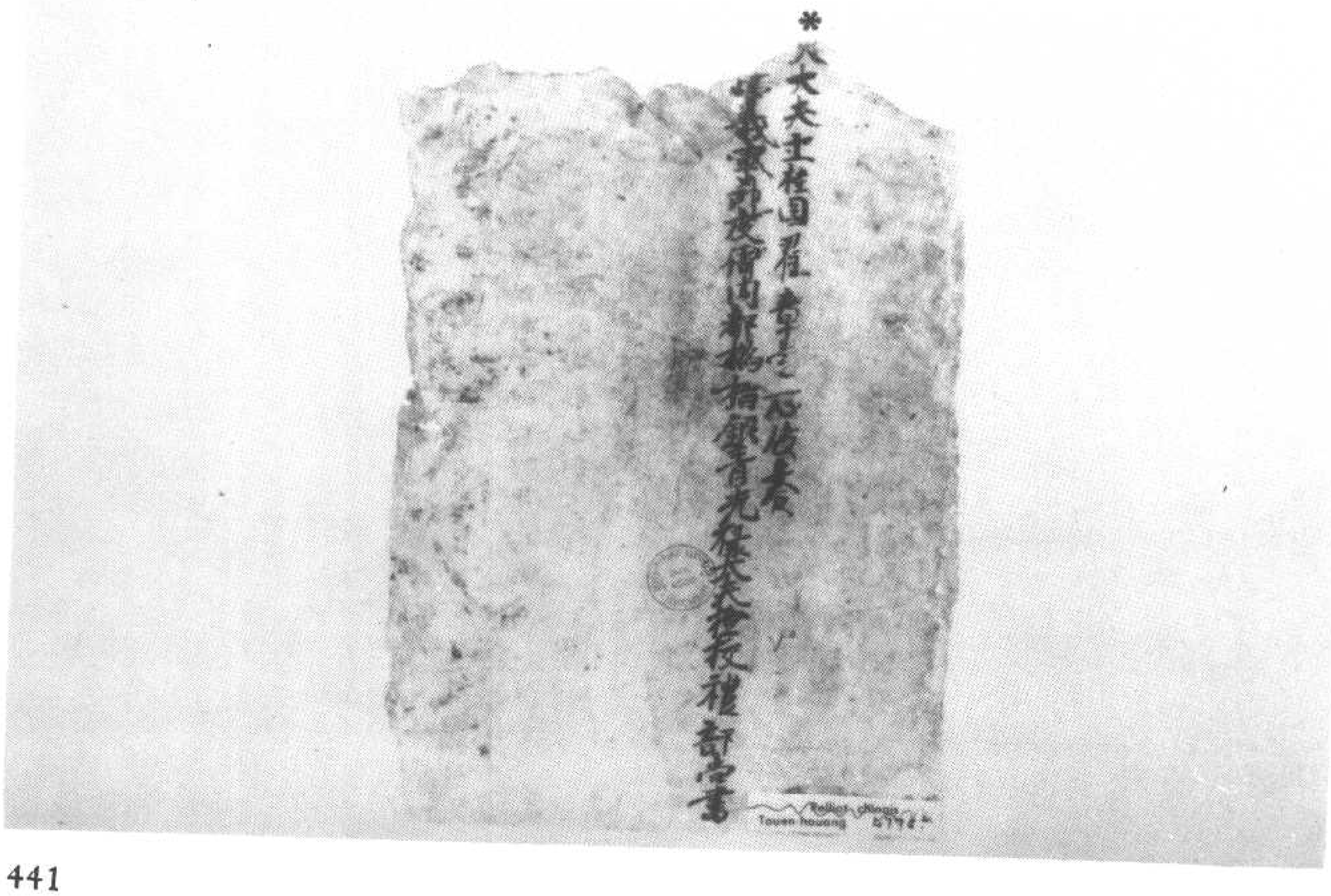
鏗佛殘　號四七七四伯

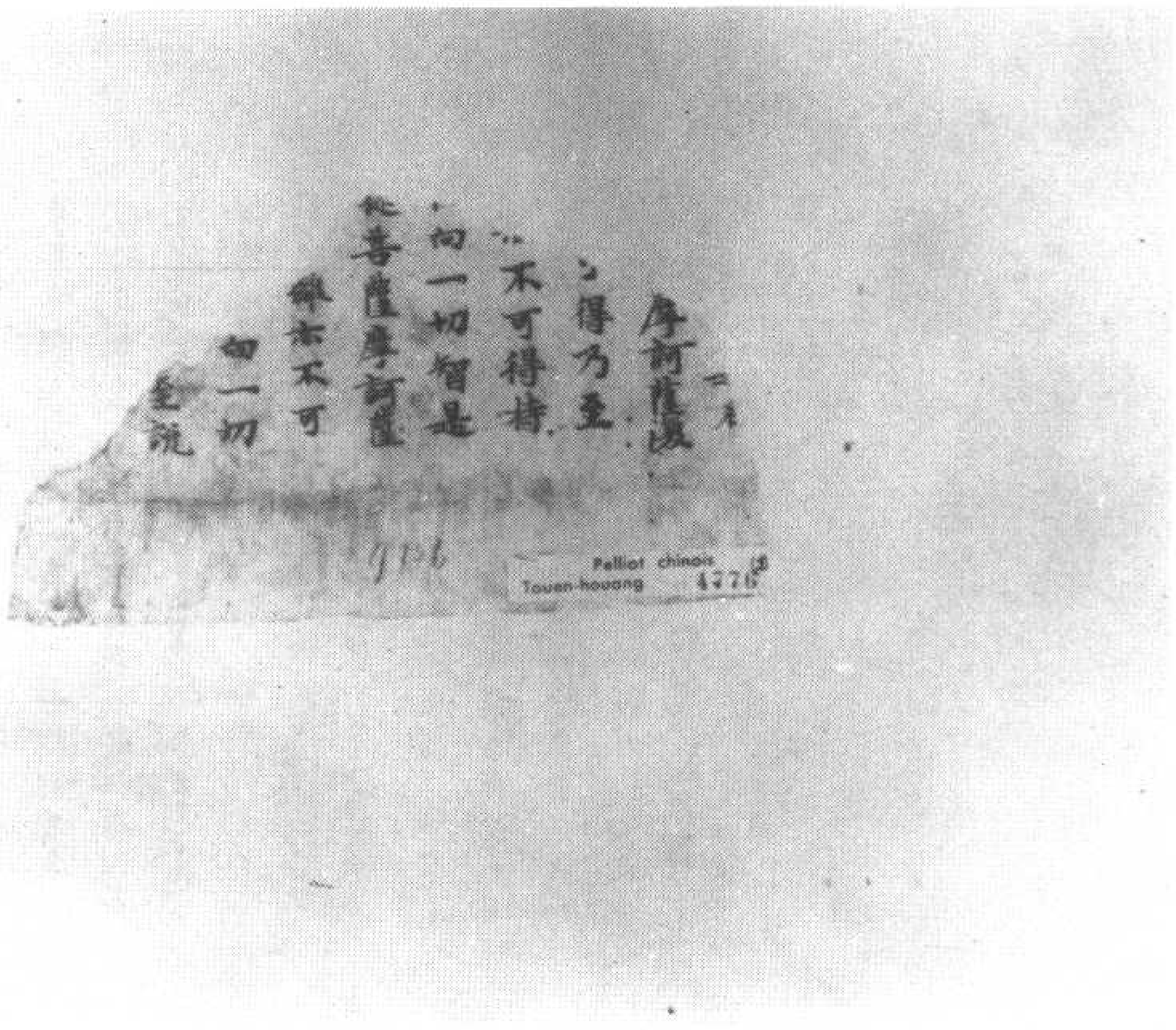




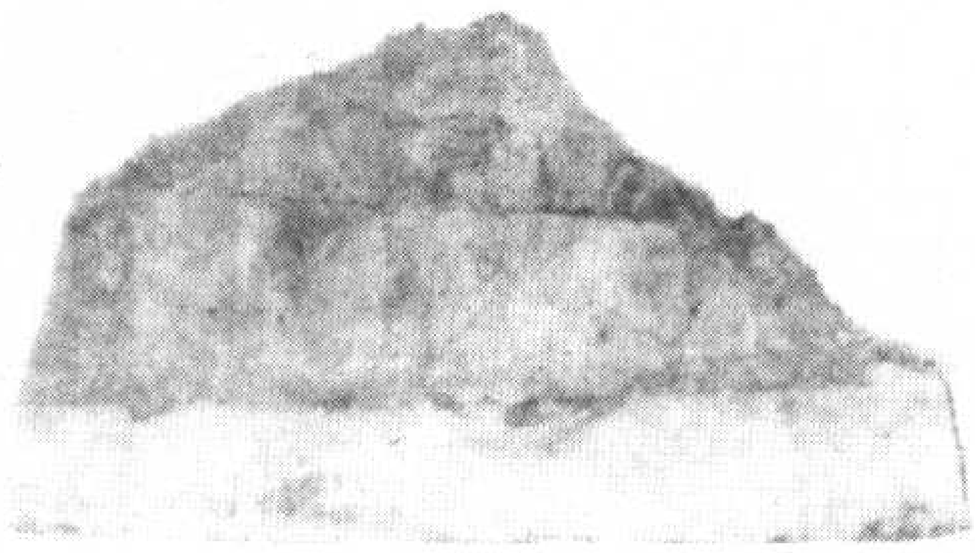
伯四七七六號　摩訶般若波羅蜜經卷第四幻學品第十一

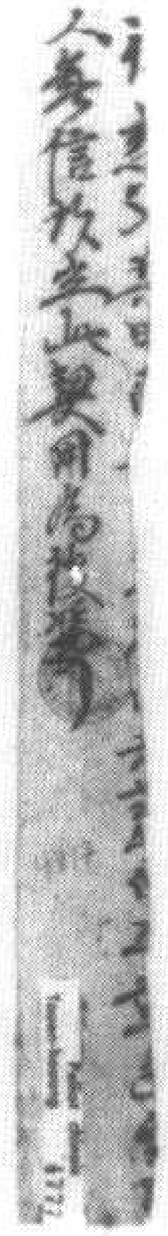
伯四七七六號▼　背　面　歸義軍殘牒



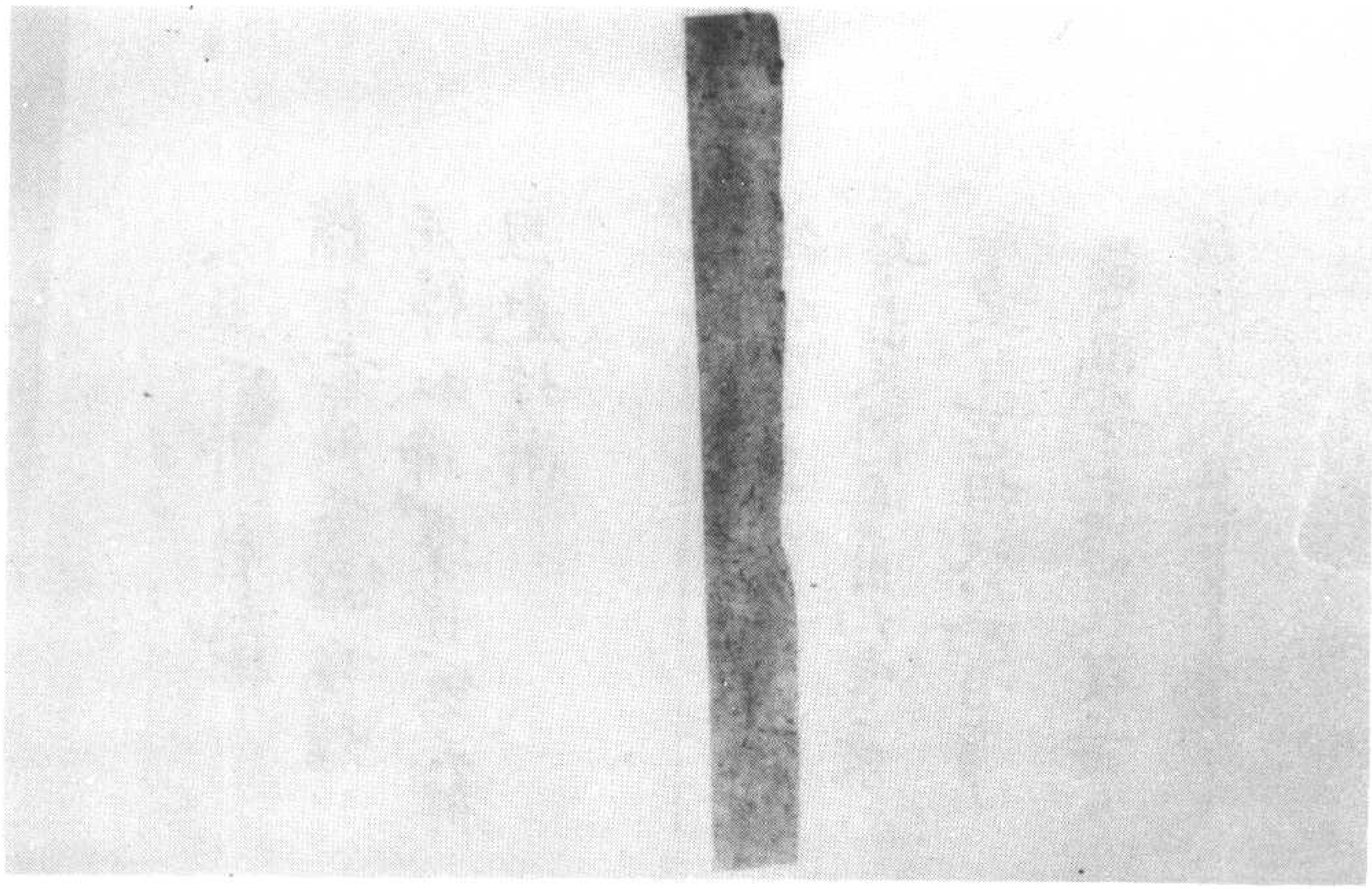


經多蜜羅波若般大　號　　附　號六七七四伯

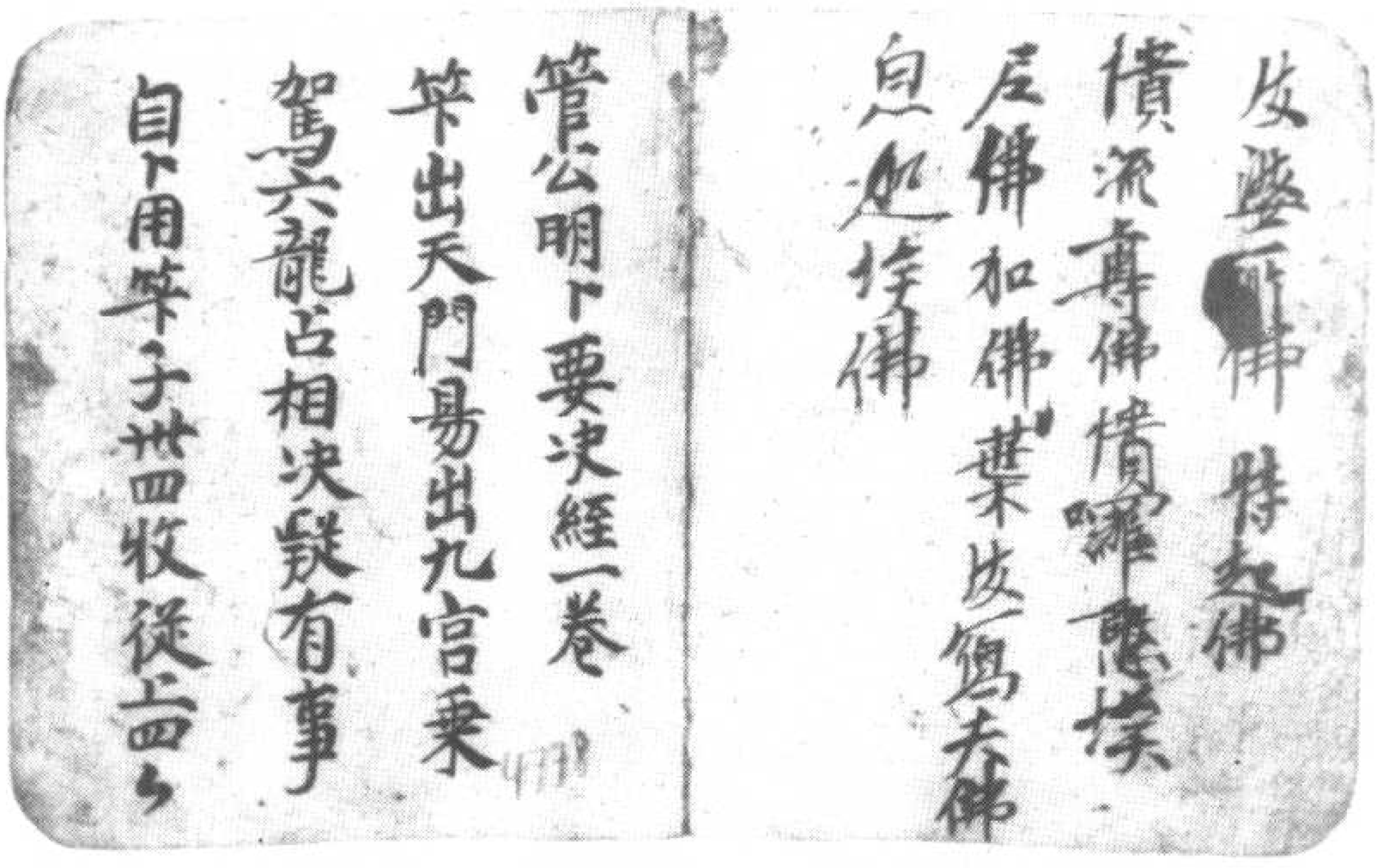




約契殘　號七七七四伯



卷一經訣要卜明公管　號八七七四伯



*

除之盡即成卜　凡為卜者清
淨礼拜筮公專心念卜又稱七
佛名字若卜得一吉更卜後卦
忌可依若卜三卦兩卦好一卦
惡用初兩卦惡一卦好不可用
凡准頂食卜佛名字筮公
明為後賢吳仕吉凶靚
万事　凡筮卜子世收吸旨靈
筮客定亂坤乘駕天龍同
遊門以占吉凶其乙決疑積
益深之盡則卜事依卦萬
無失一。有事自卜不勞師問

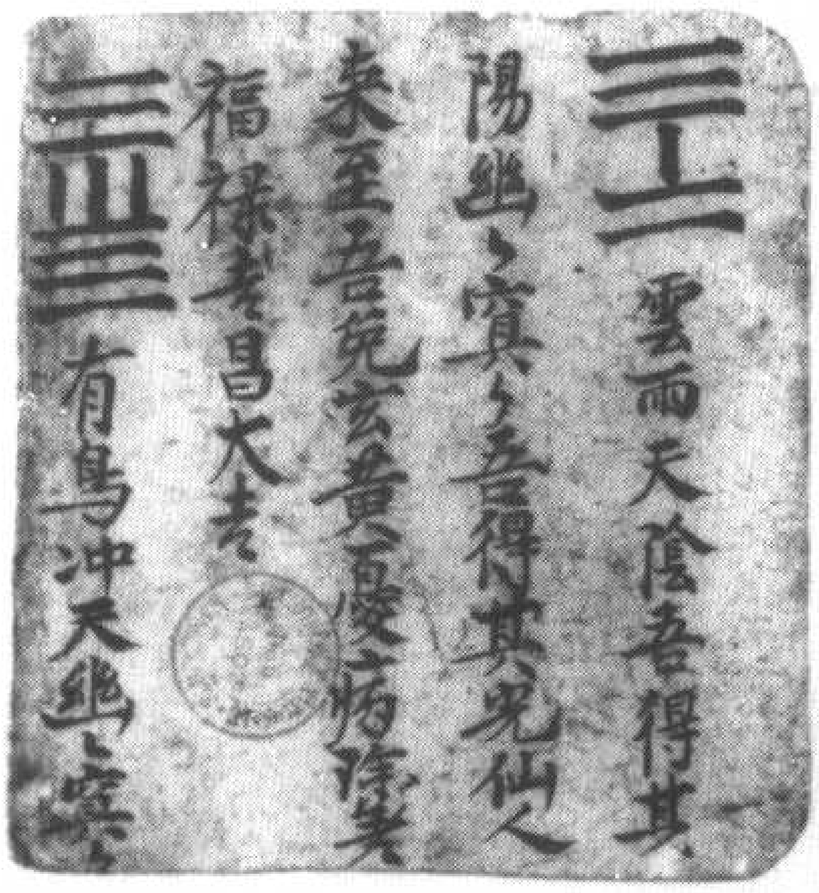
*

三四　鳳凡子飛奮迅

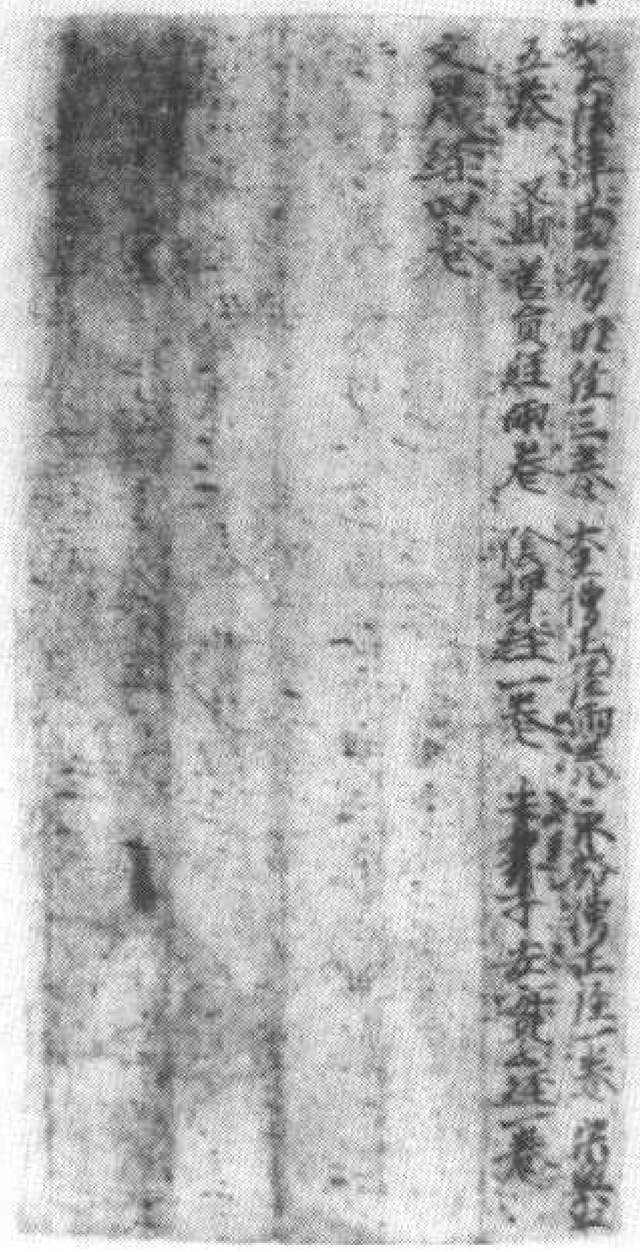
羽翼稍成各主福德
良時吉日安樂無極
必若遠行定來不宜得
求財得財大吉官得
病者得除所求皆成
婦生男業利

三五　天馬馳起与復

吾得吉利終身歡
大吉病者得除所求皆得
所願皆成婦生男業利



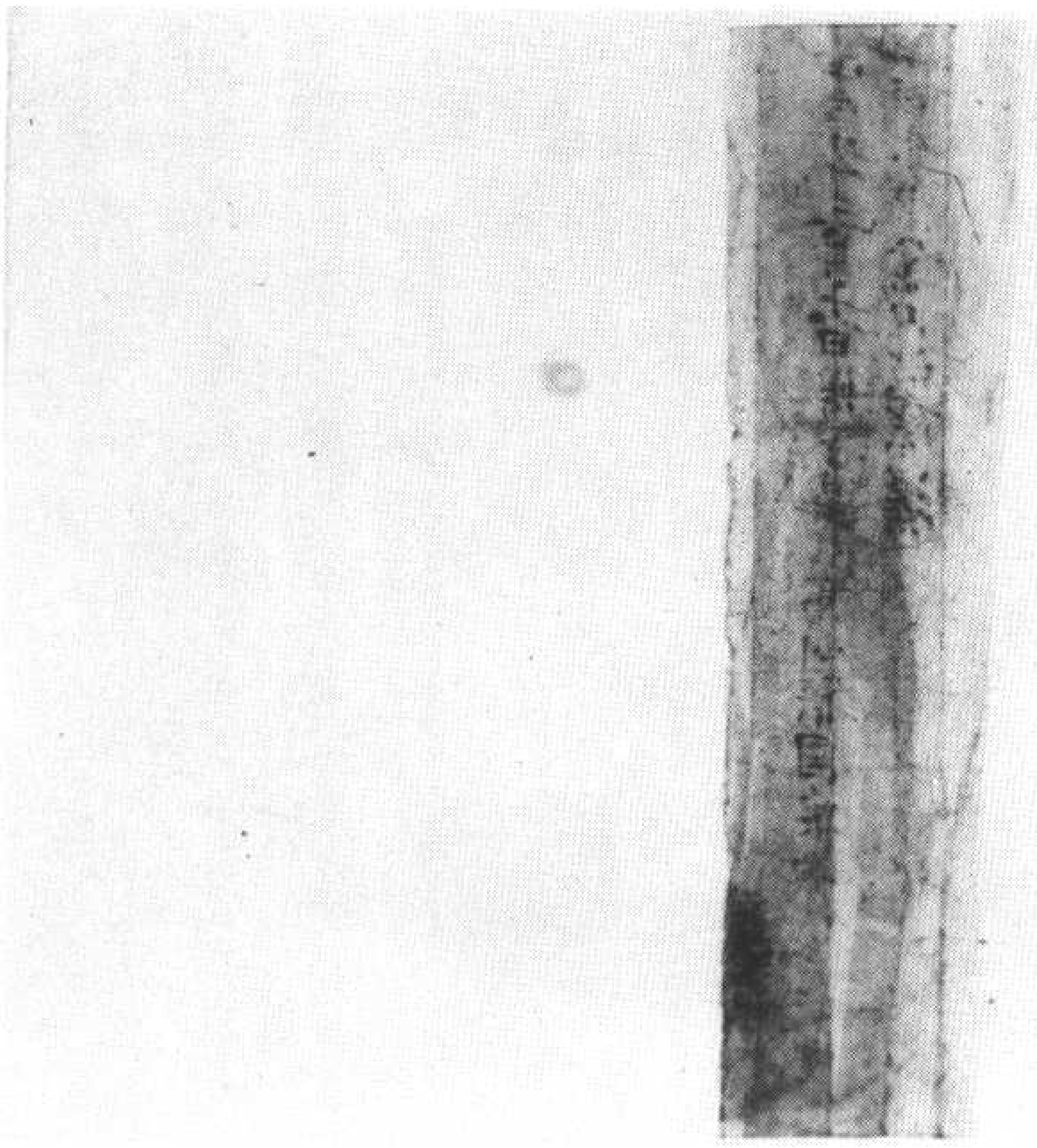
名姓人對勘記目經佛　號九七七四伯▼



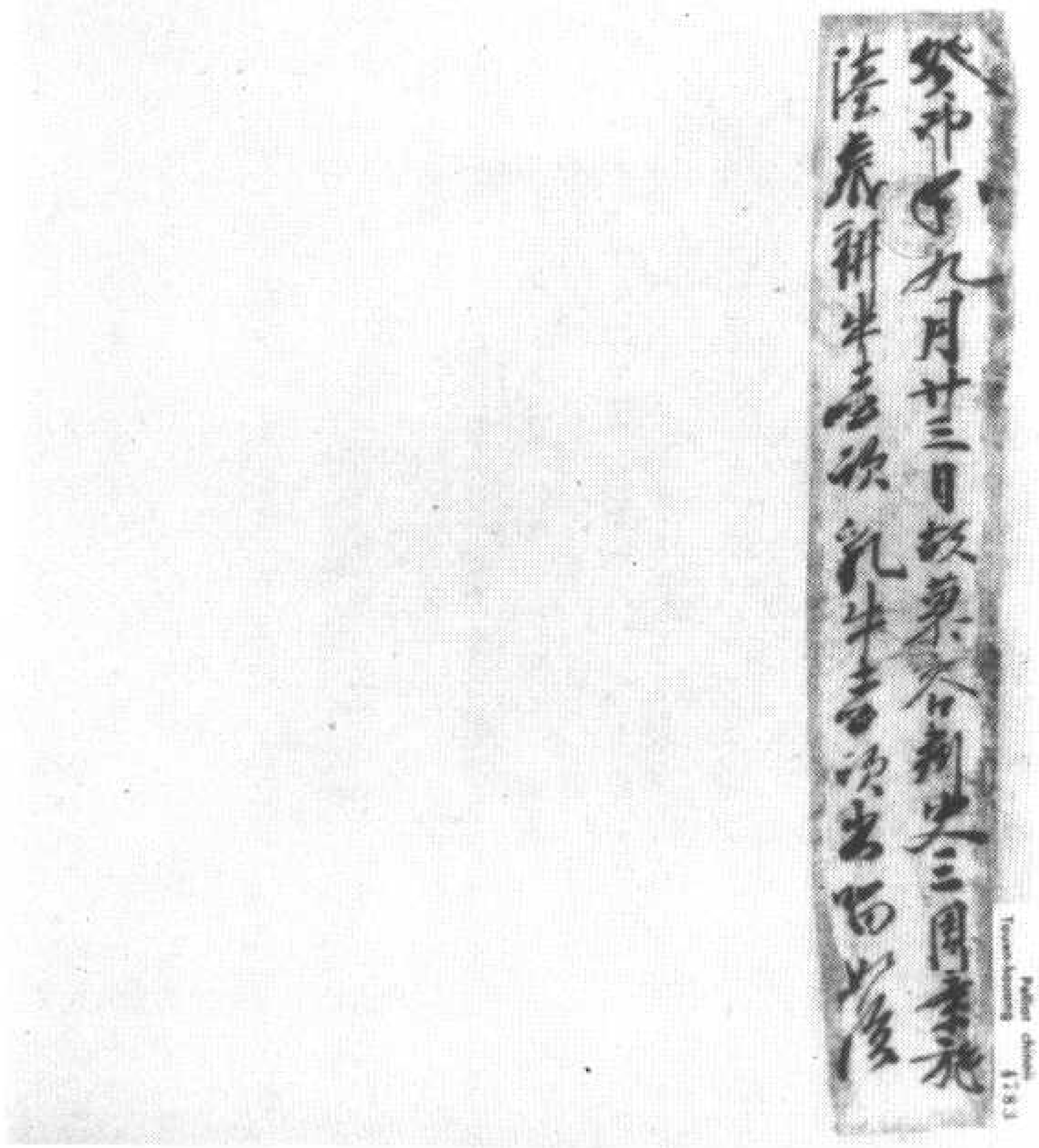
二之五十第品女天才辯大八第卷經王勝最明光金　號〇八七四伯▼

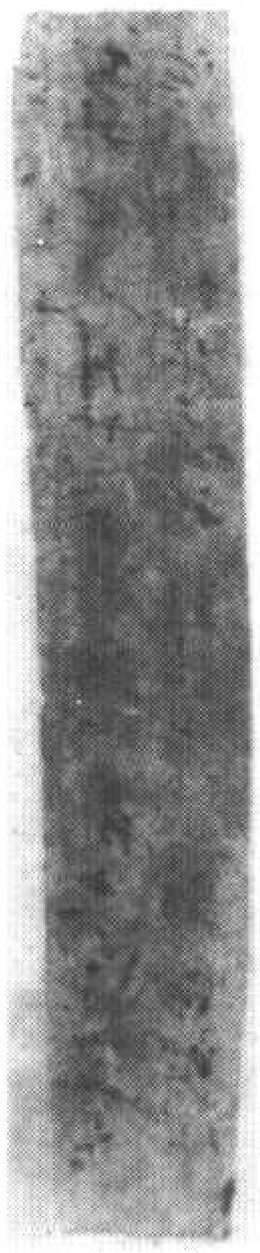
注子老　號一八七四伯

▼伯四七八二號　僧子昌欠高閻梨記載兩行

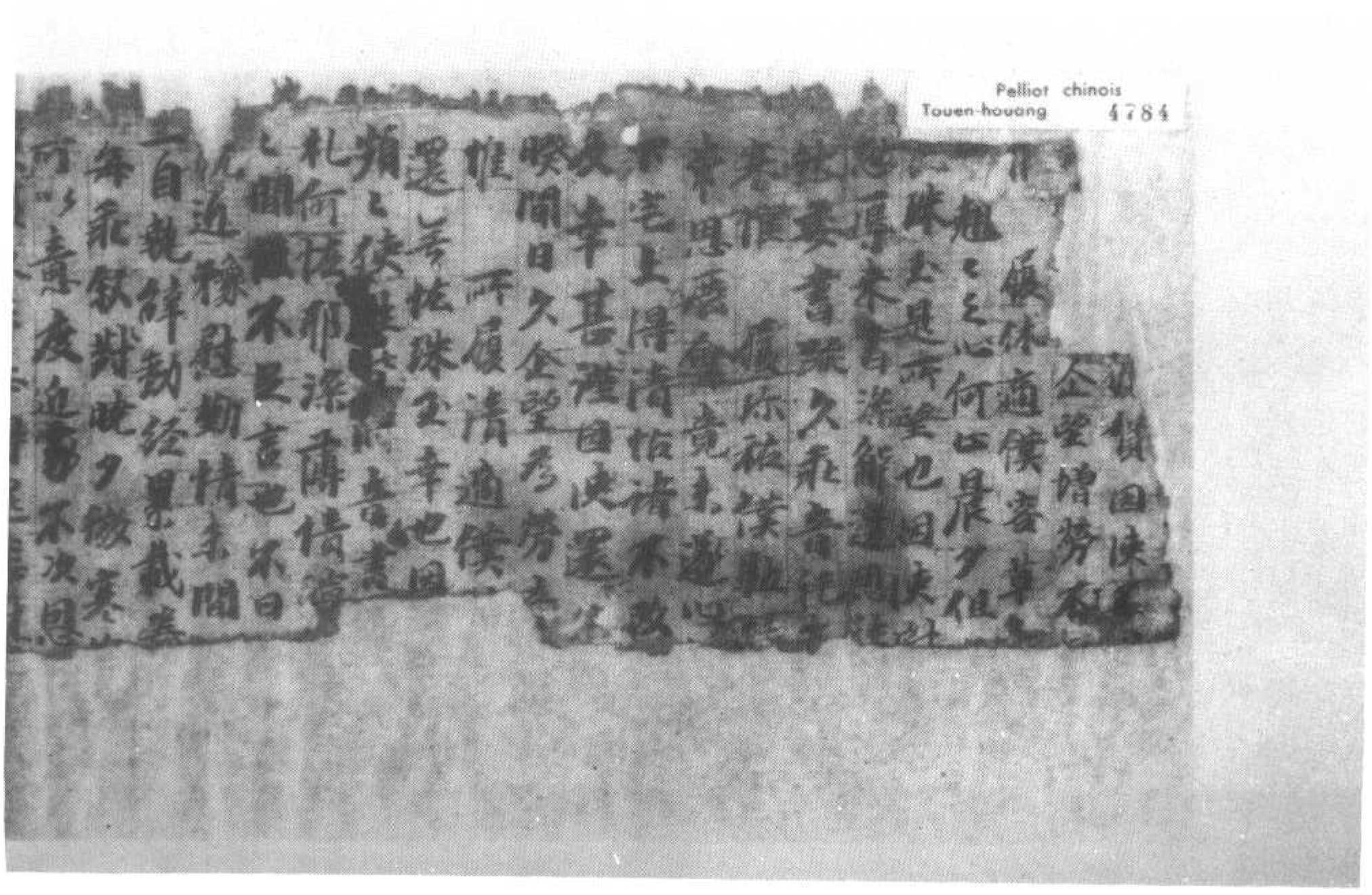


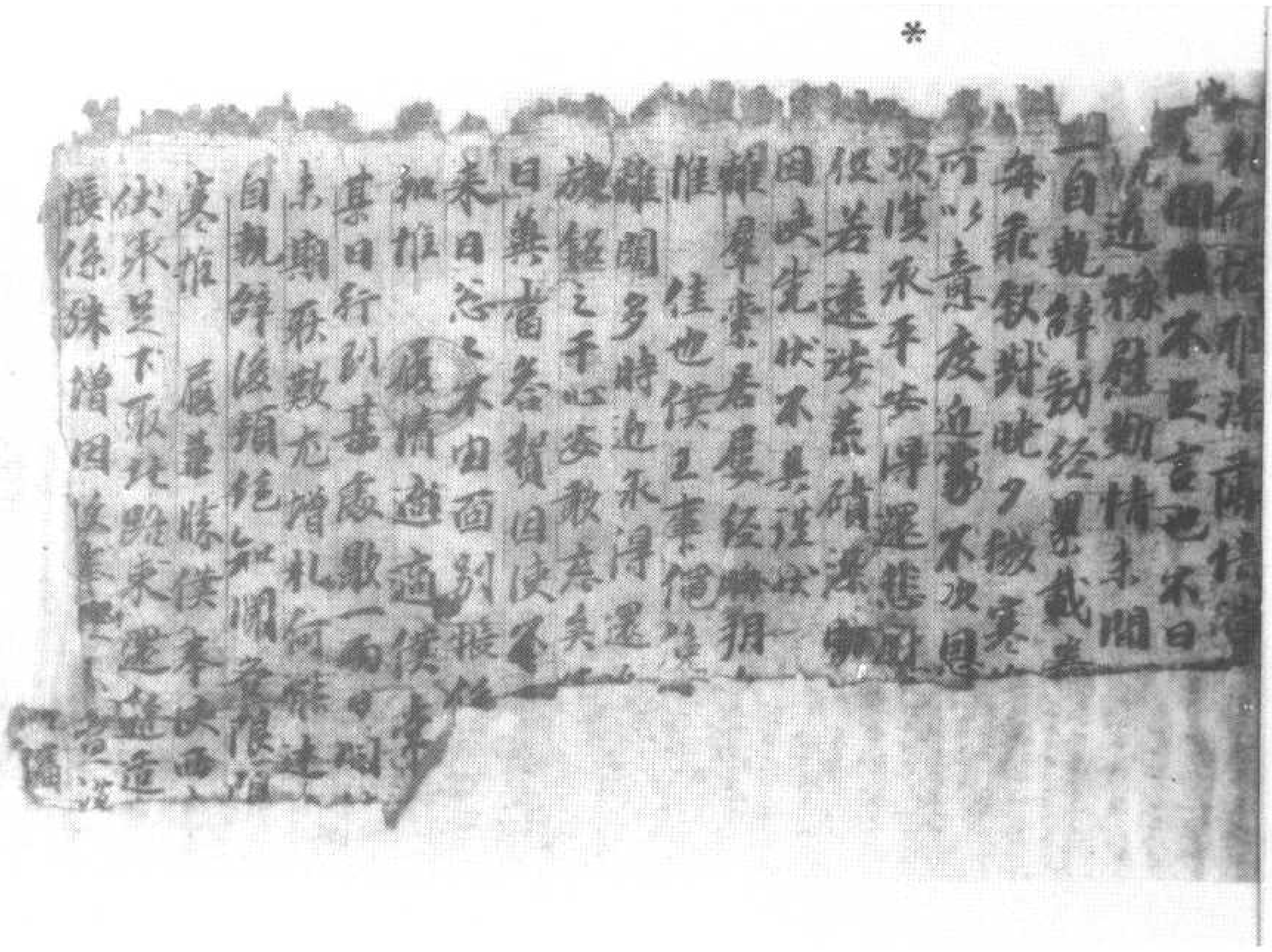
▼伯四七八三號　慕容刺史三周施齋出唱記載



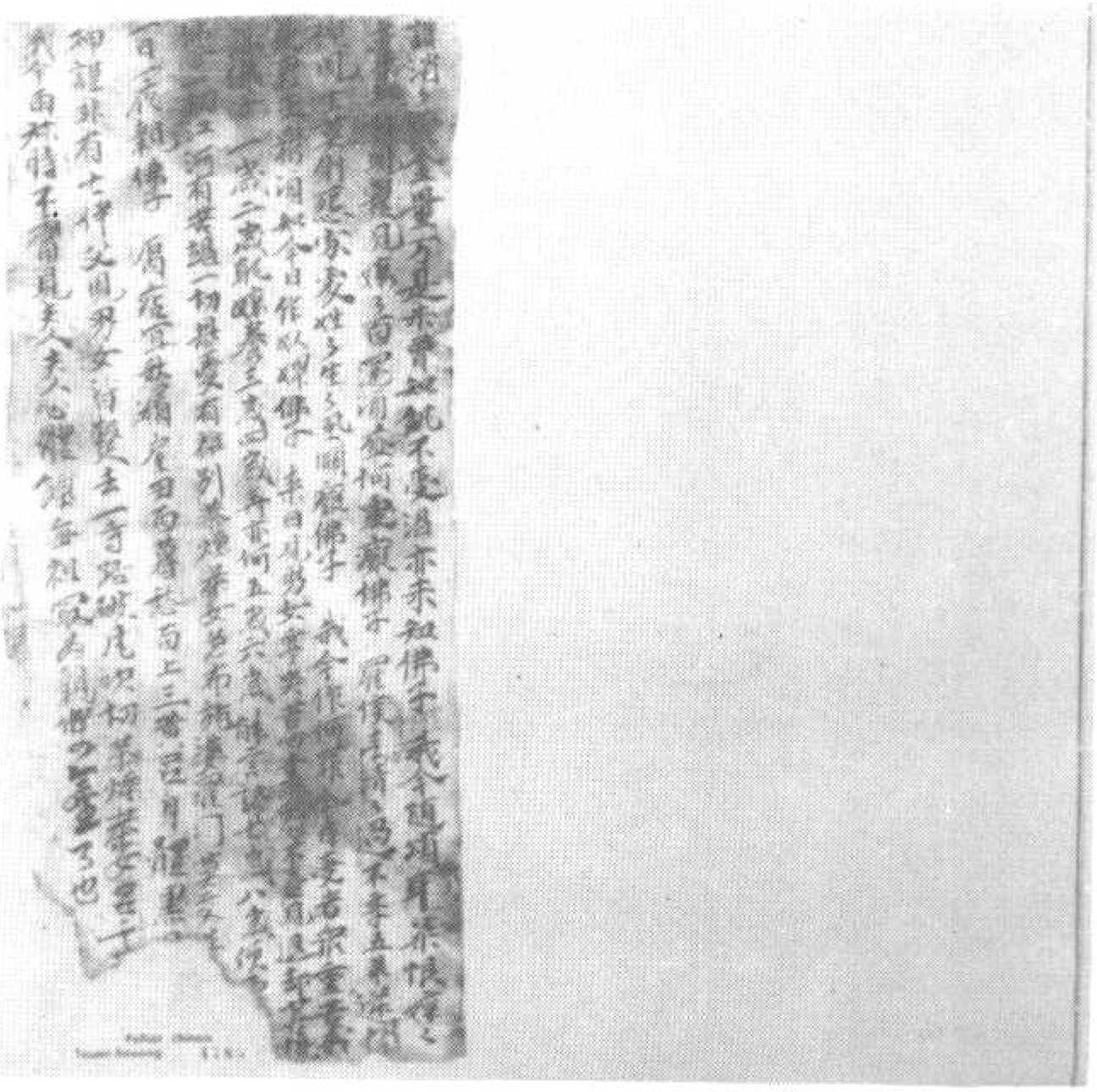


件兩札信　號四八七四伯▼

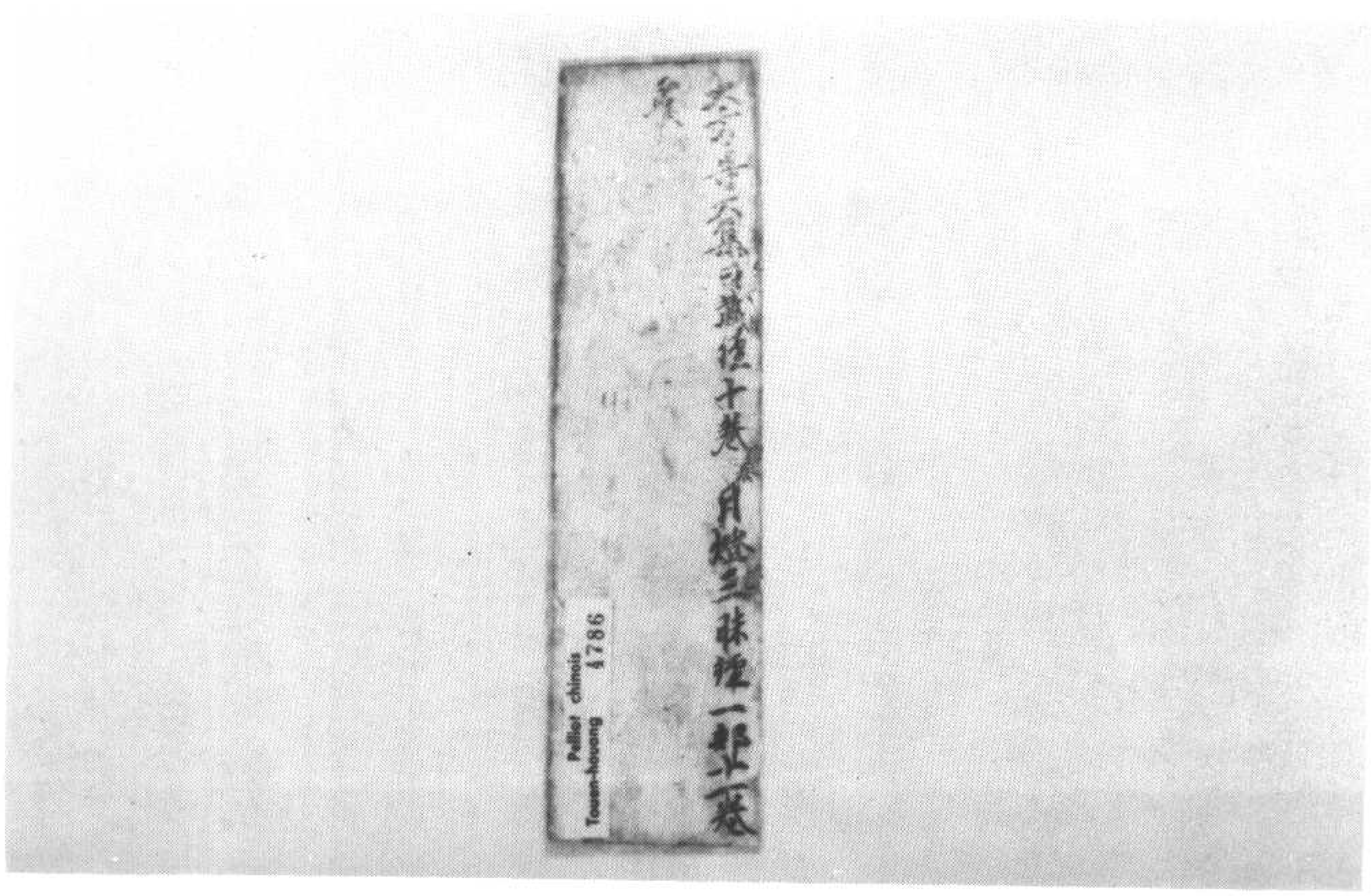


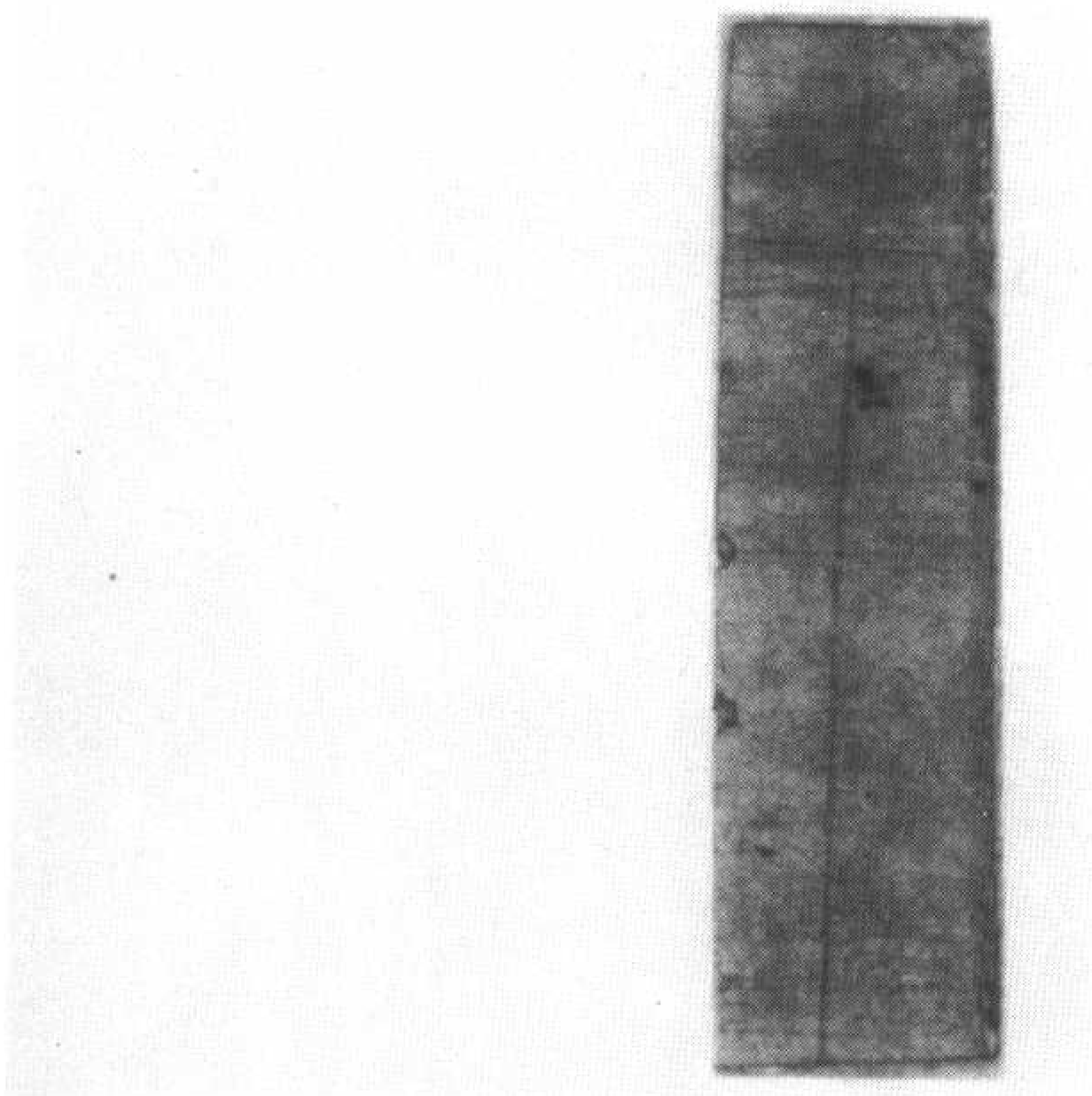


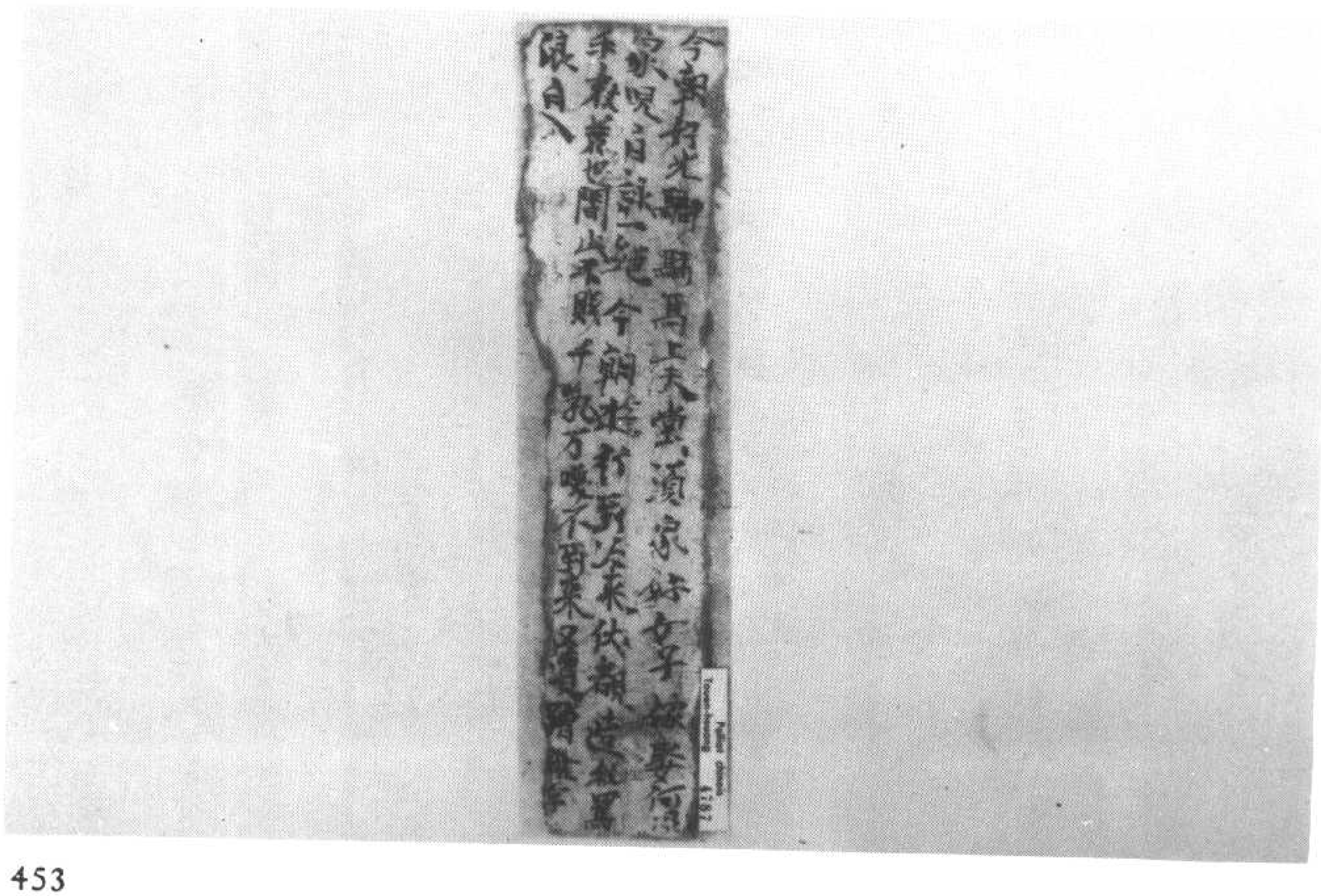
▼伯四七八五號　小小黃宮養讚（參見斯一四九七號）

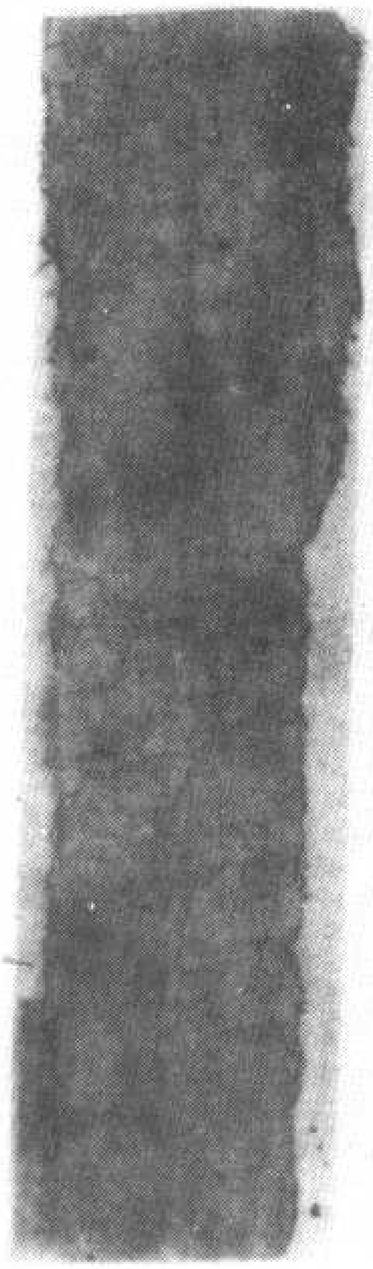


目經佛　號六八七四伯▼

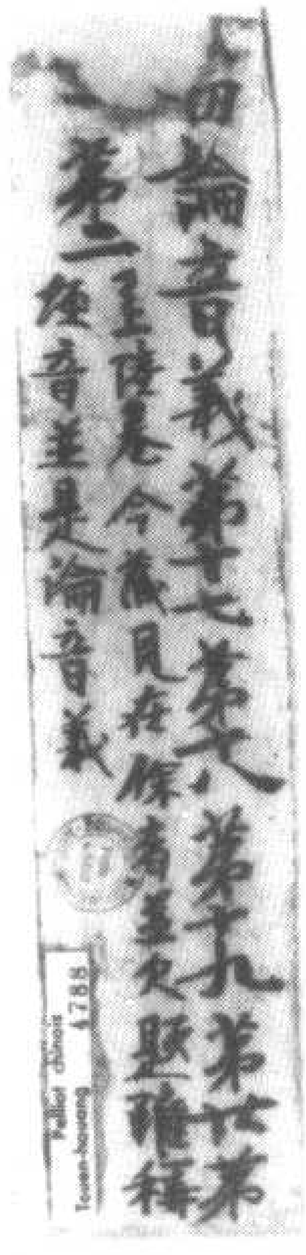


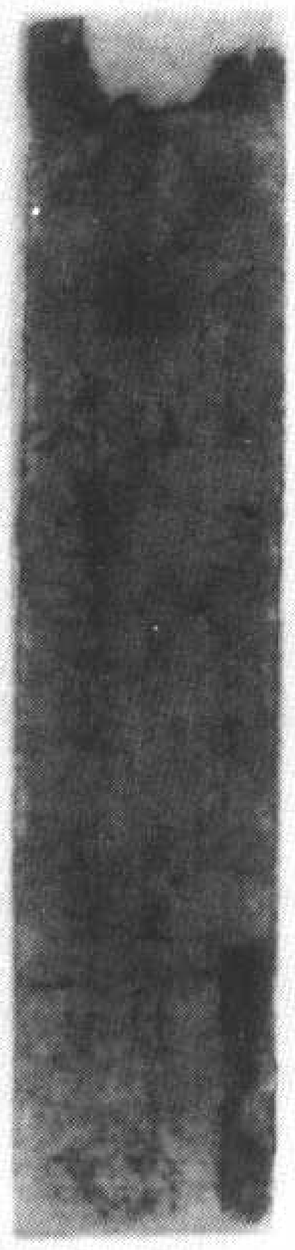




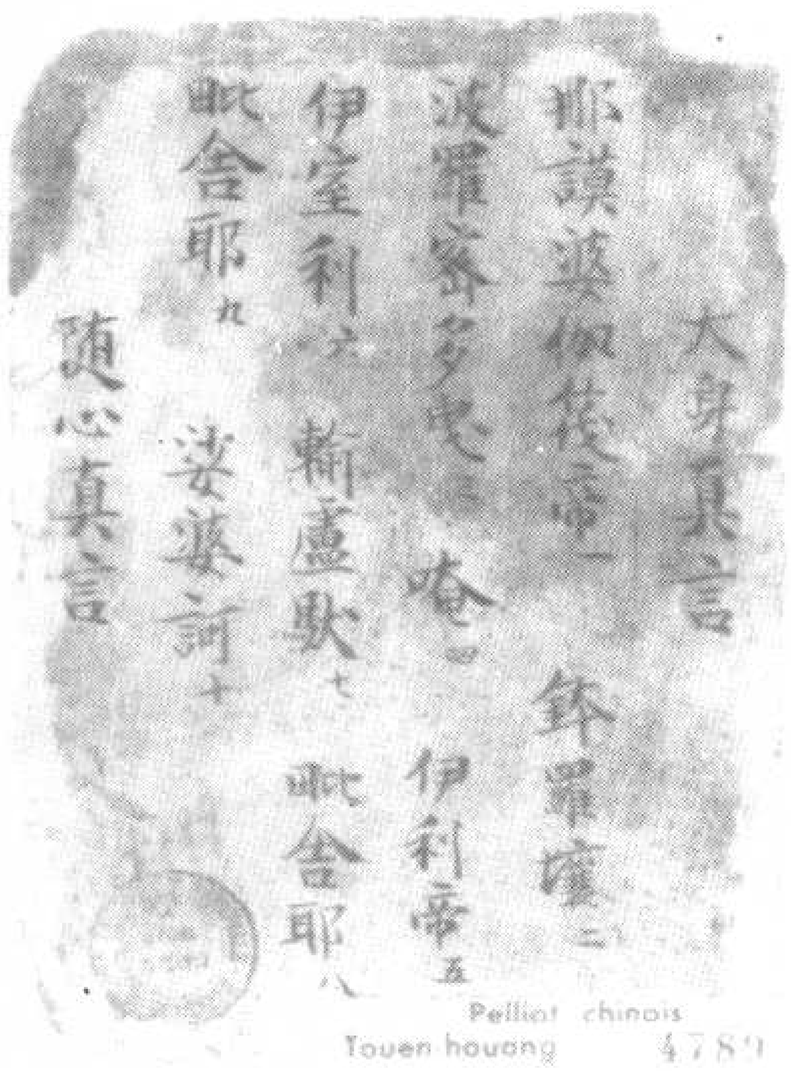


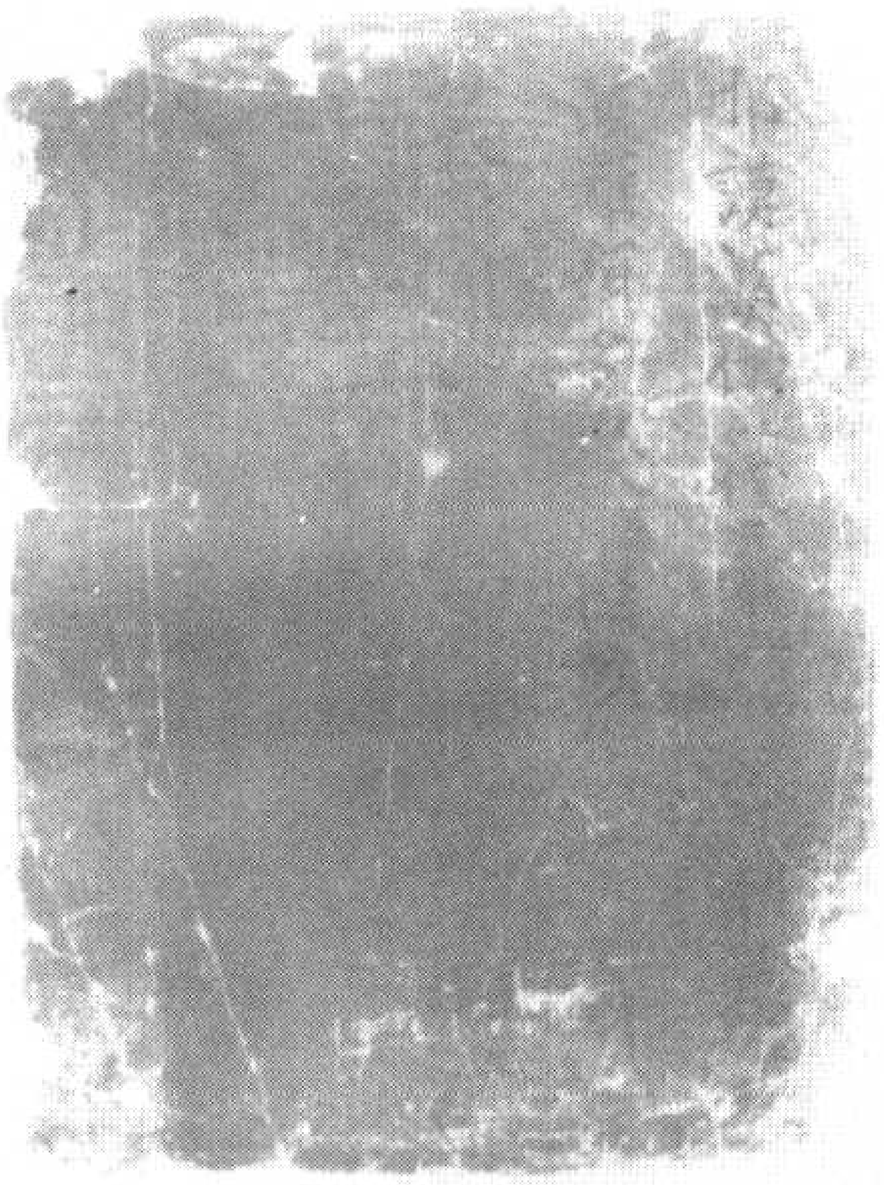
義音論切一　號八八七四伯▼





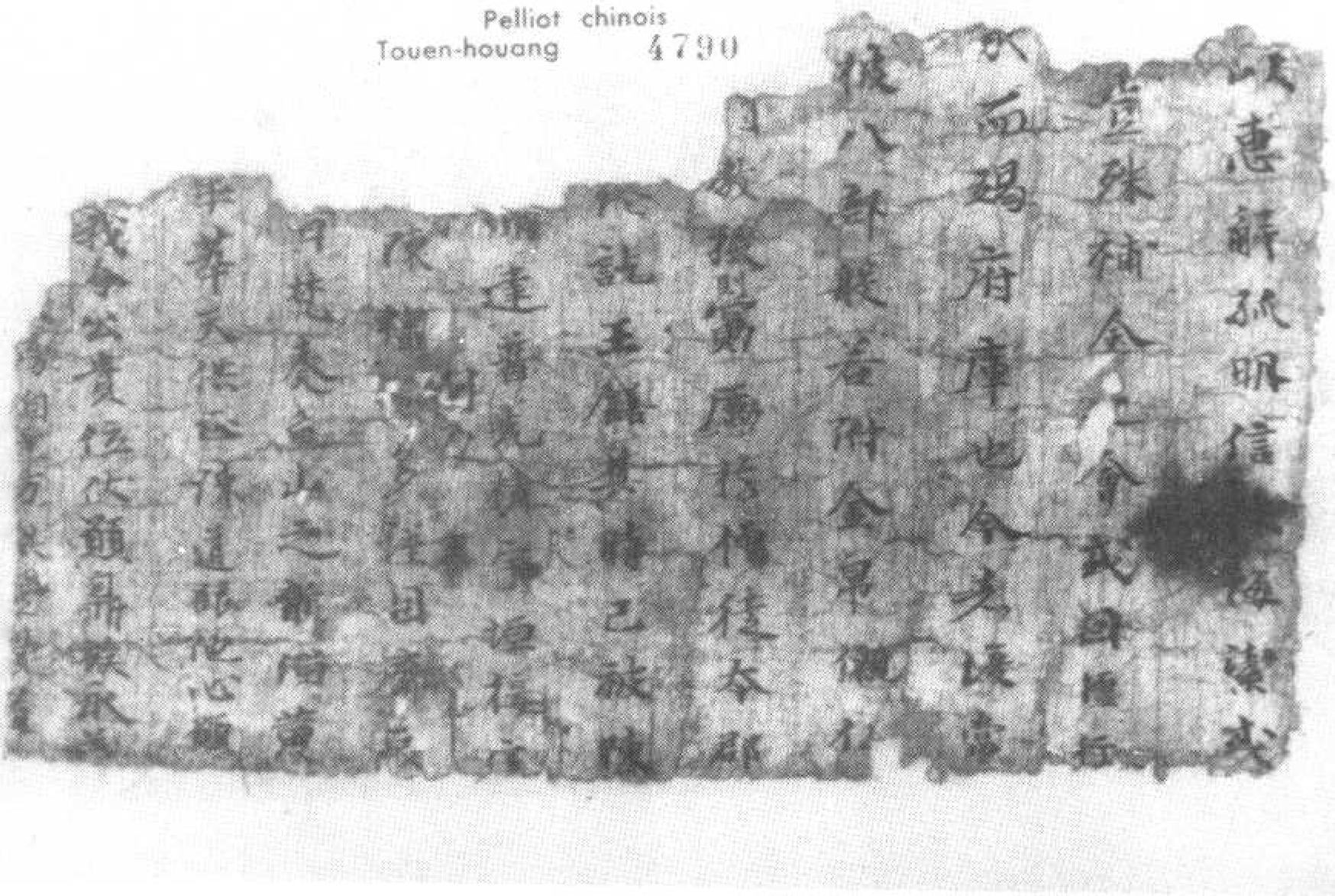
▼伯四七八九號　大身真言、隨心真言



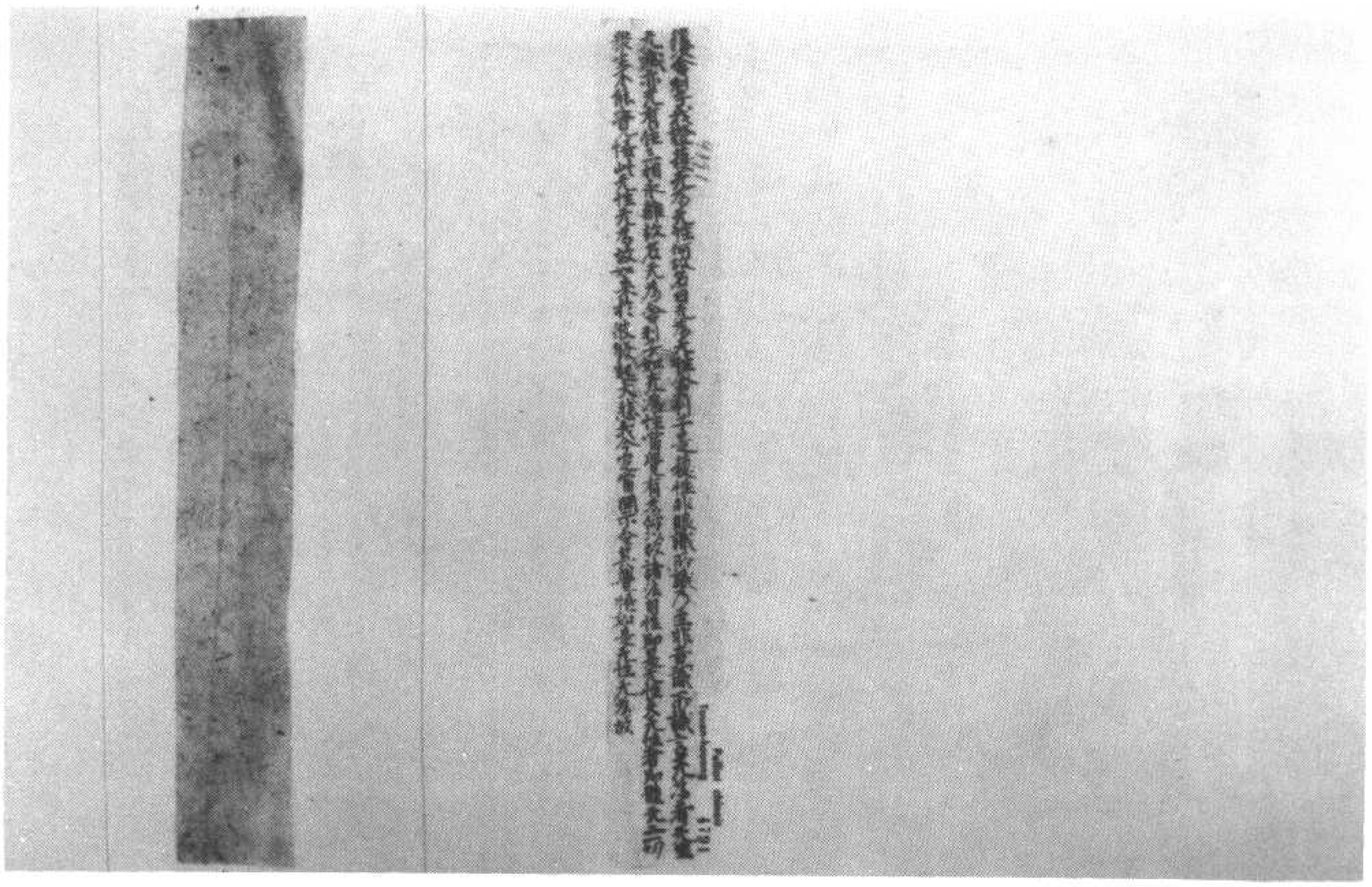


文願祈　號〇九七四伯▼

Pelliot chinois
Touen-houang 4790

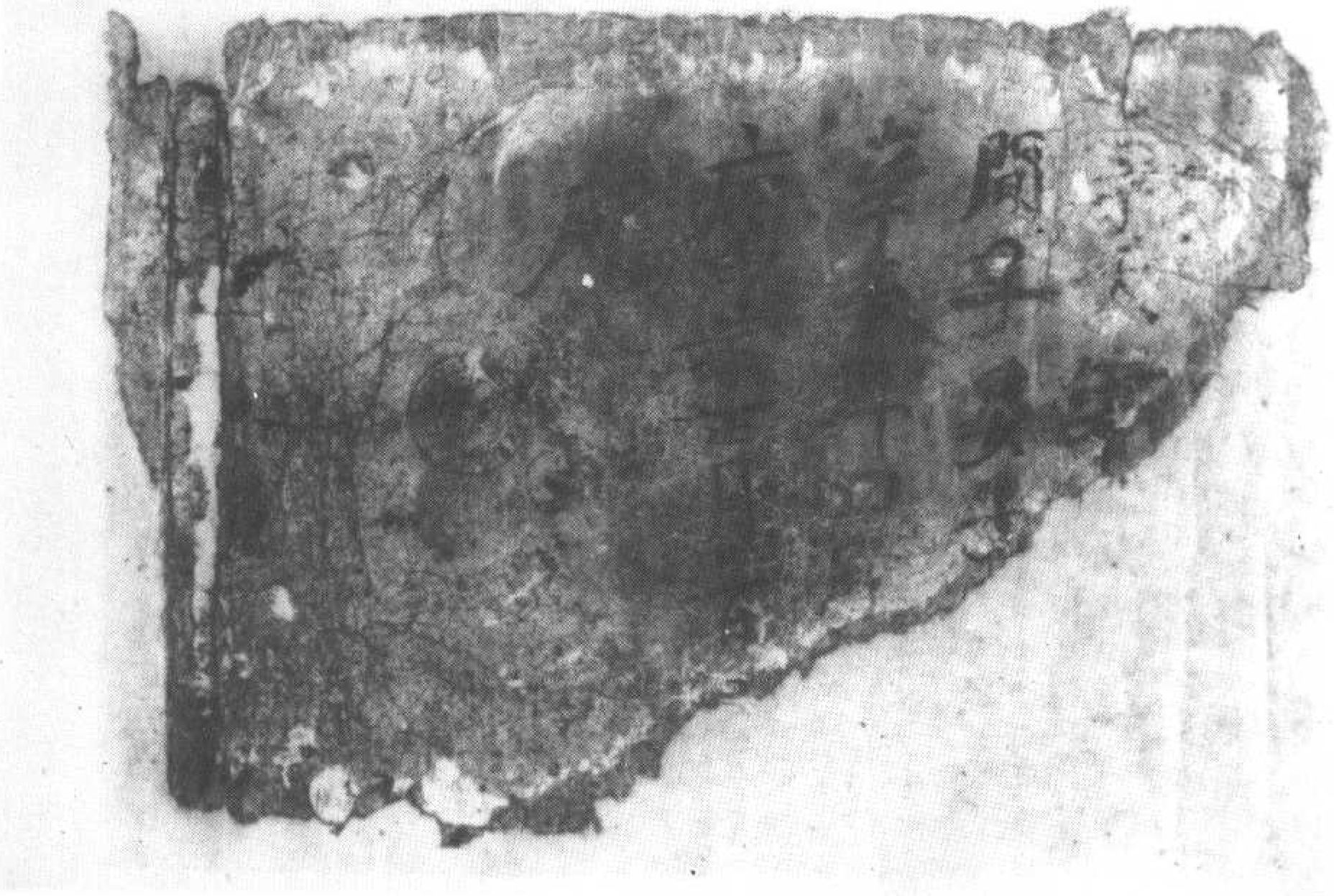


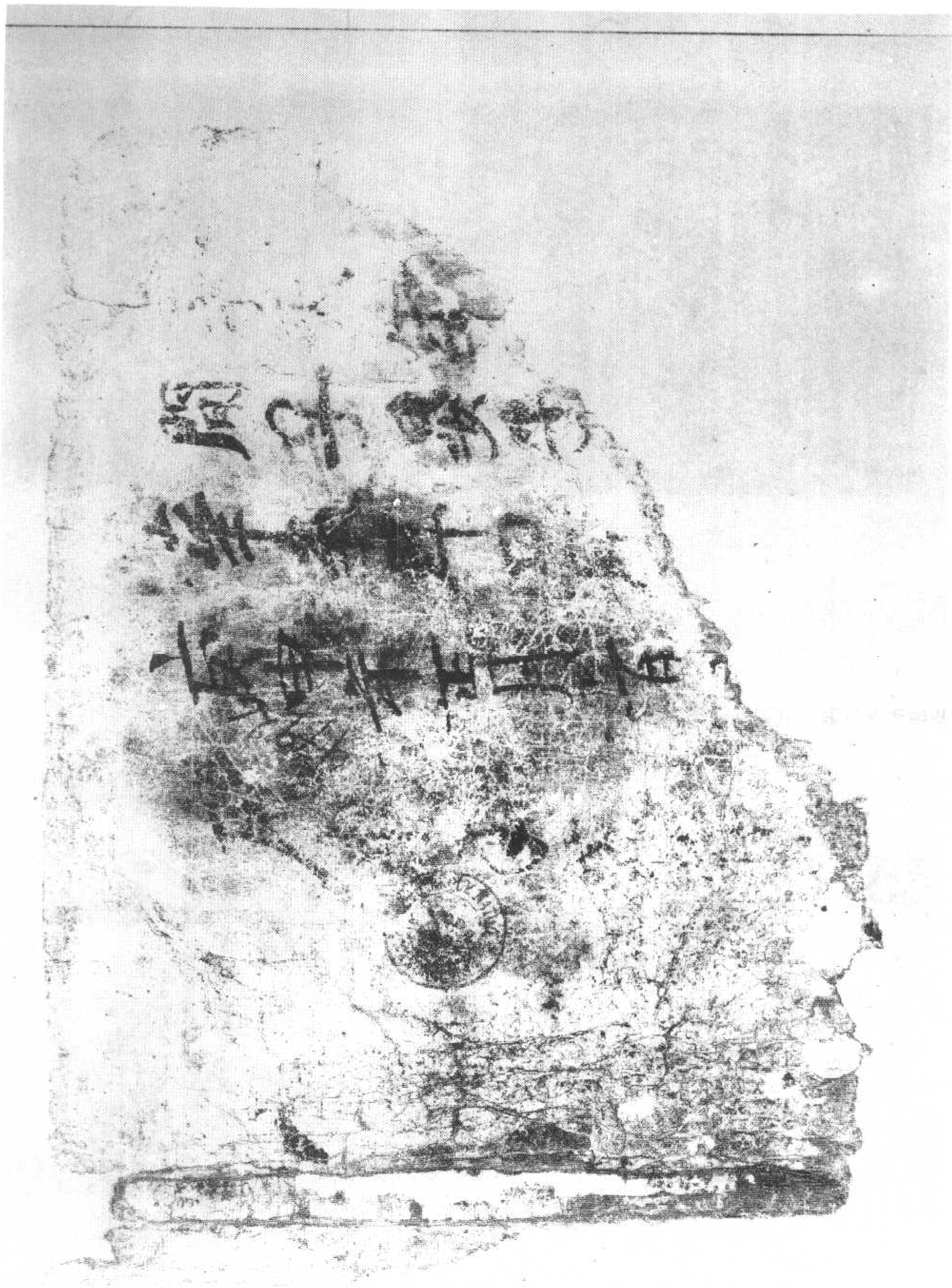
九十三第卷經積寶大　號一九七四伯▼



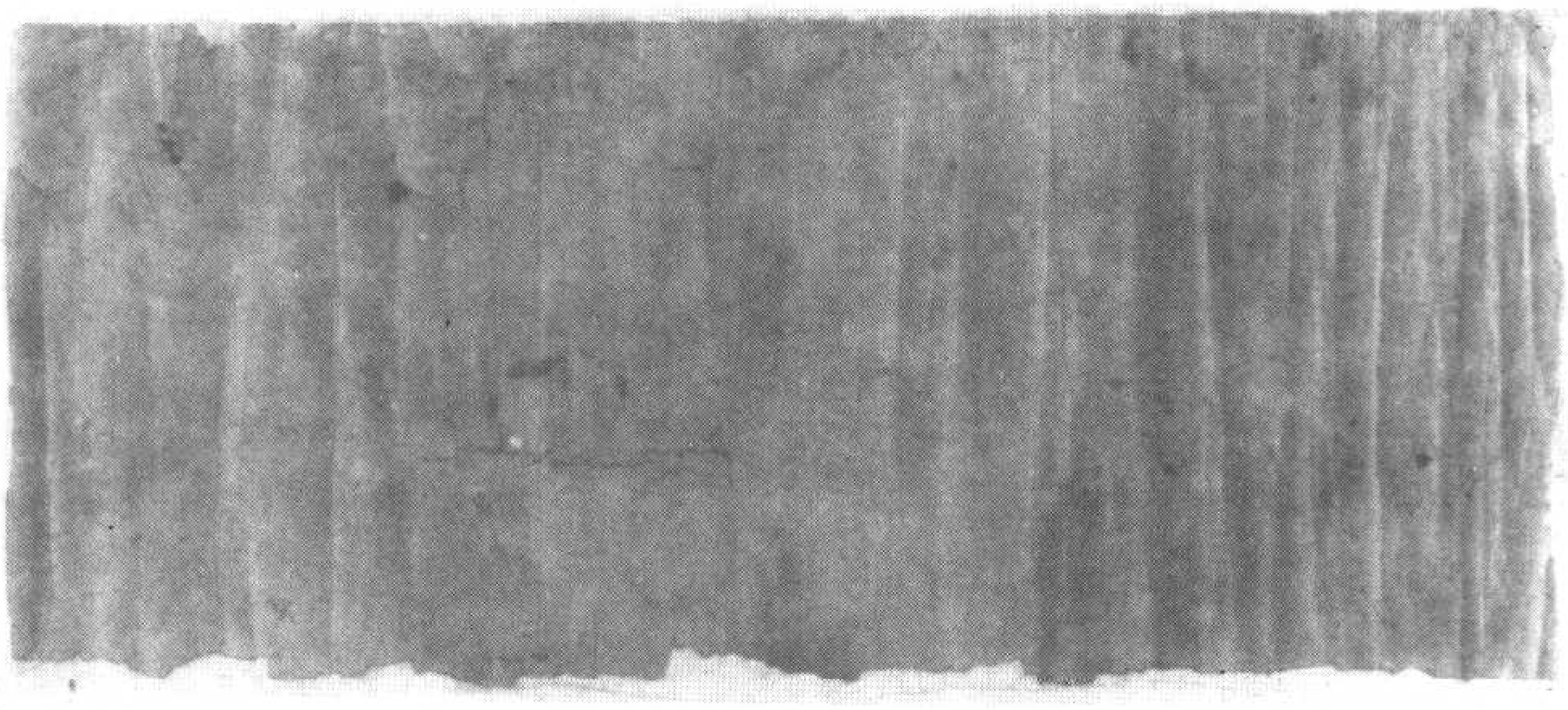
Pelliot chinois
Touen-houang 4792

（大放淺深附）事紀年申庚申壬　號二九七四伯





（二十三第法鳴釜魘）咒符　號三九七四伯

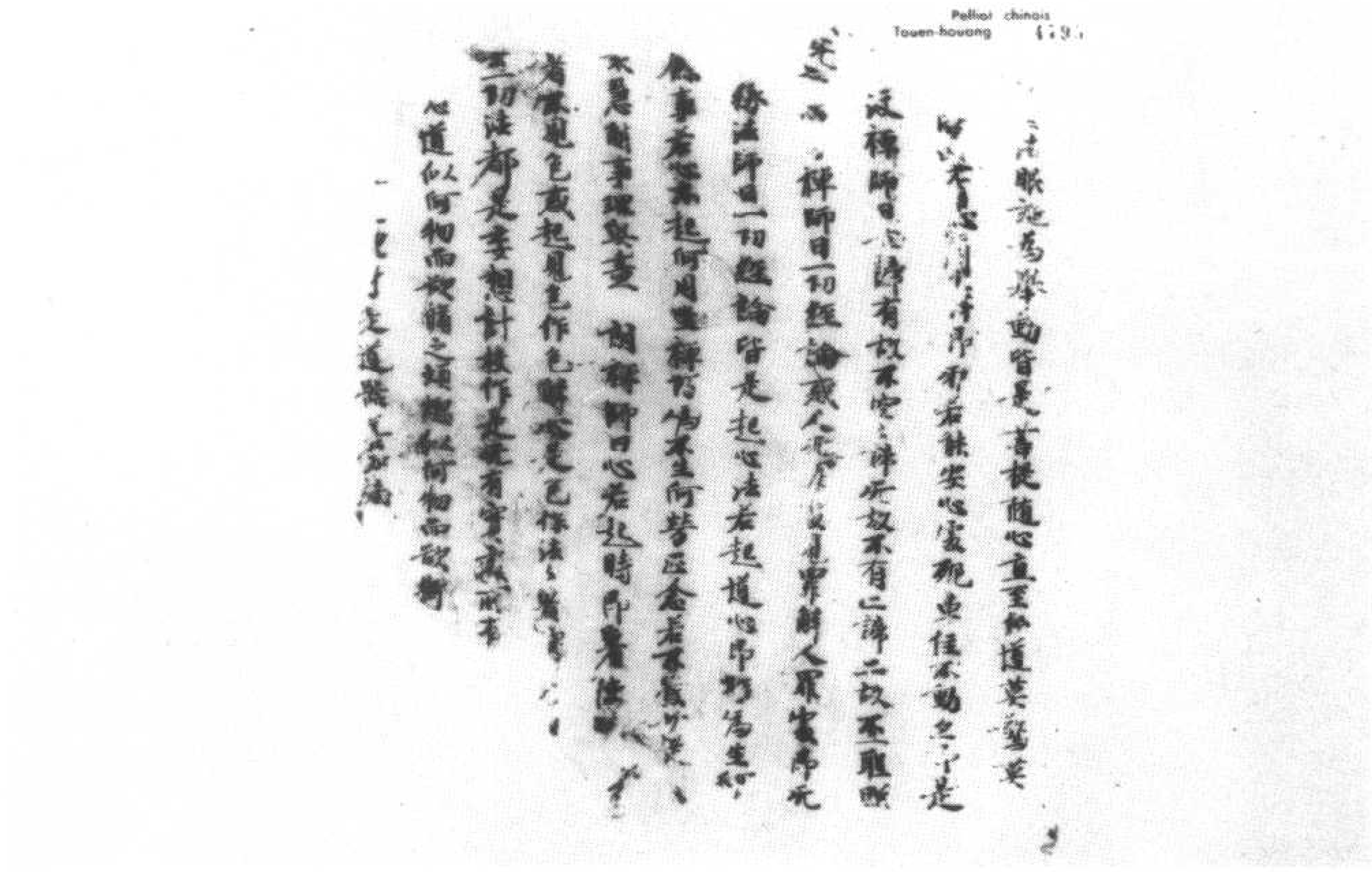


Pelliot chinois
Touen-houang
4794
說聞法已離於
如天金万品斯

經佛殘　號四九七四伯

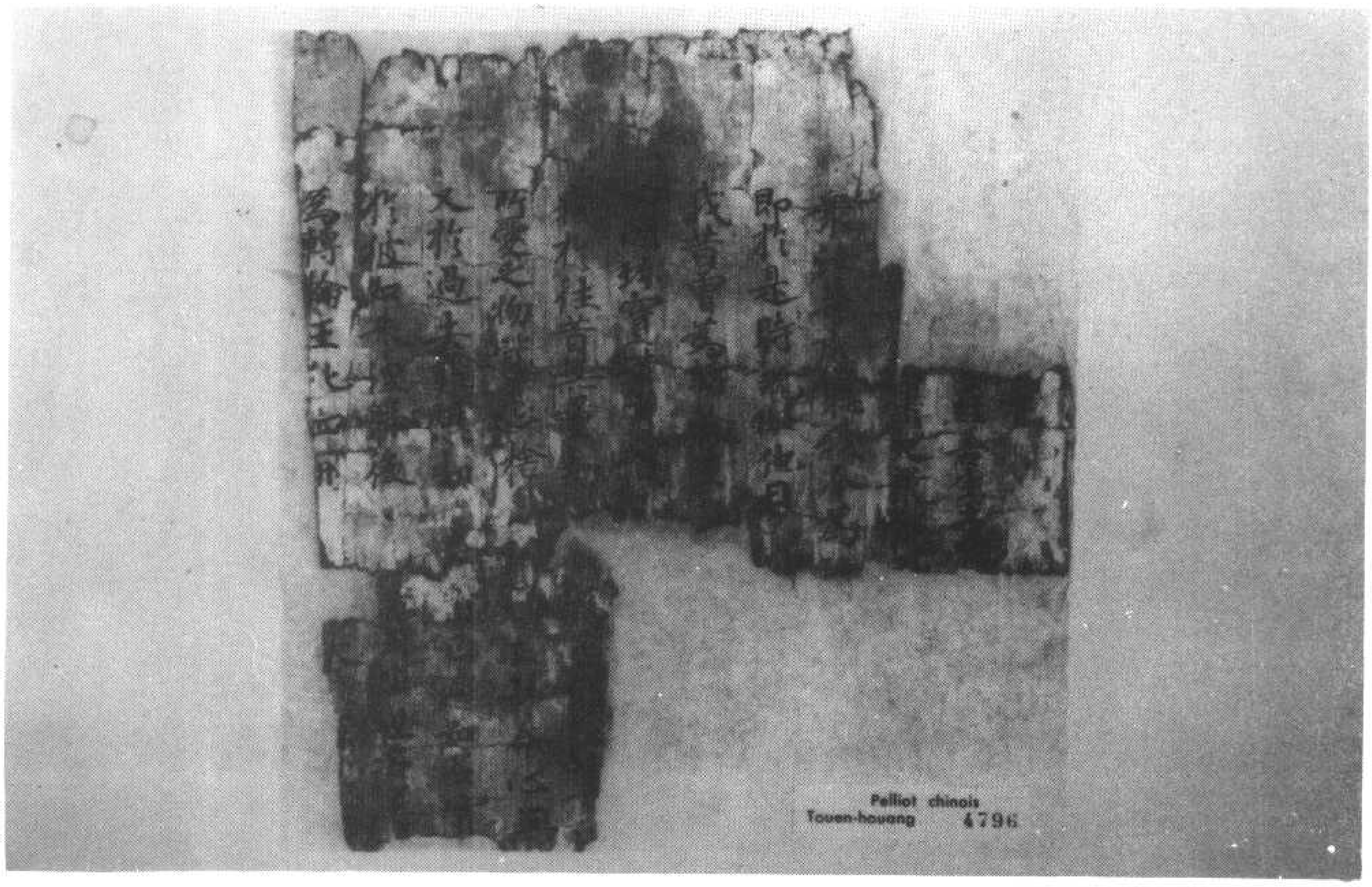
尒時世尊爲
尒時世尊爲在大衆之中

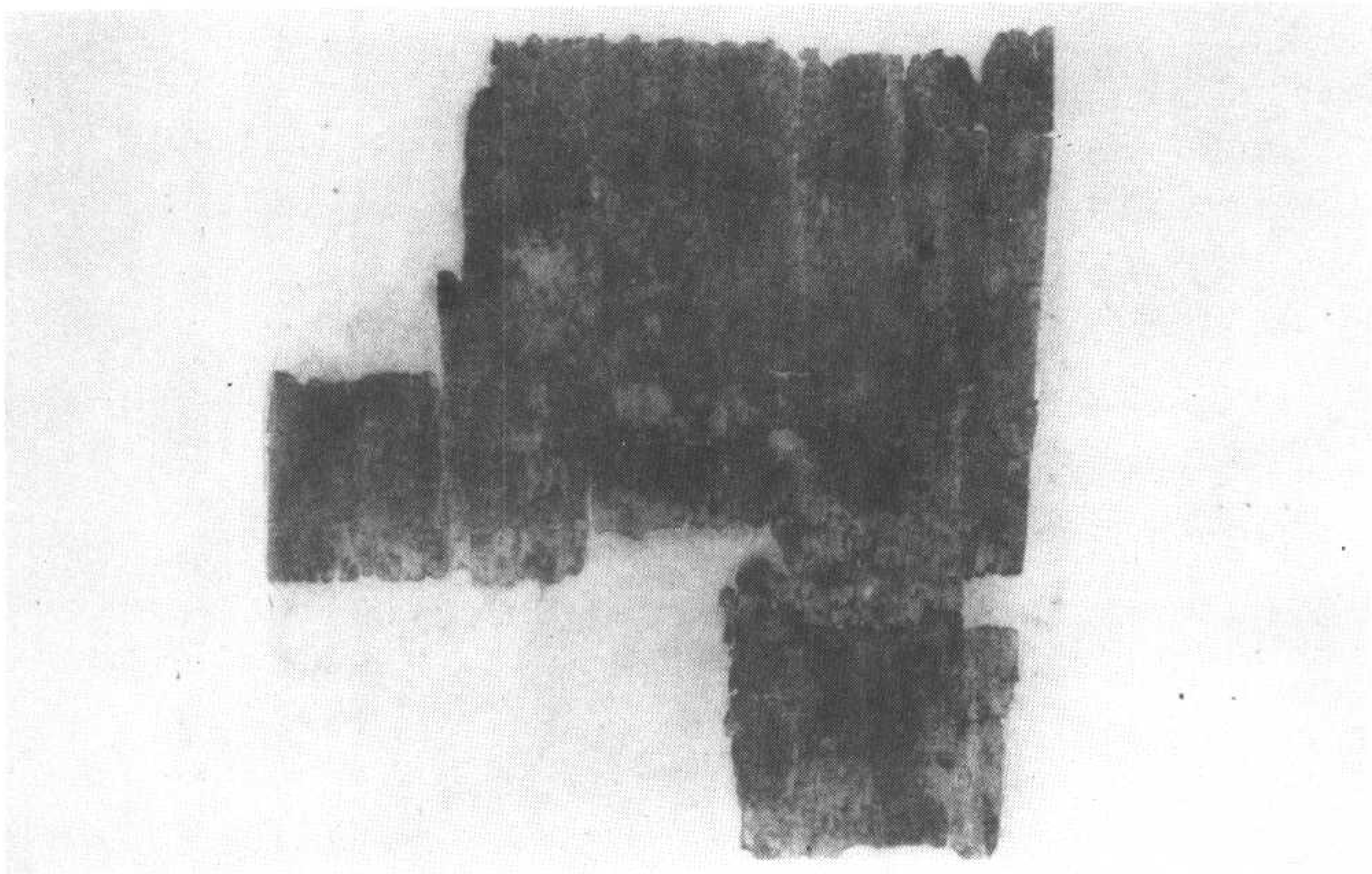
Pelliot chinois
Touen-houang 4795



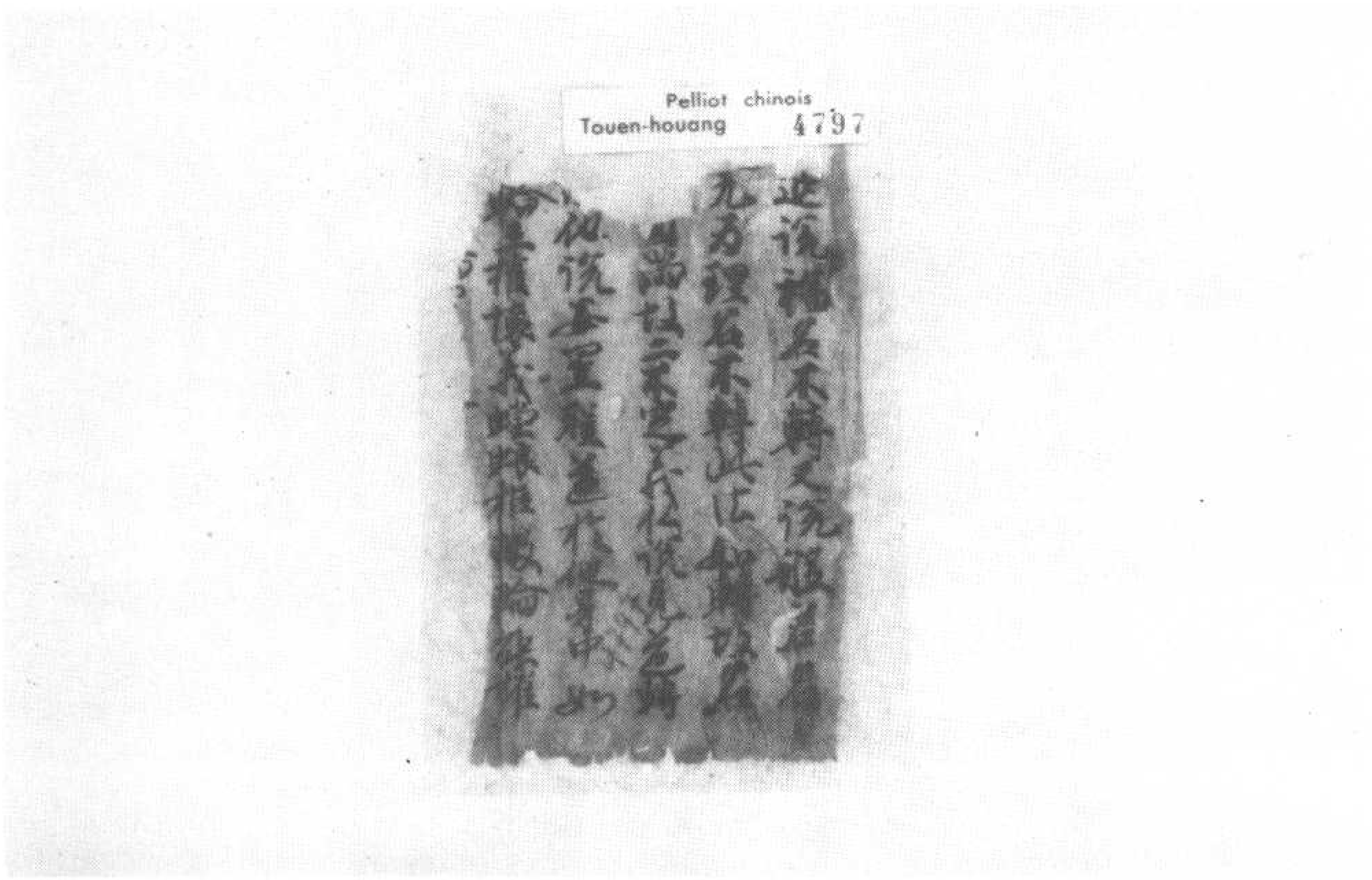
伯四七九五號　佛經論疏

▼伯四七九六號　佛經善生王品

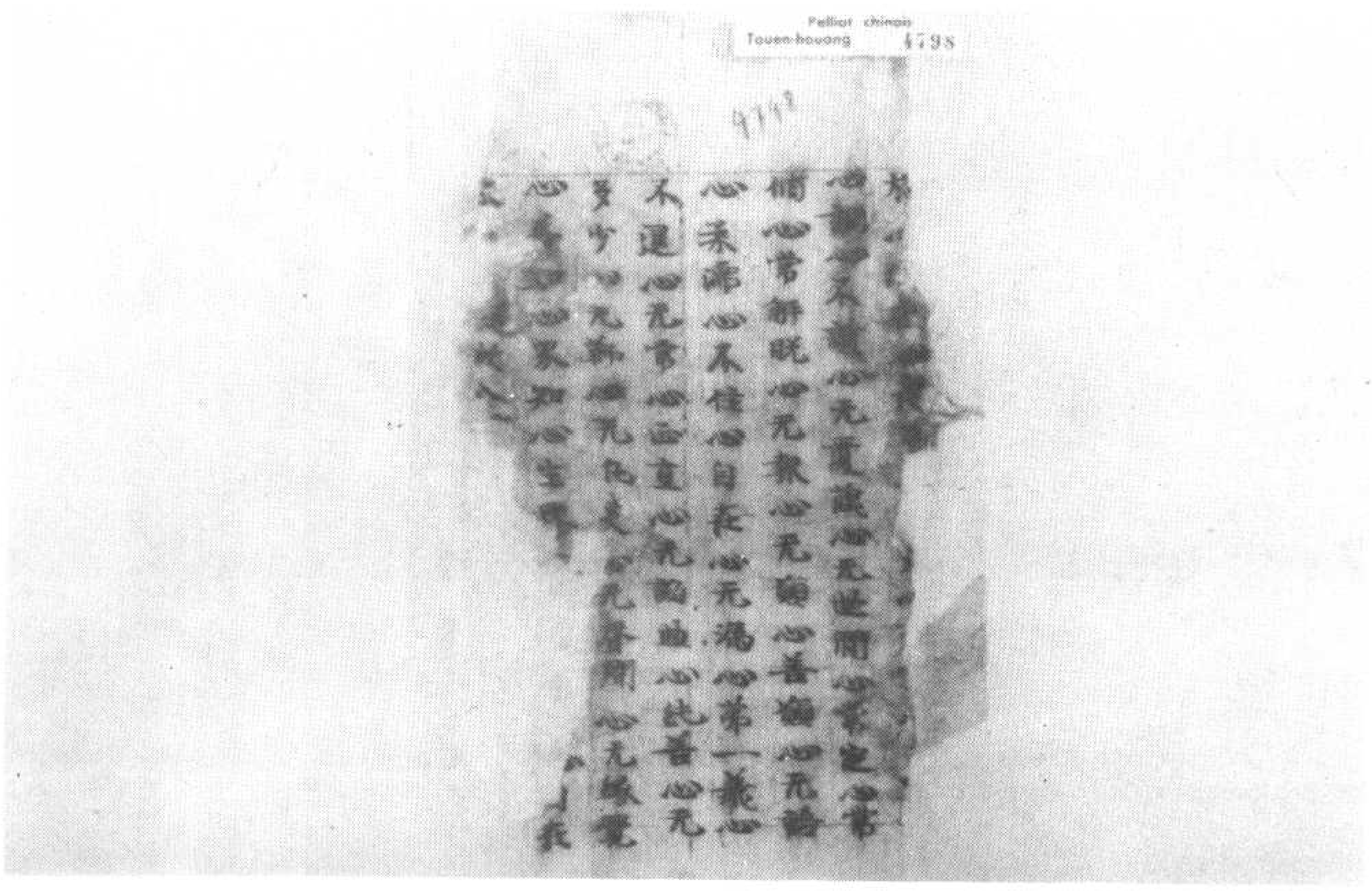

Pelliot chinois
Touen-houang 4796

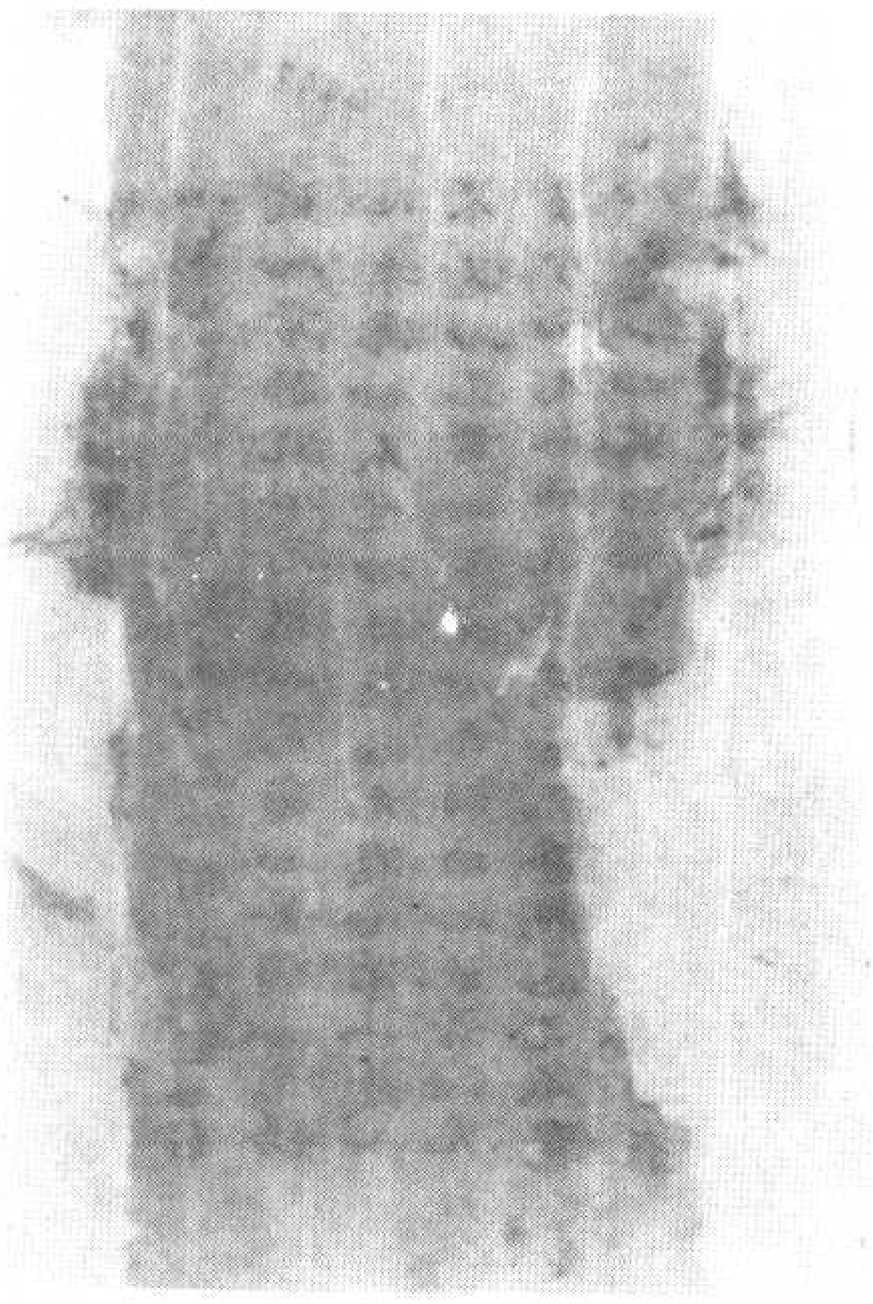


▼伯四七九七號　殘佛經

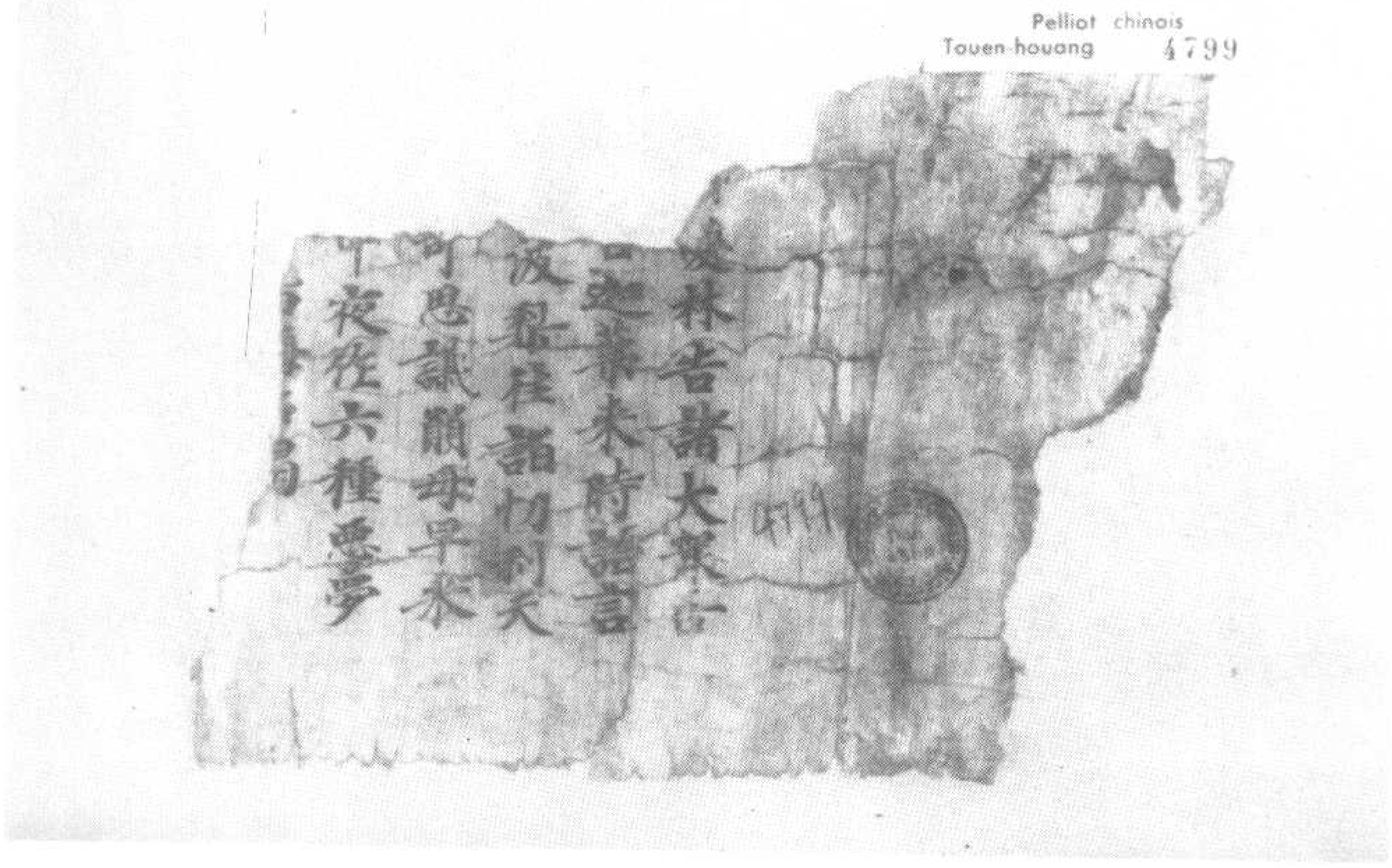

Pelliot chinois
Touen-houang 4797

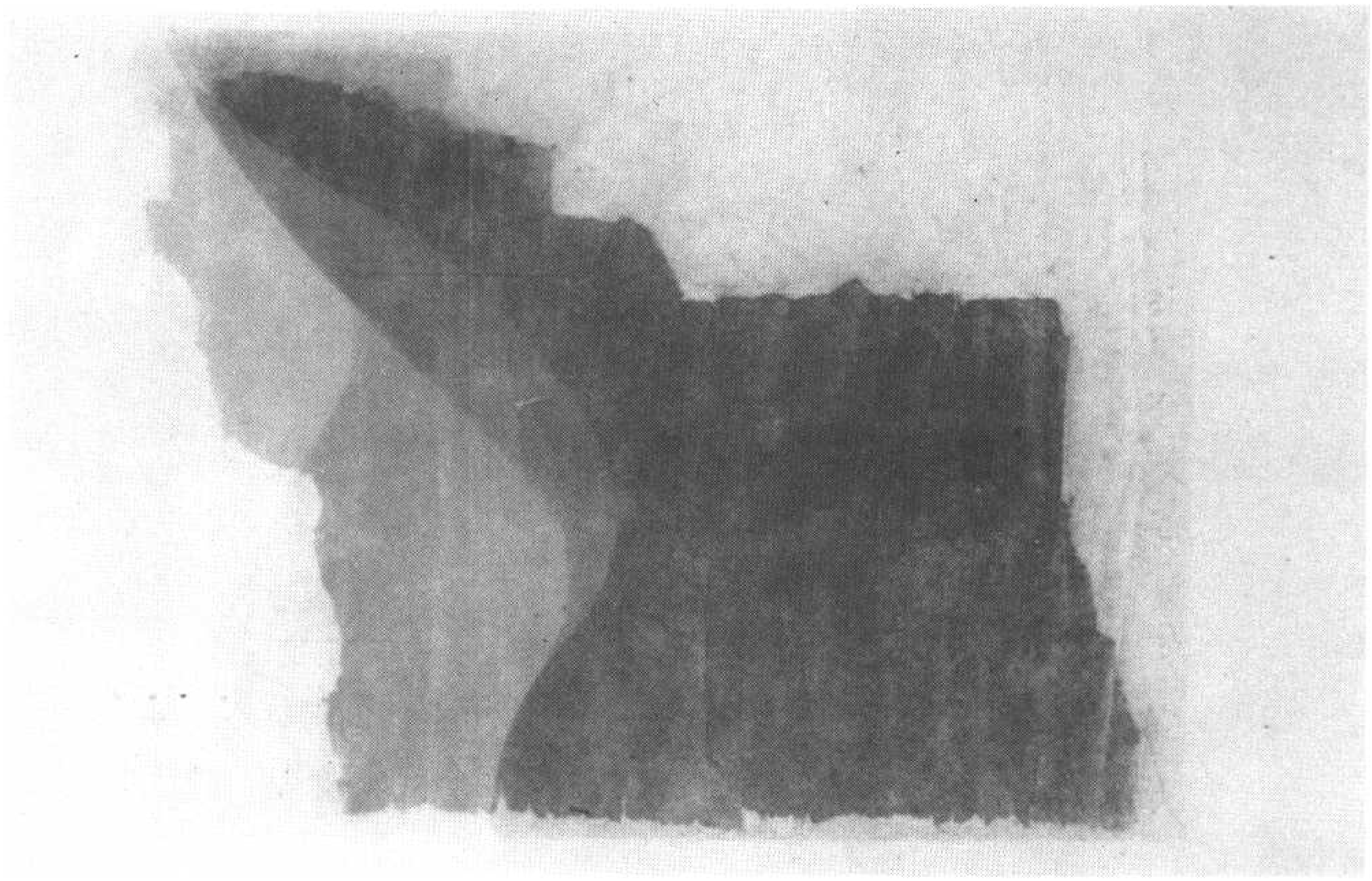
六十第卷經槃涅般大　號八九七四伯▼



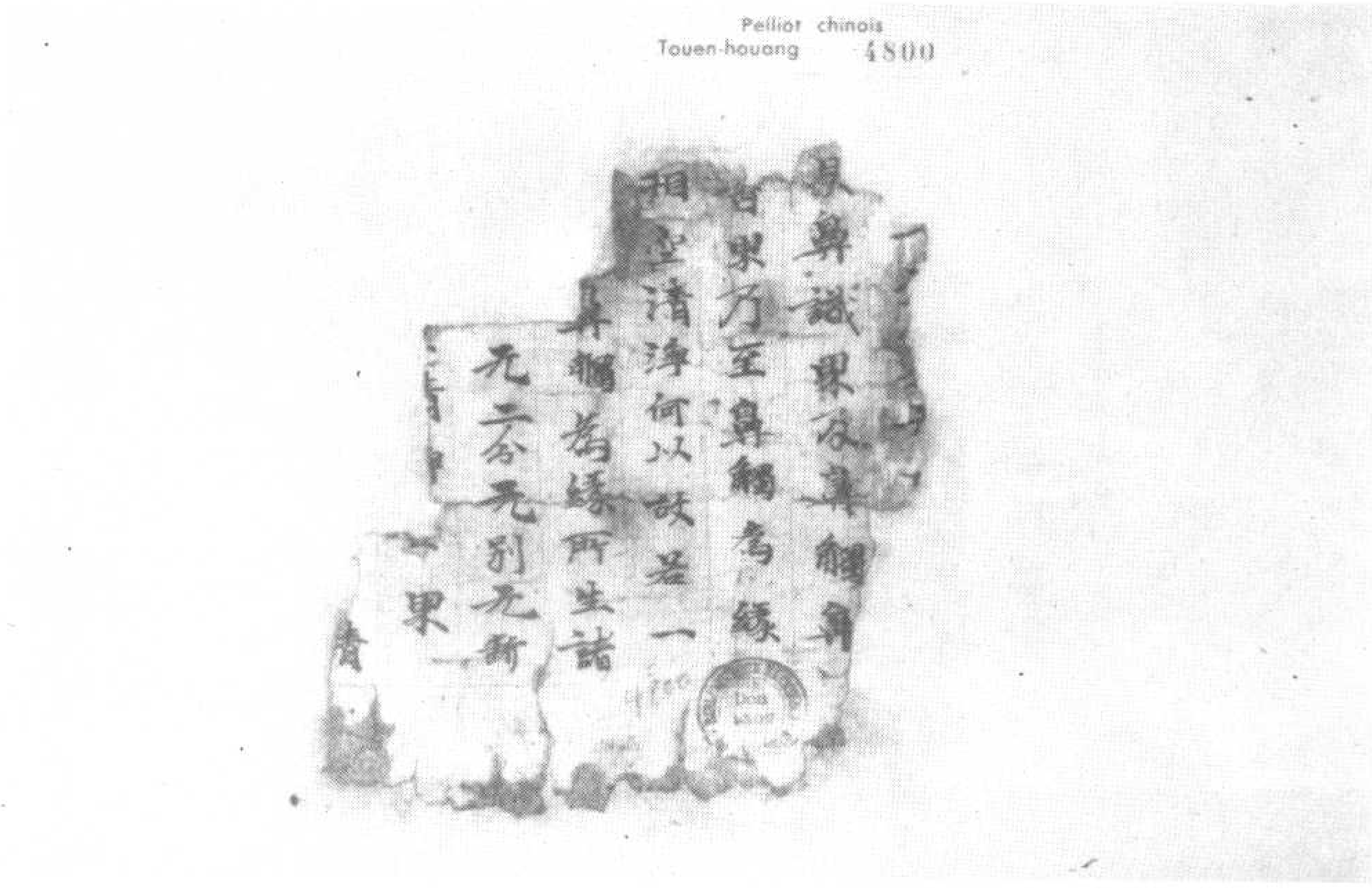


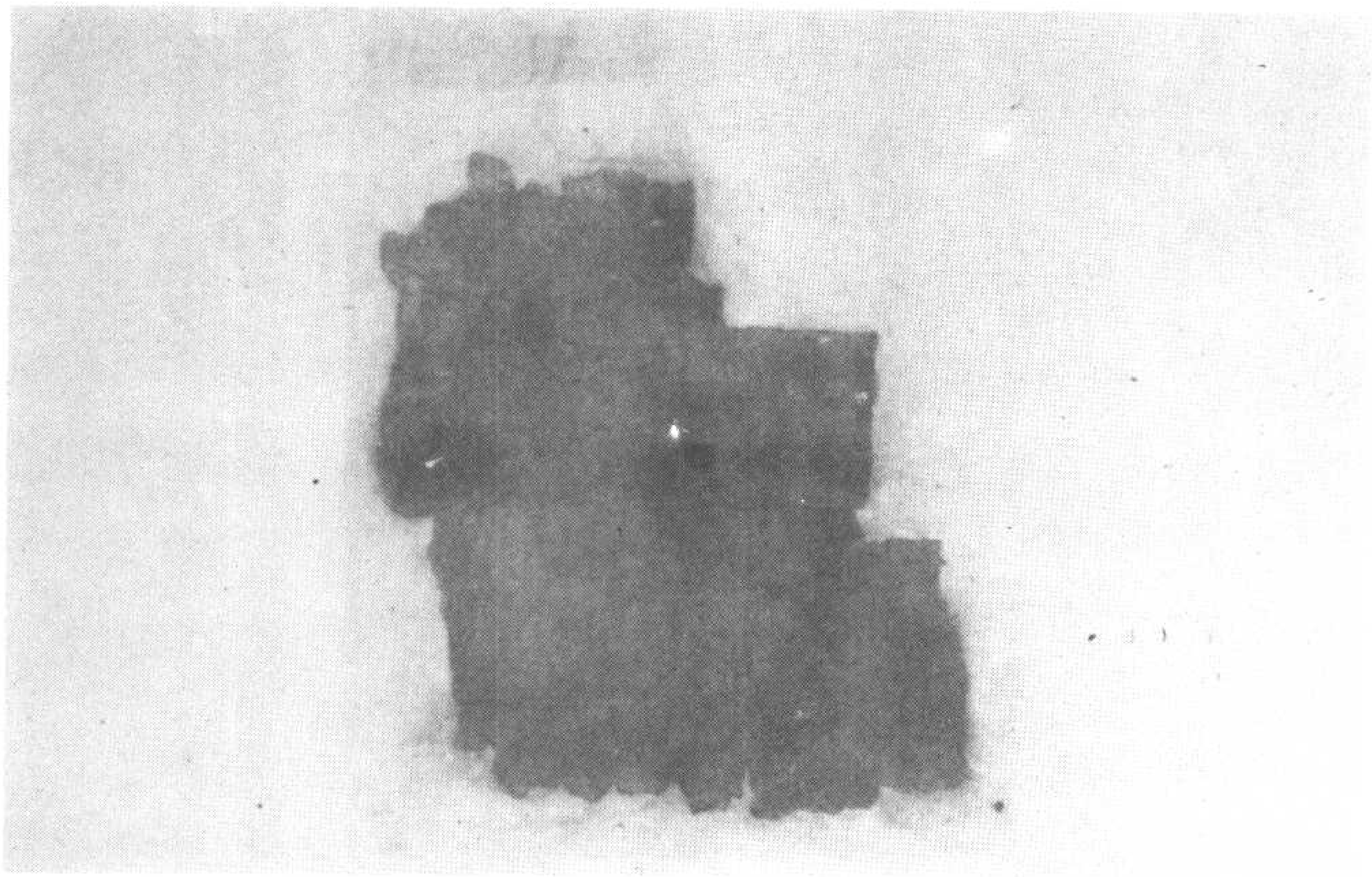
經母佛　號九九七四伯▼



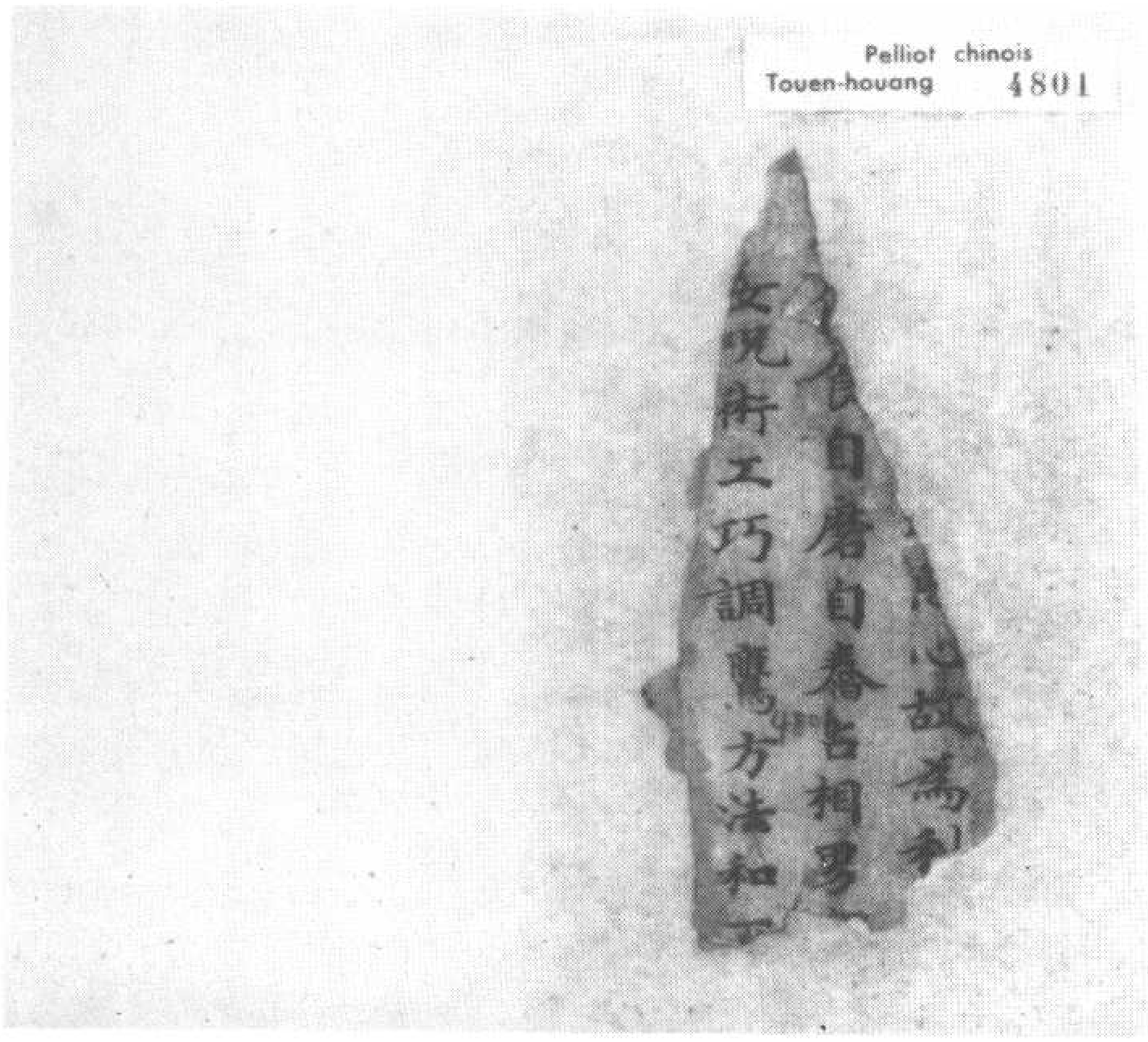


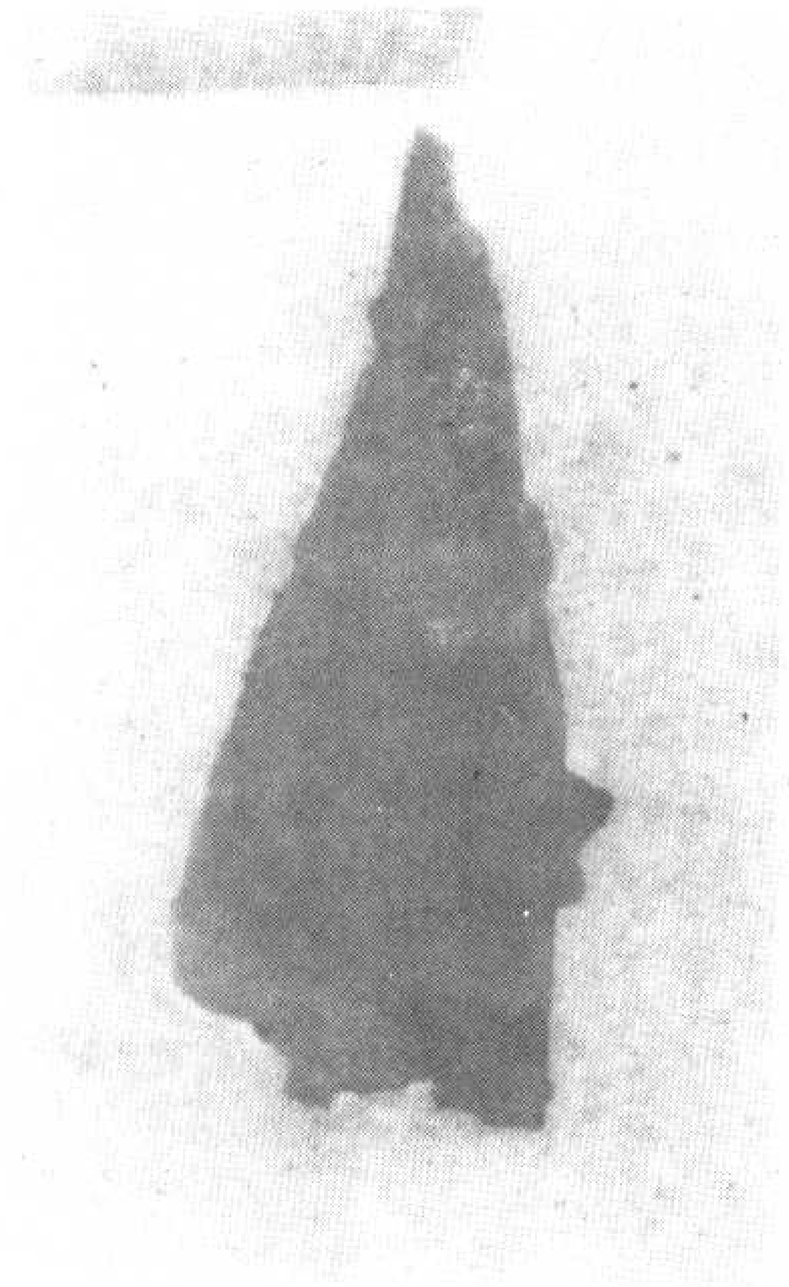
▼伯四八〇〇八號　大般若波羅蜜多經



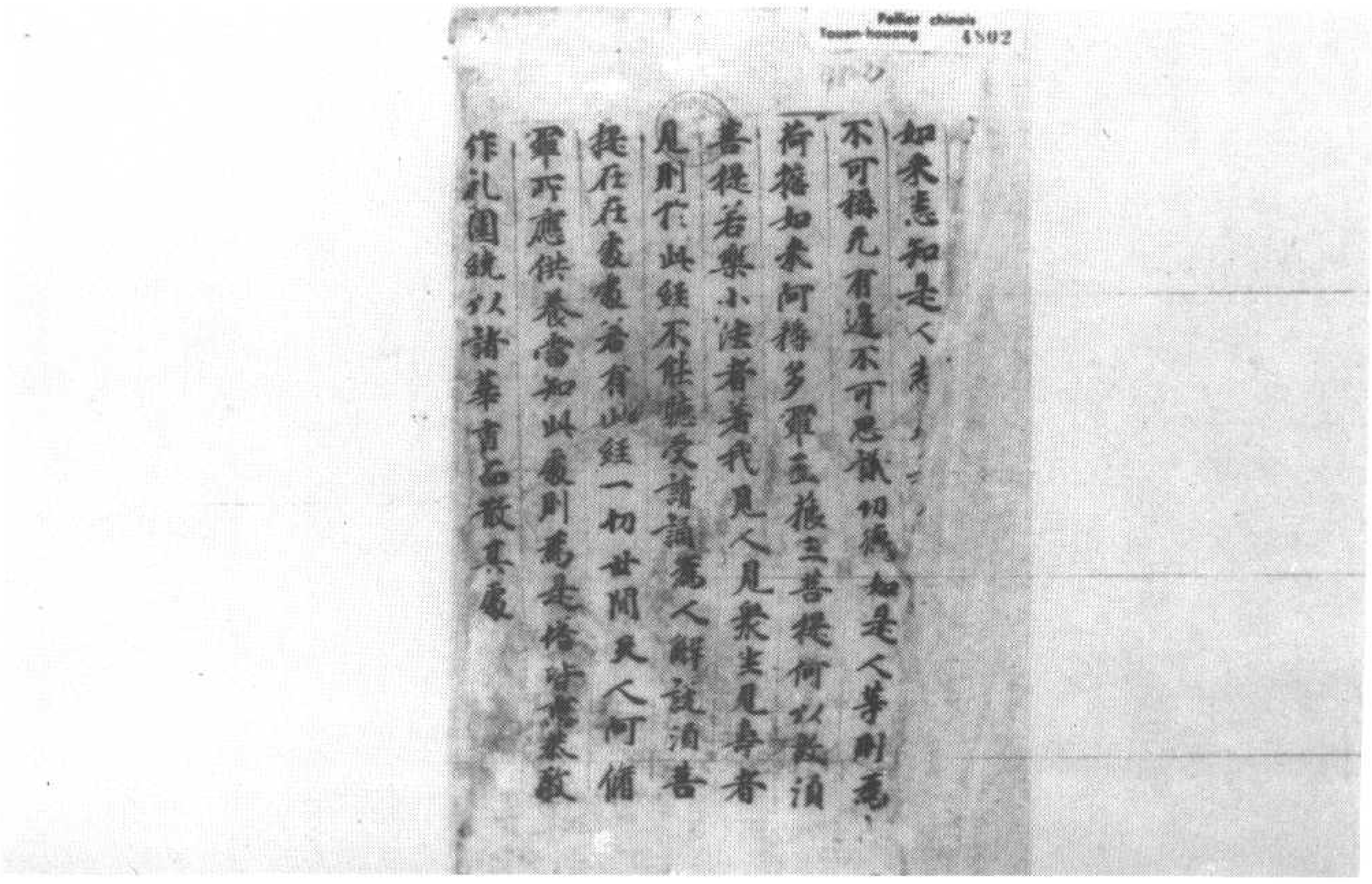


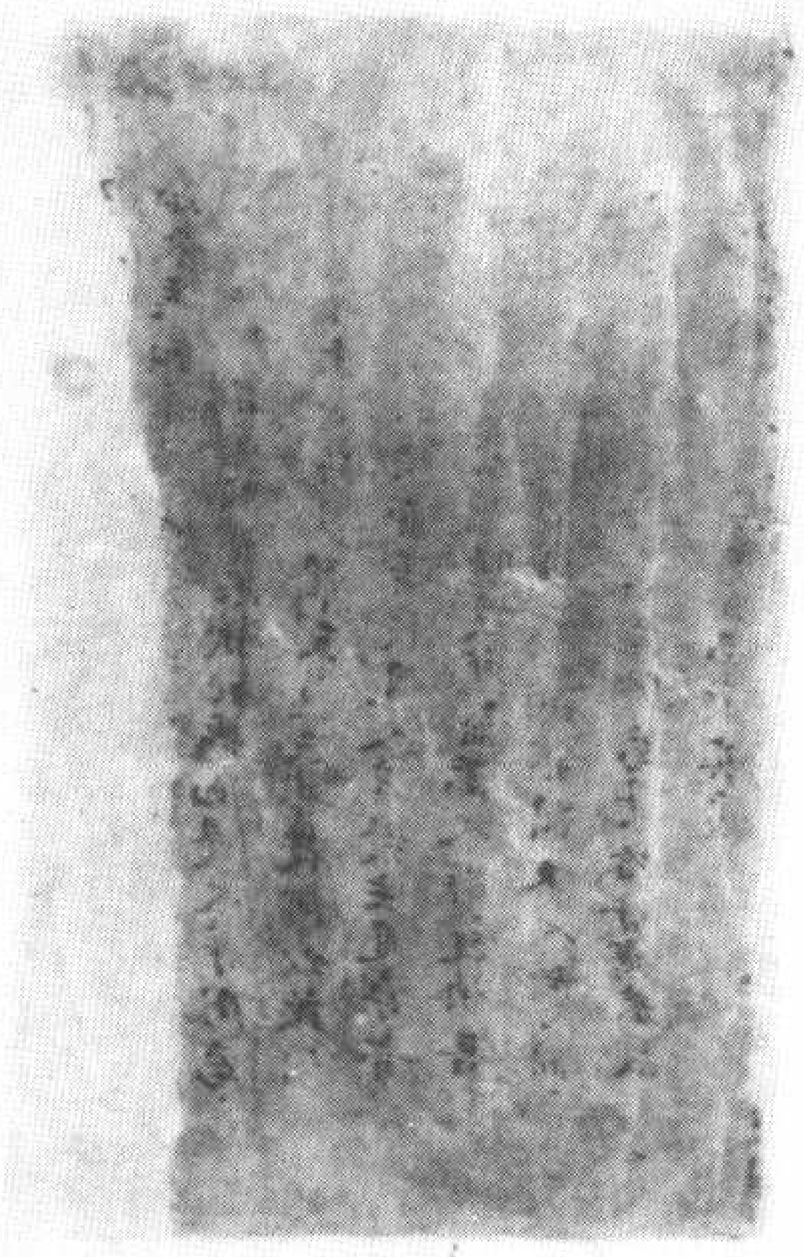
經佛殘　號一〇八四伯▼



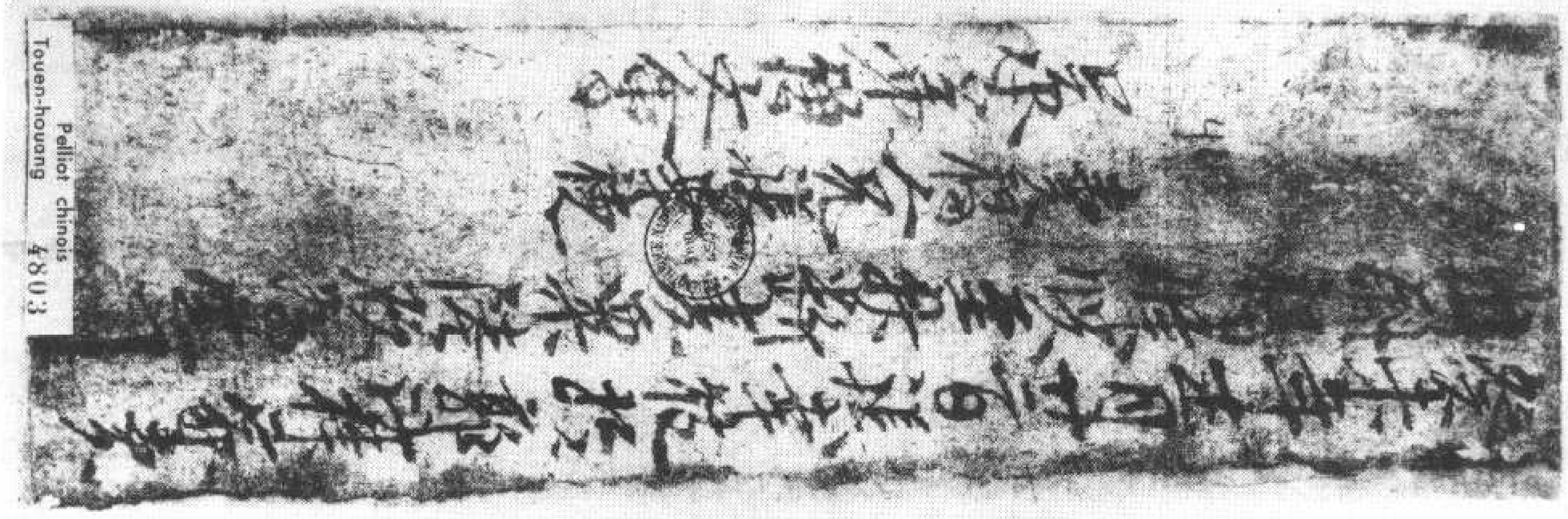


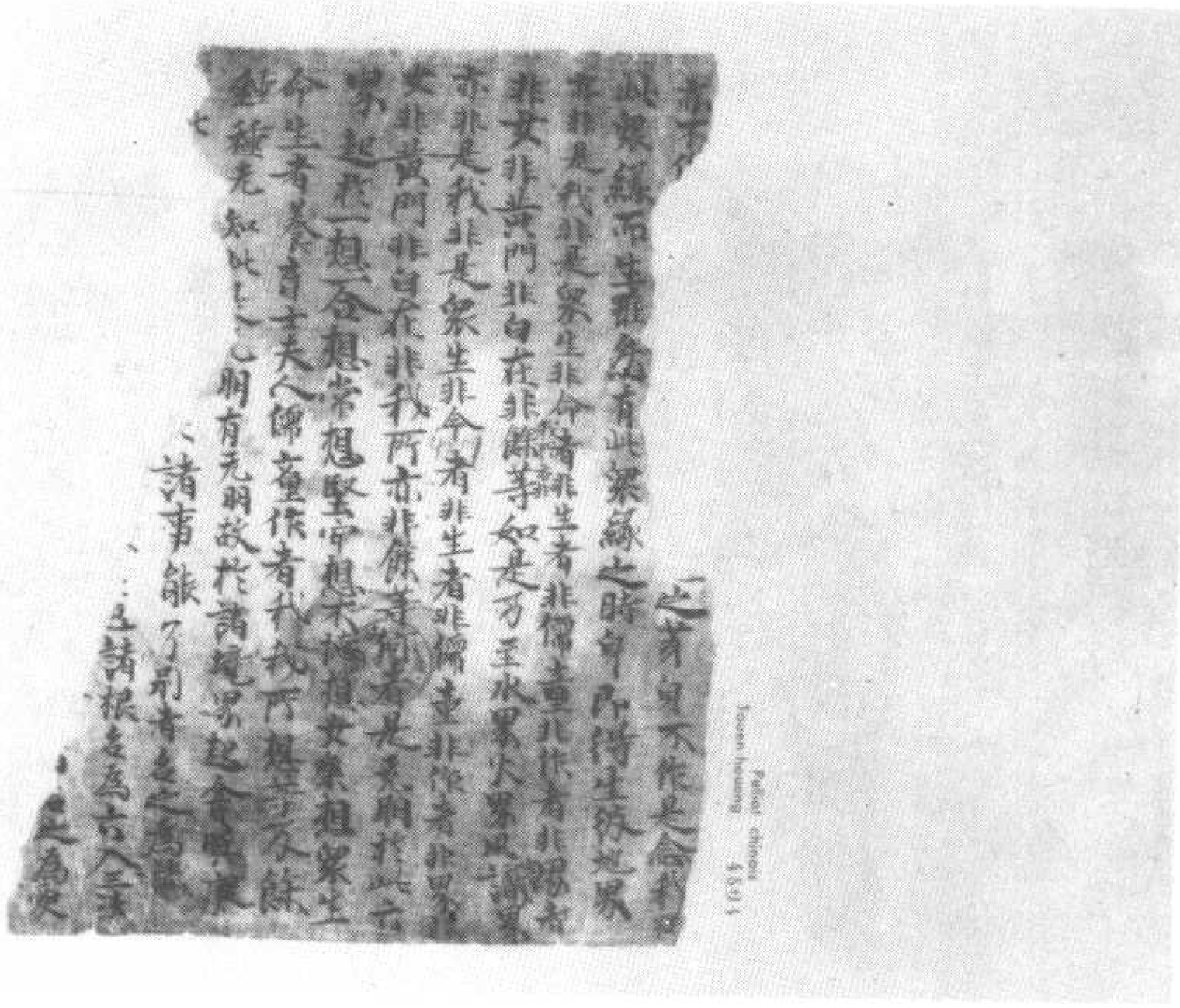
▼伯四八〇二號　金剛般若波羅蜜多經



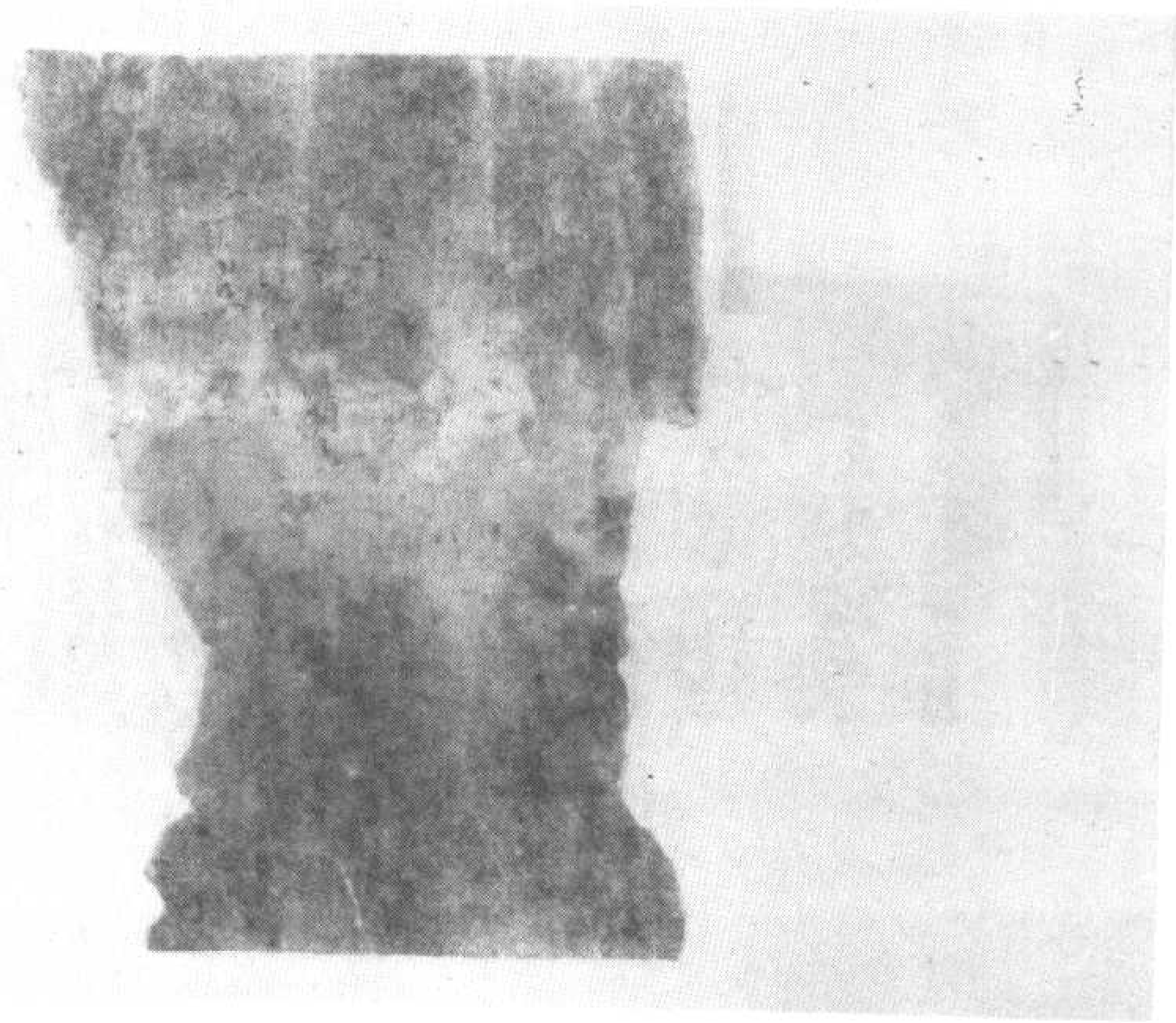


（大放淺深附）契褐借德幸張年未癸　號三〇八四伯▼


Pelliot chinois
Touen-houang
4803



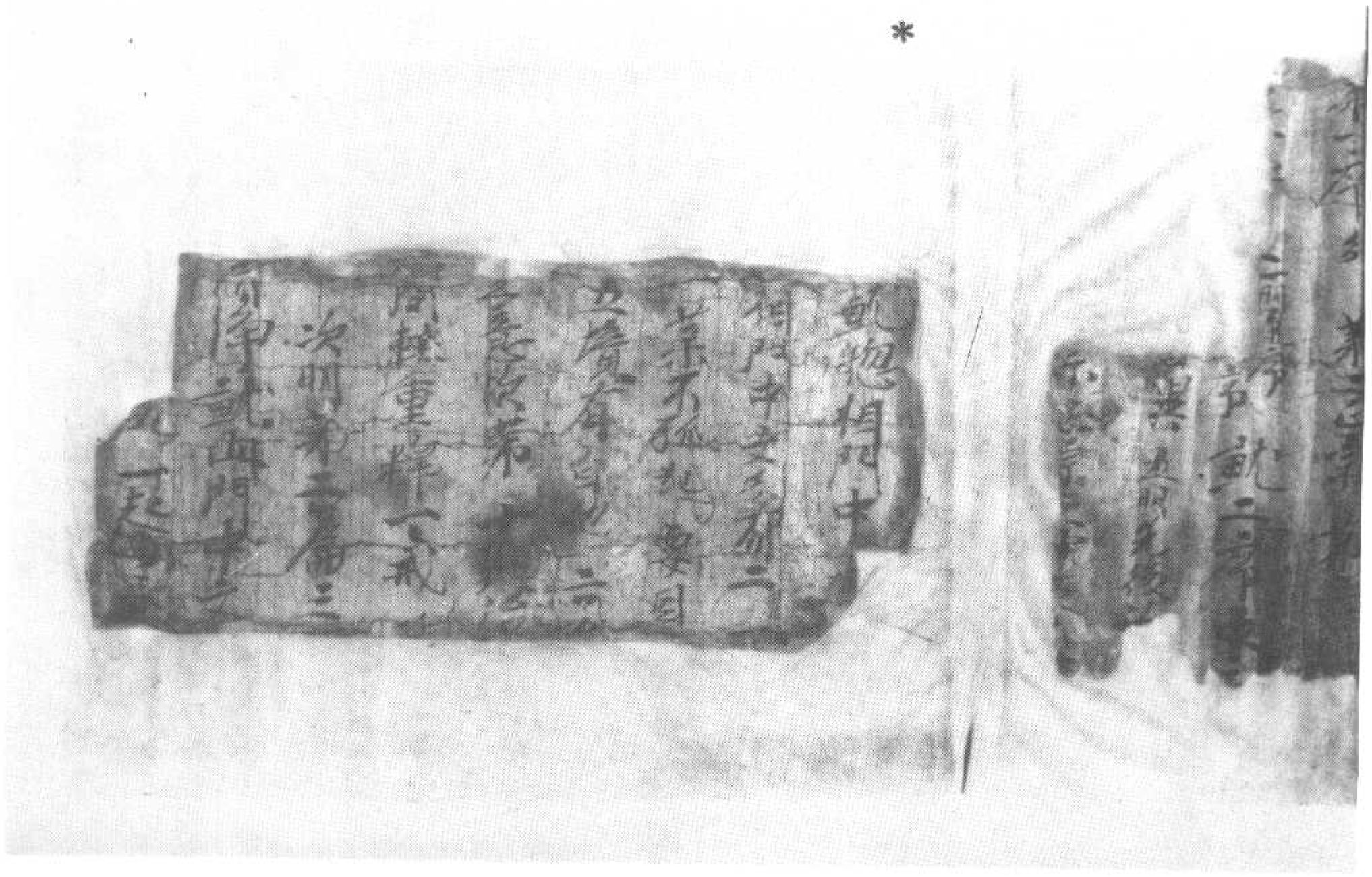
經佛殘　號四〇八四伯

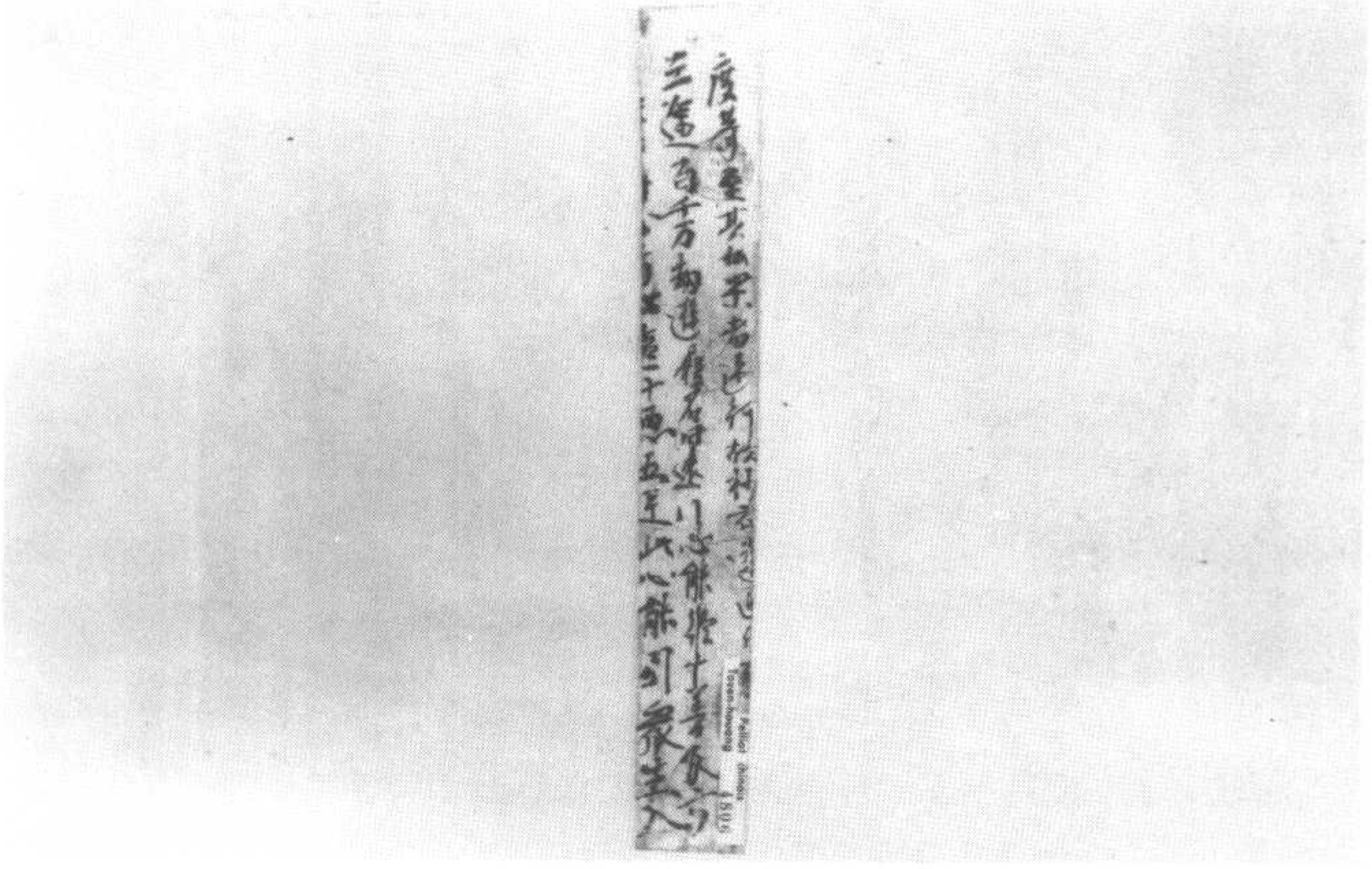


Pelliot chinois
Touen-houang 4805

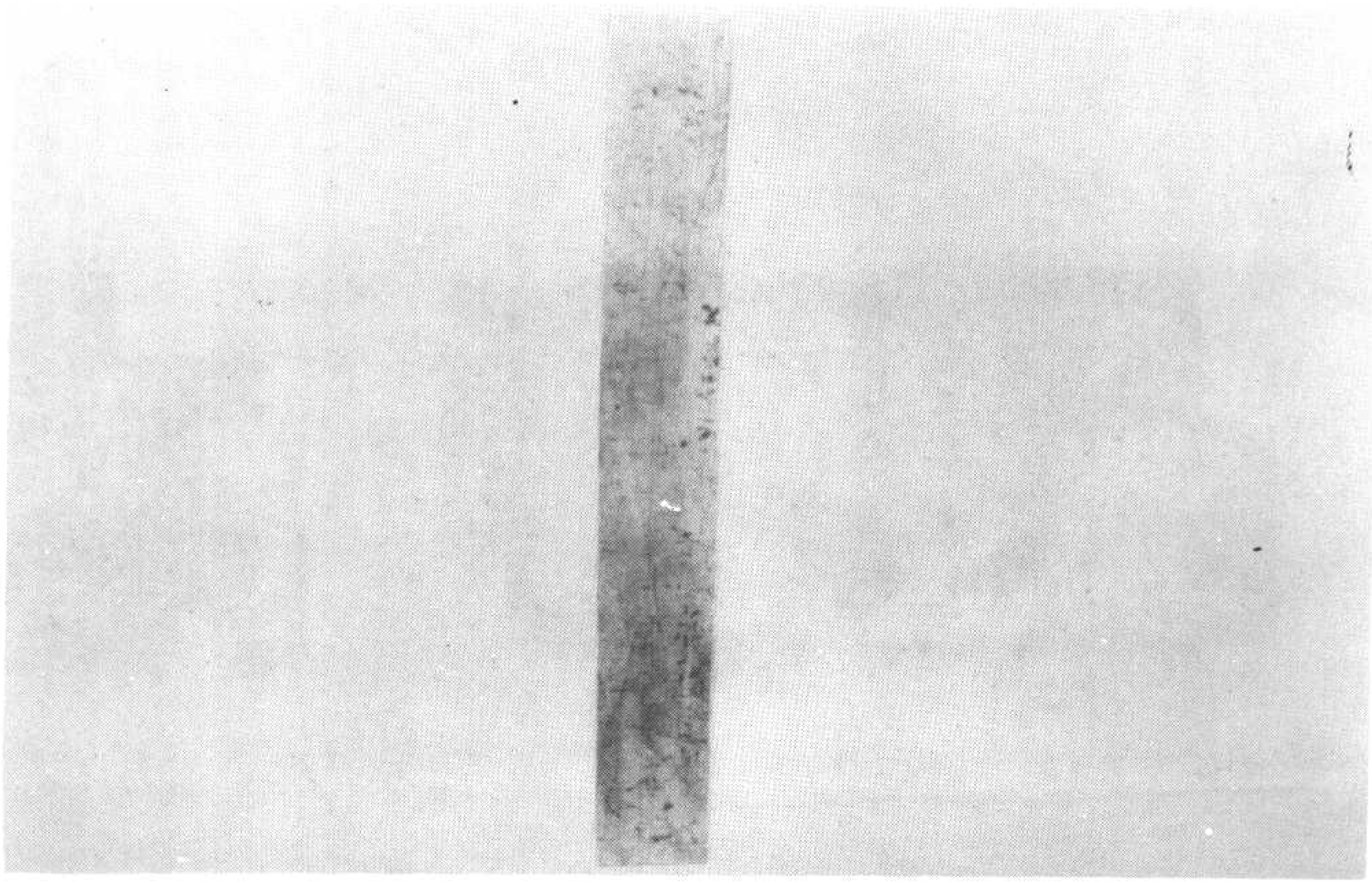
伯四八〇五號　小乘三科

伯四八〇五號　背　面　殘佛經



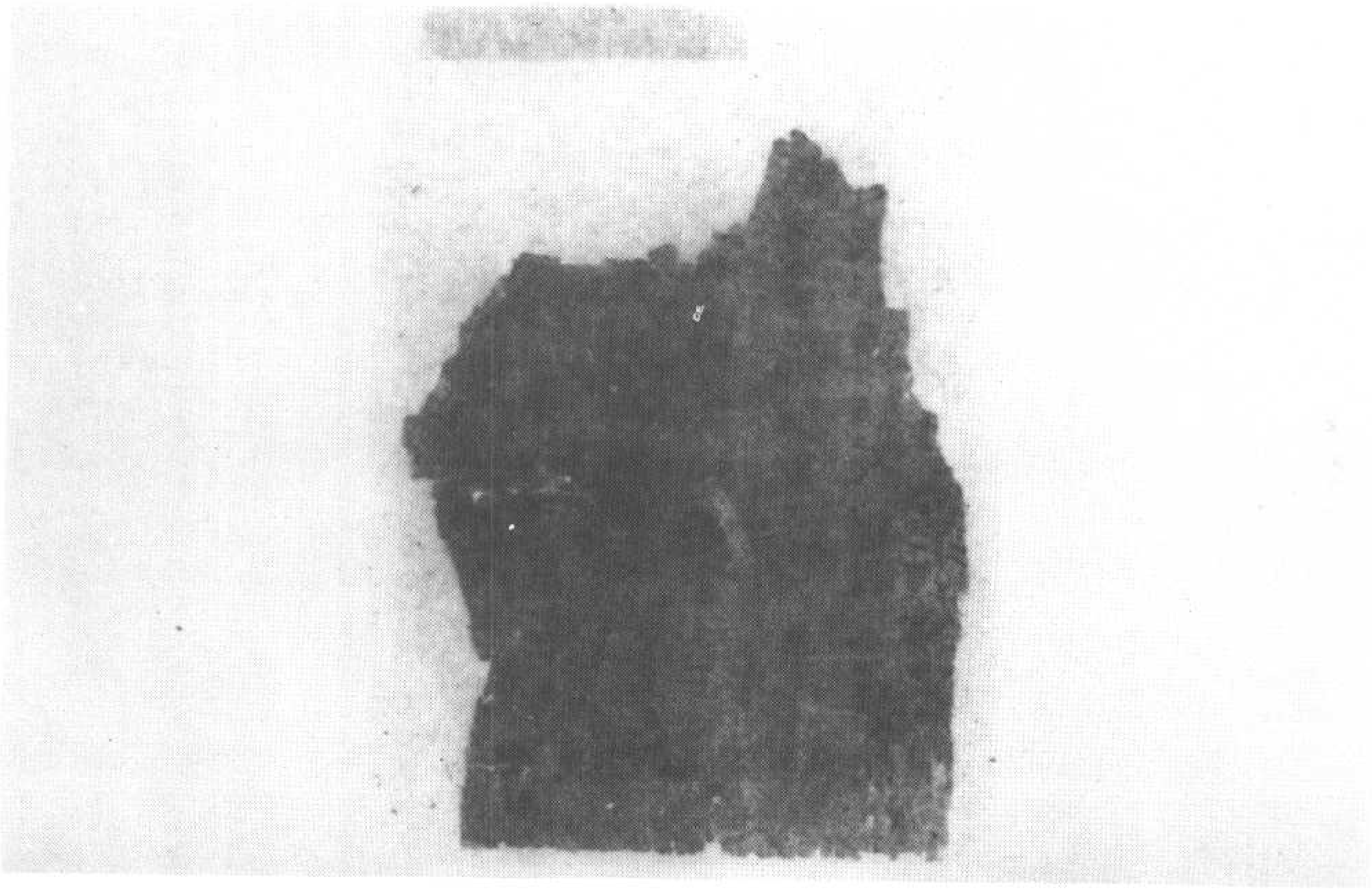


文佛殘　號六〇八四伯

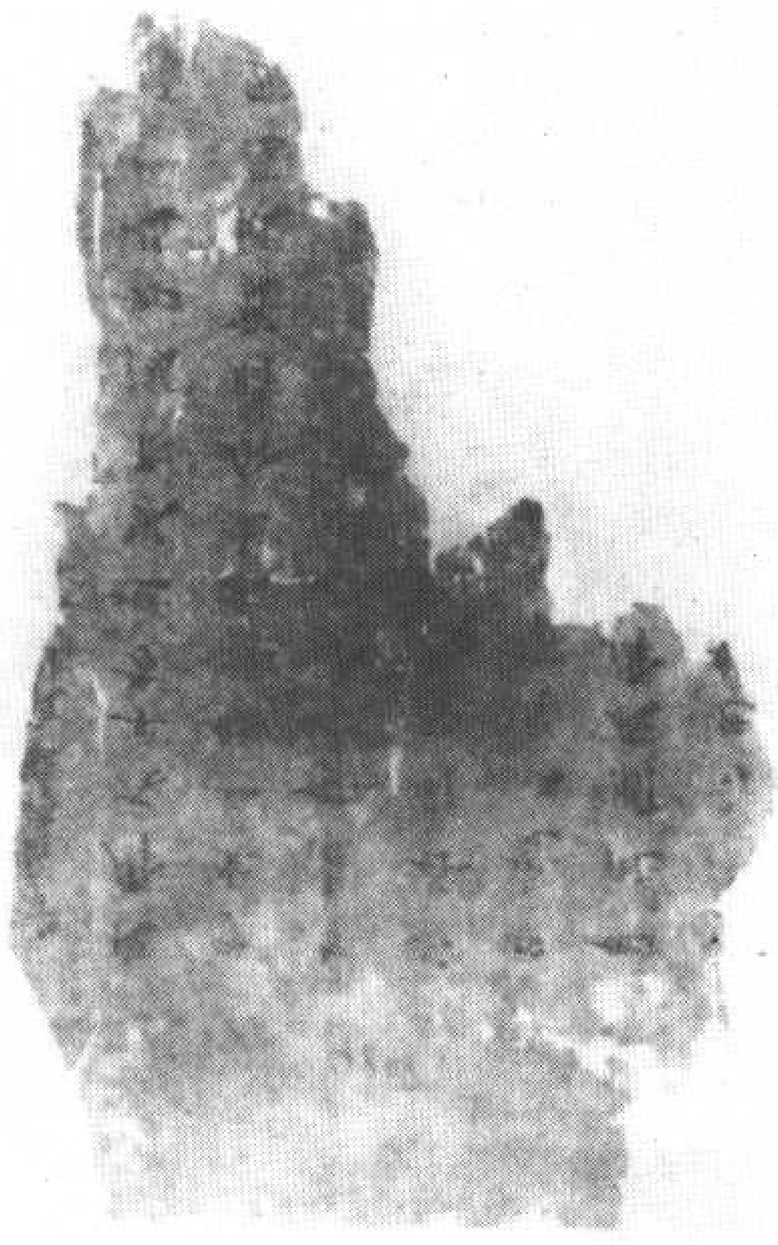


Pelliot chinois
Touen-houang 4807

經佛殘　號七〇八四伯

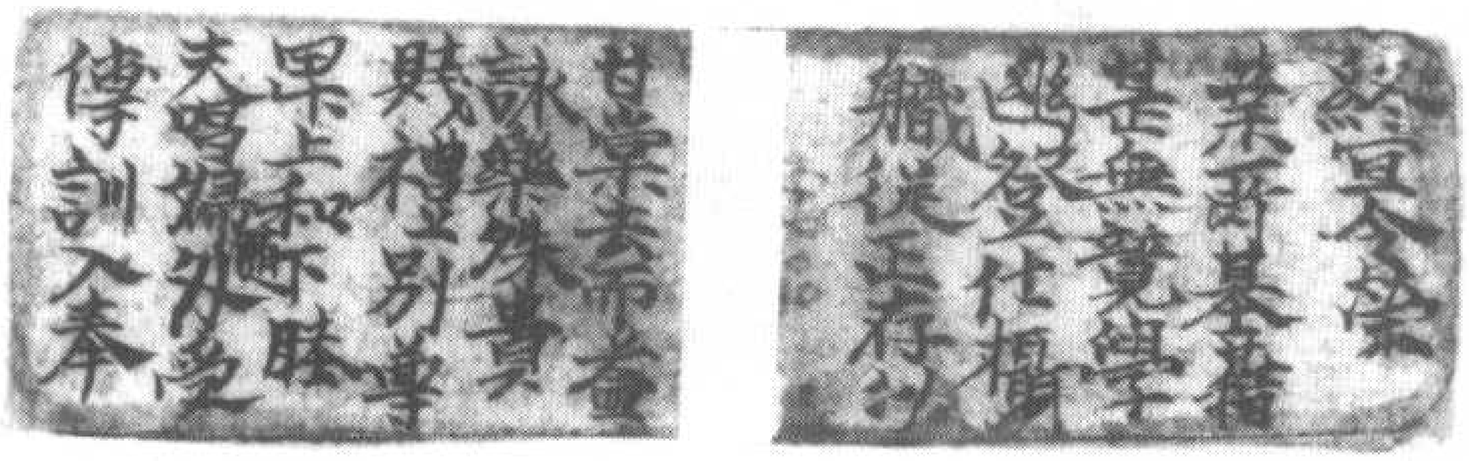


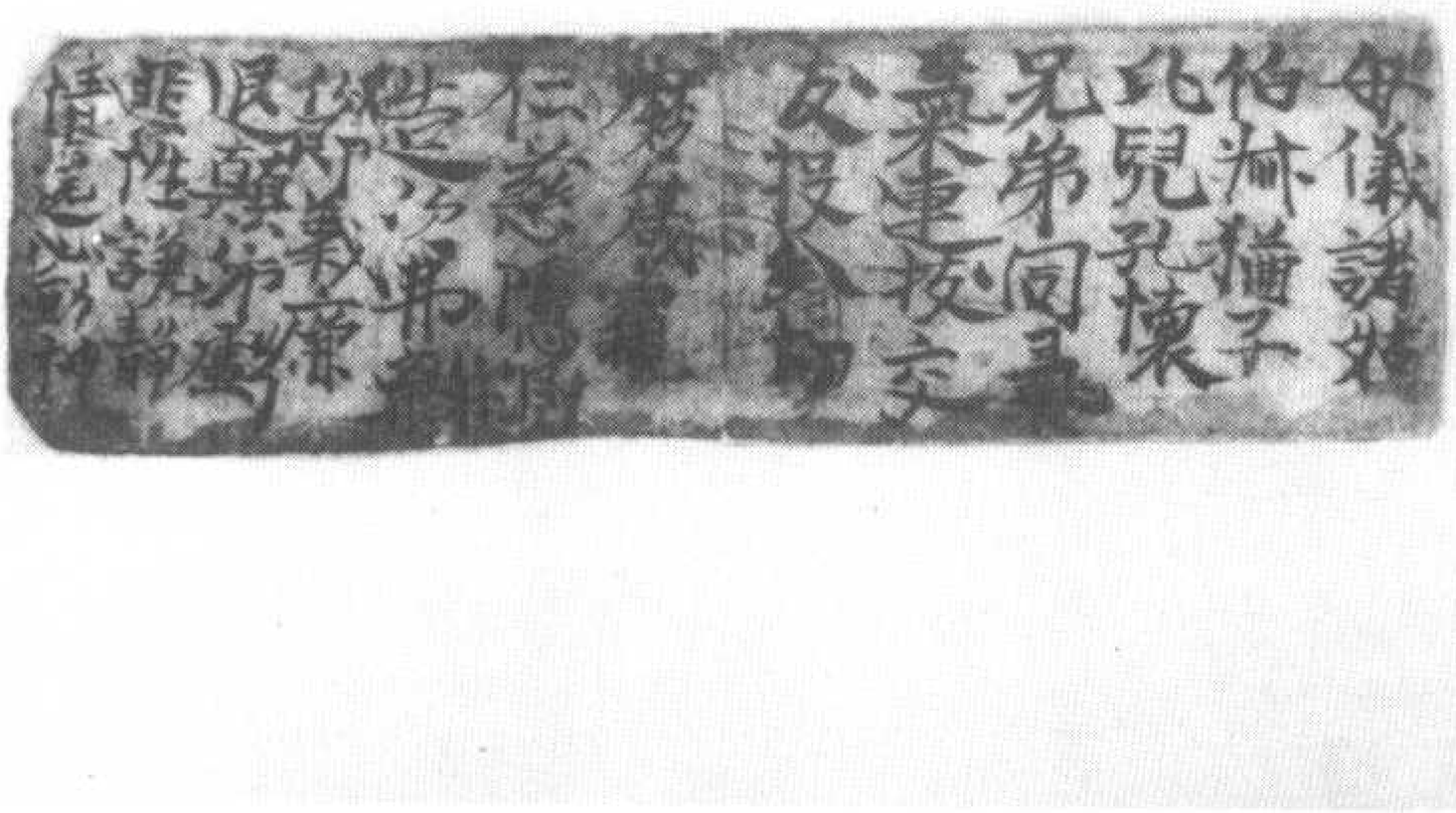
伯四八〇八號　大方廣佛華嚴經



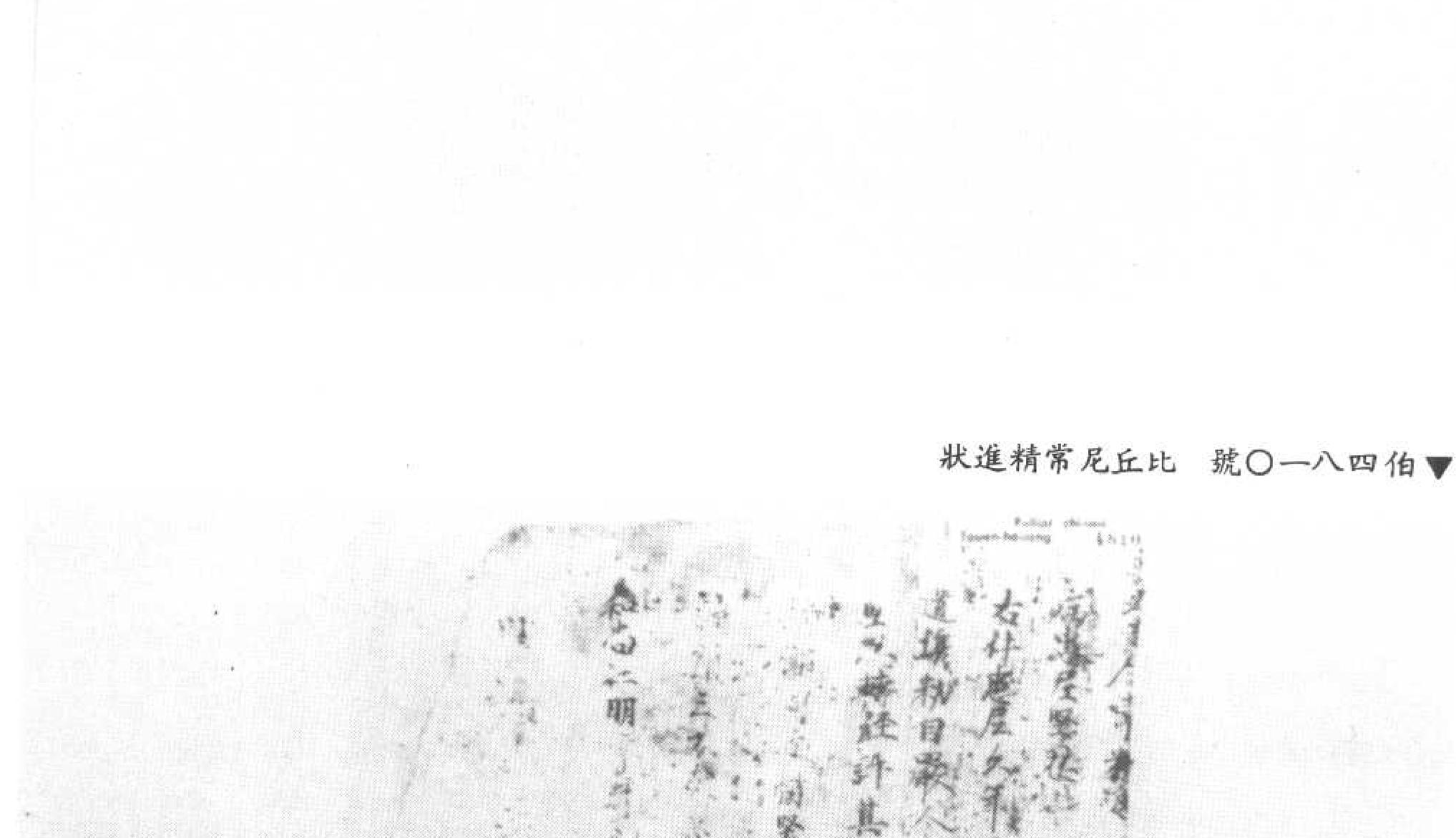
文字千　號九〇八四伯

*





狀進精常尼丘比　號〇一八四伯▼

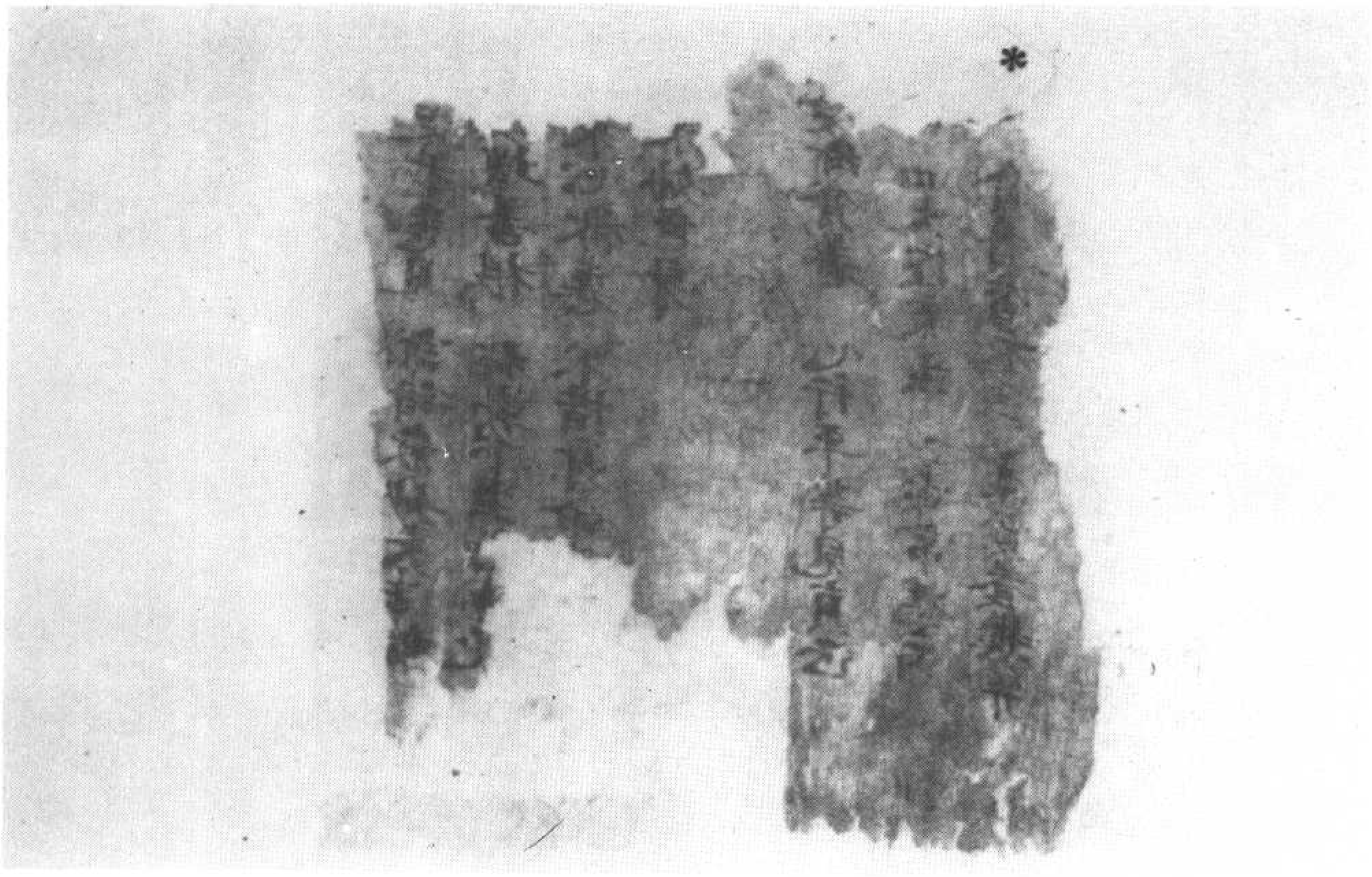


伯四八一〇號　背　　面　亡妣請僧疏

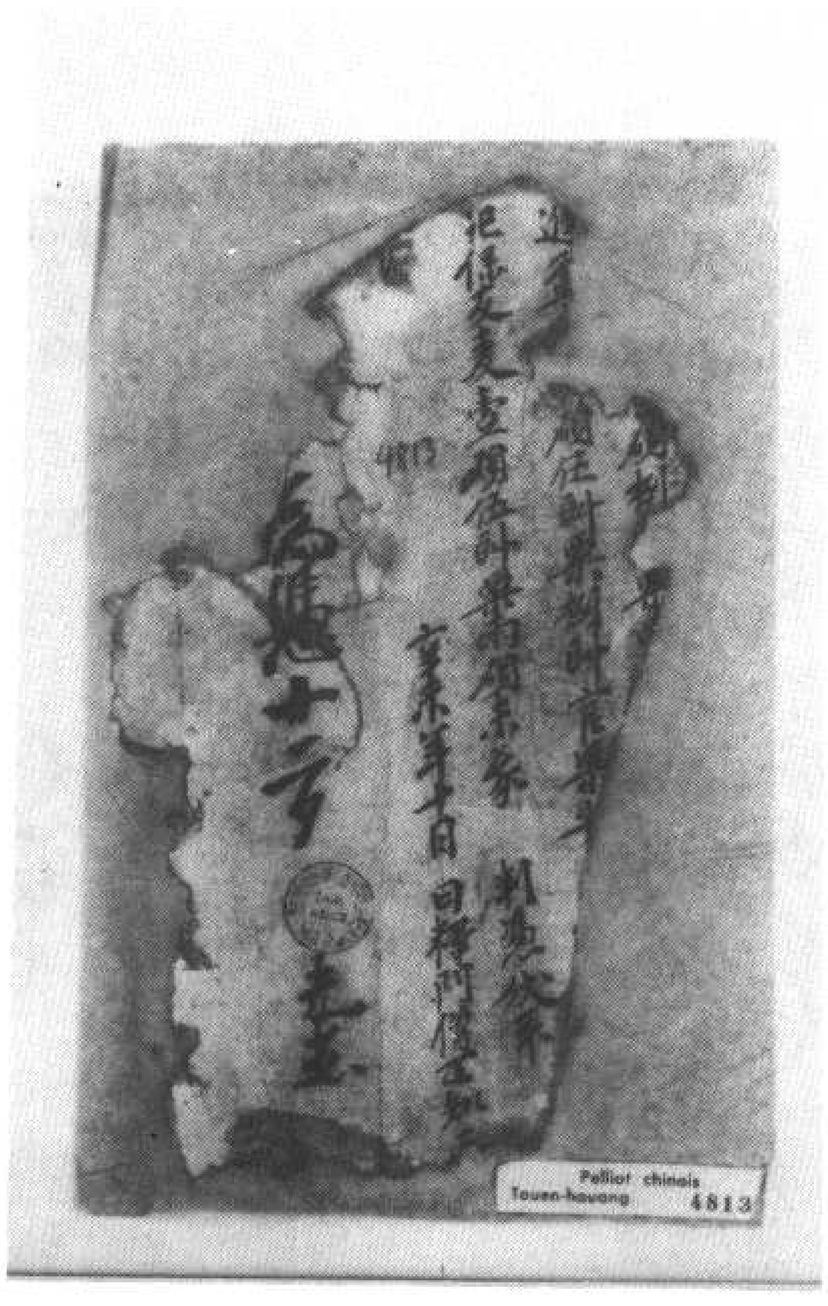
▼伯四八一一號　大乘起信論略述

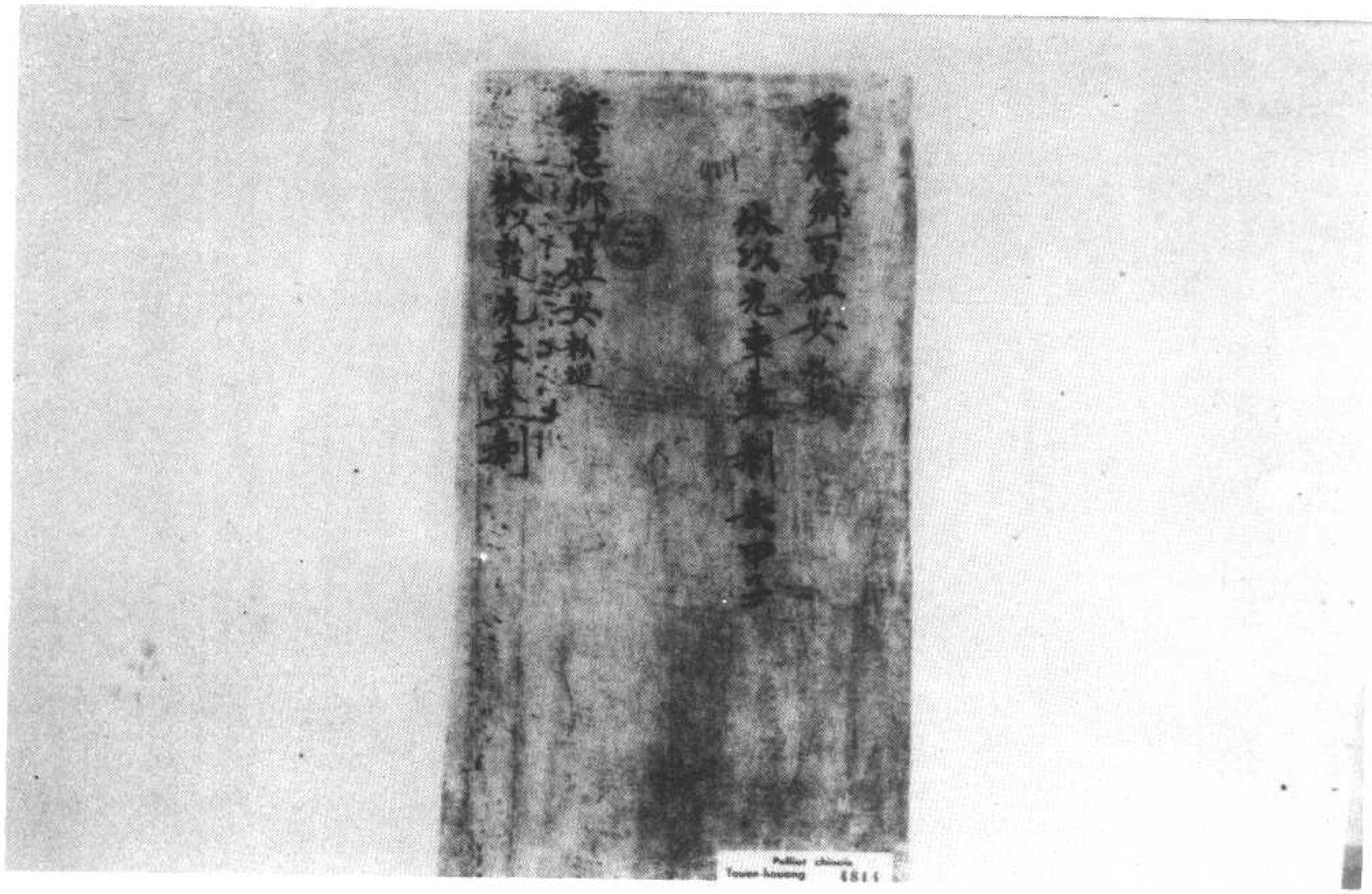
頌偈經佛殘　號二一八四伯▼

Pelliot chinois
Touen-houang 4812



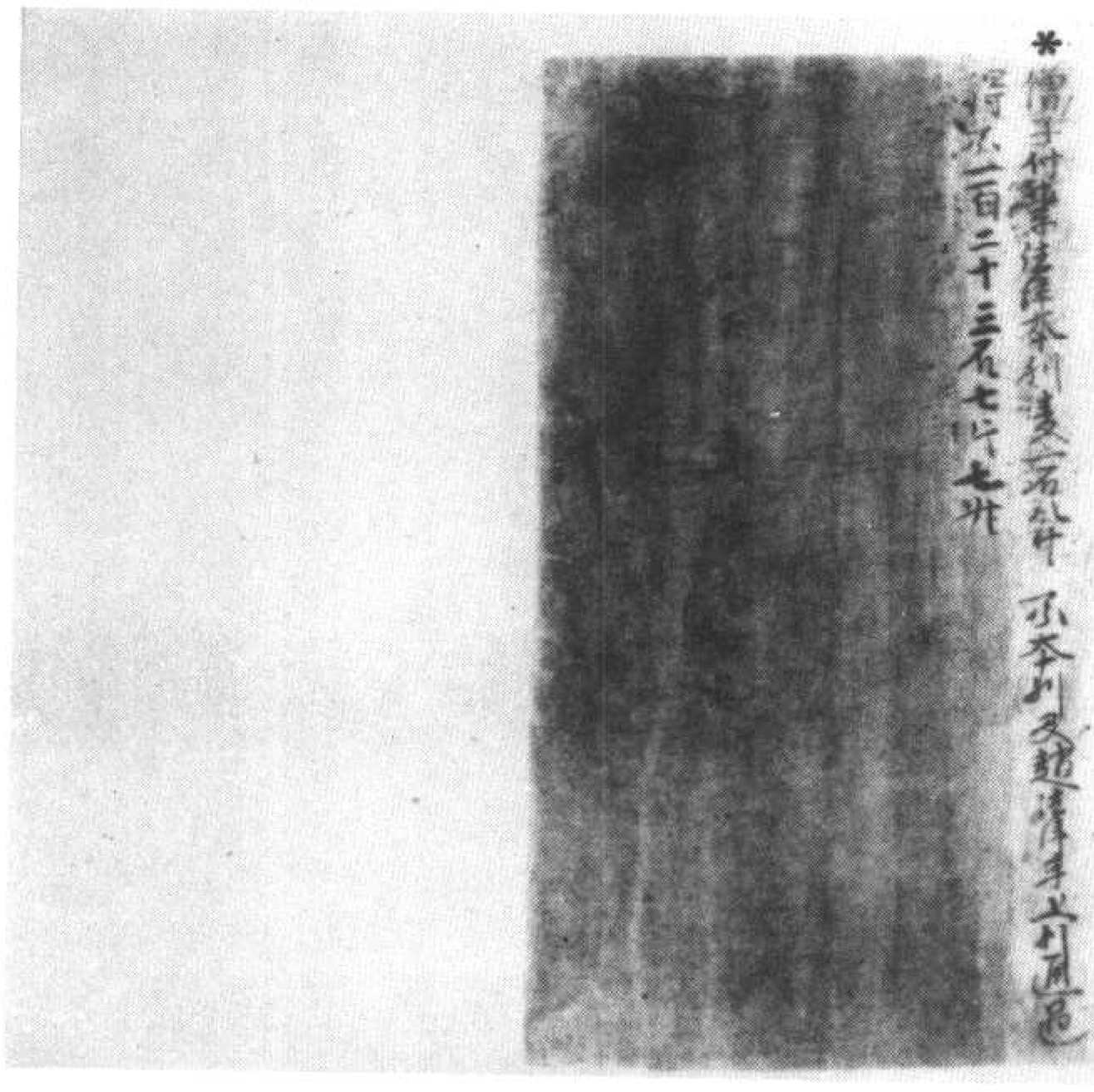
▼伯四八一三號　辛未年僧正知粟賬

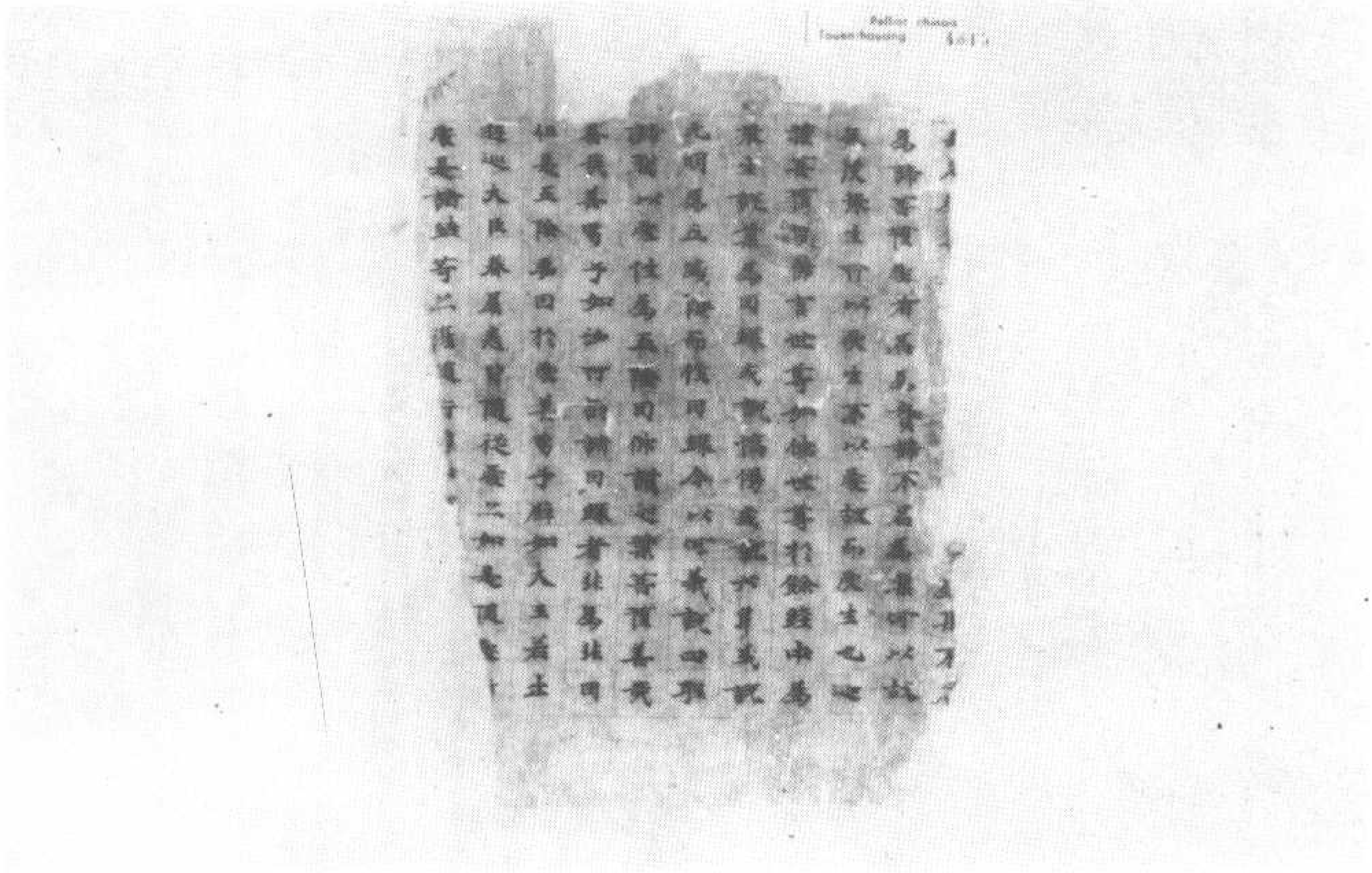




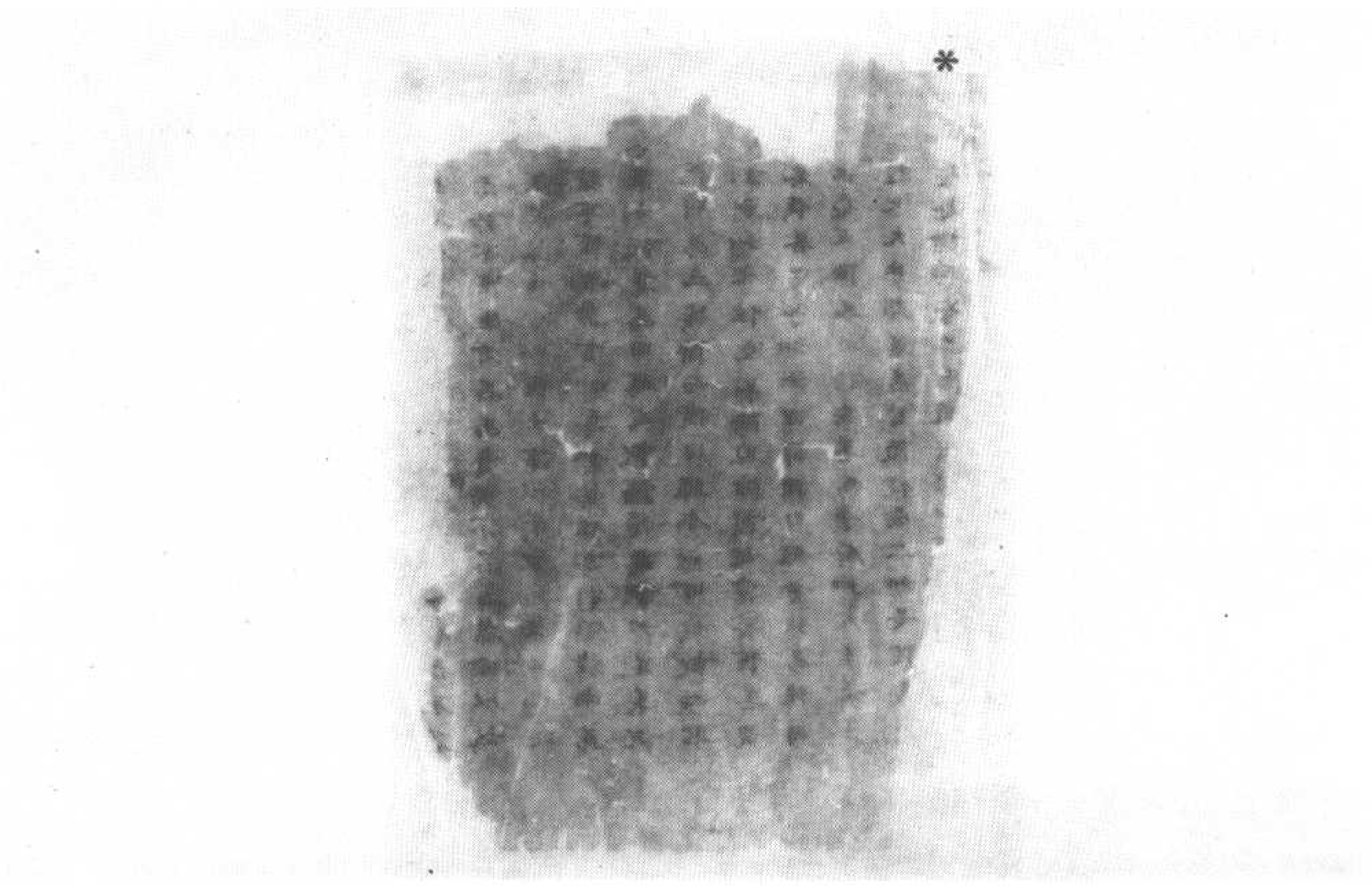
狀墟粉安姓百鄉惠慈　號四一八四伯

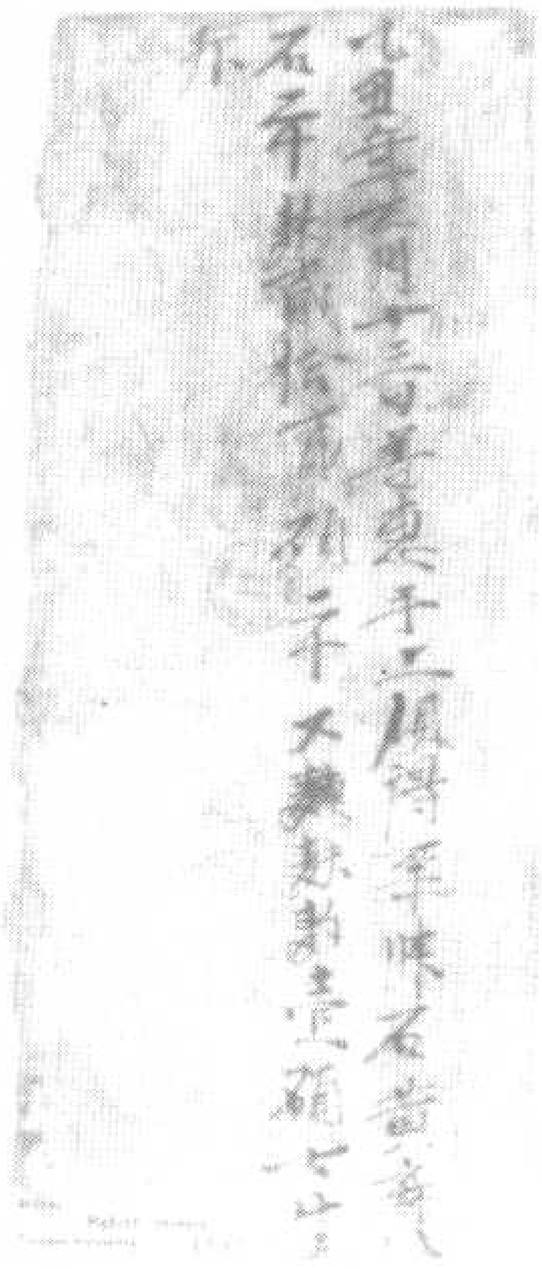
麥利本律法索付　面　背　號四一八四伯 ▼



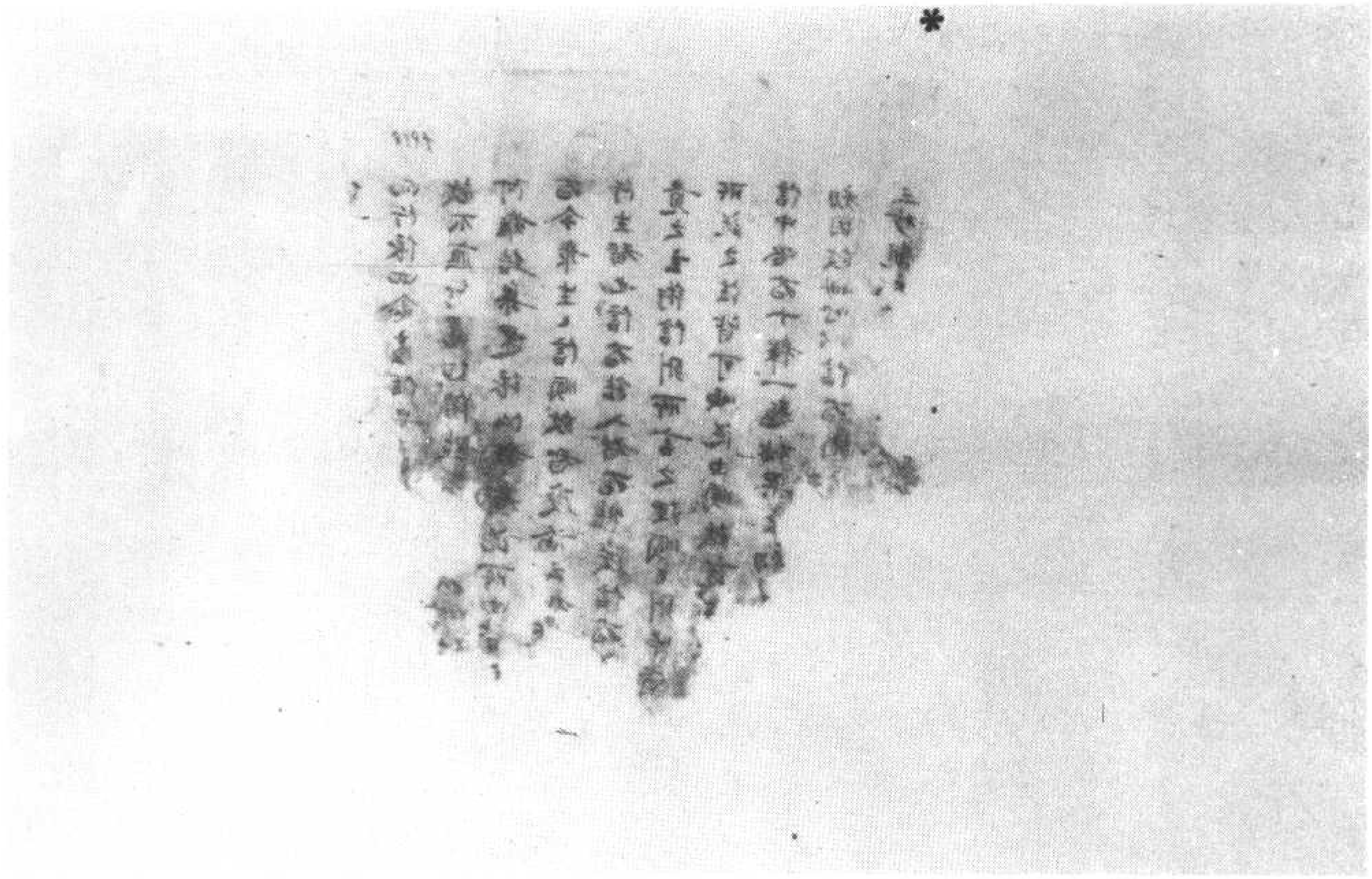


伯四八一五號　大般涅槃經卷第十三聖行品第七之三

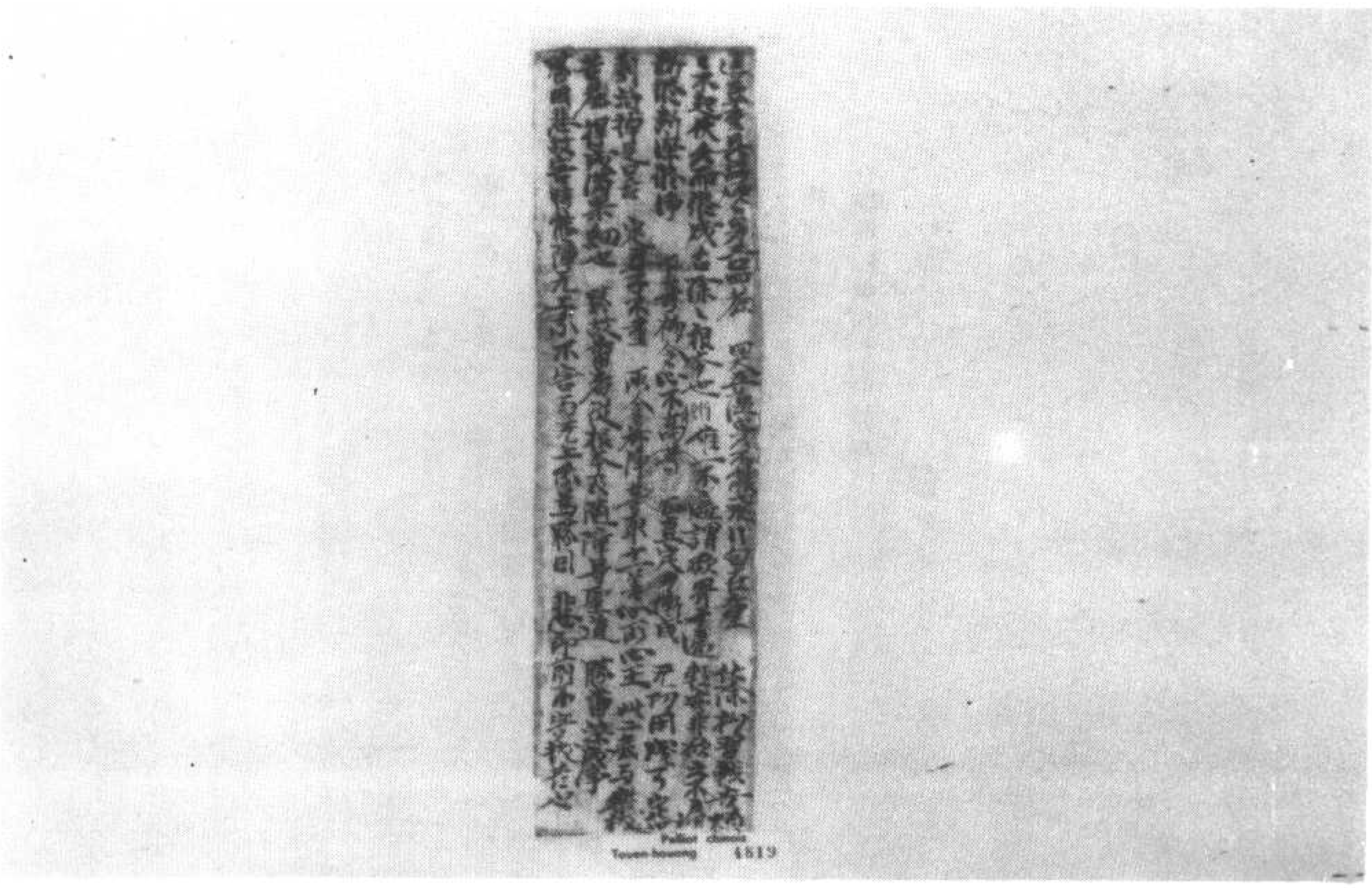


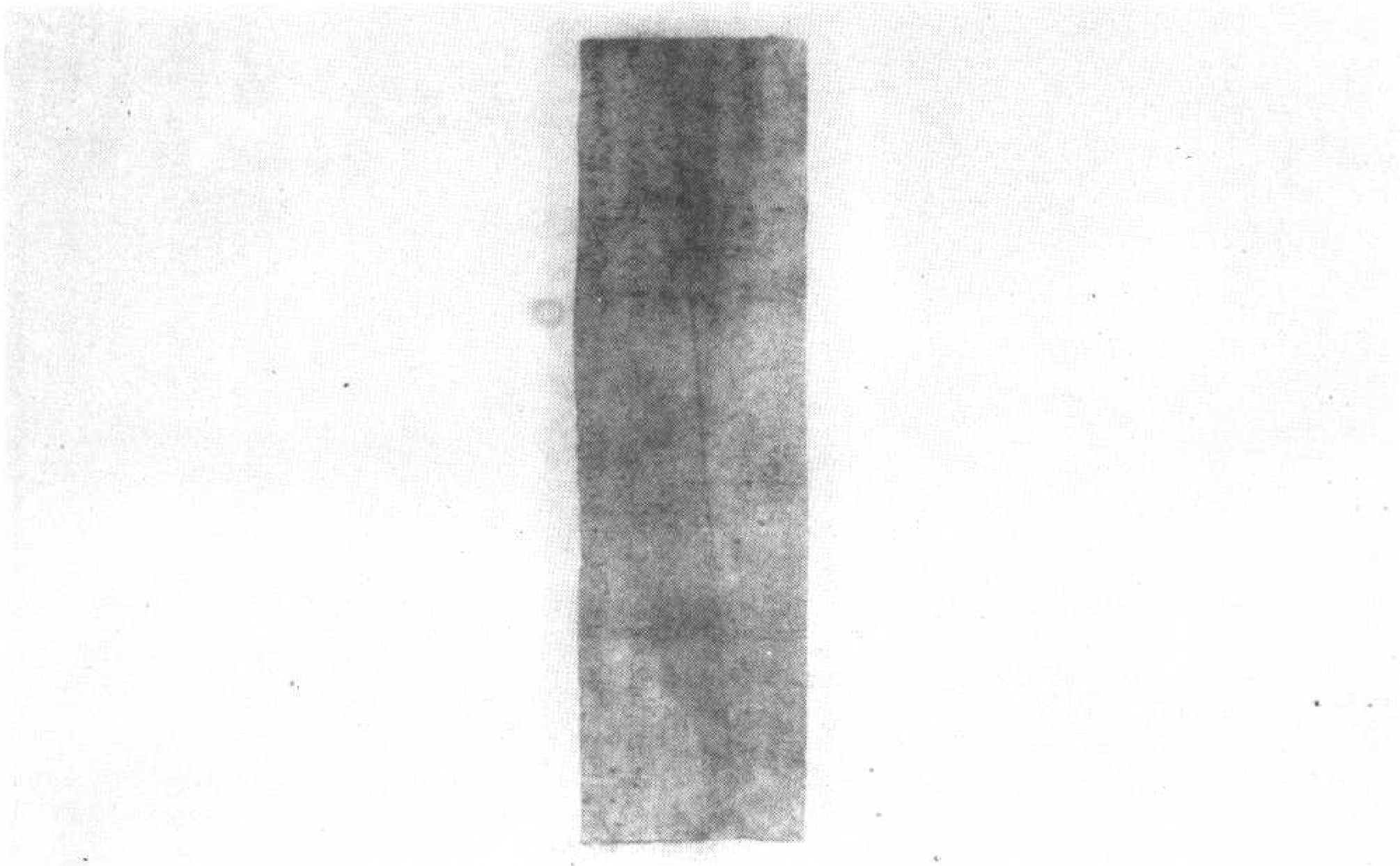


行三載記等麻黃粟得領惠善年丑乙　號七一八四伯

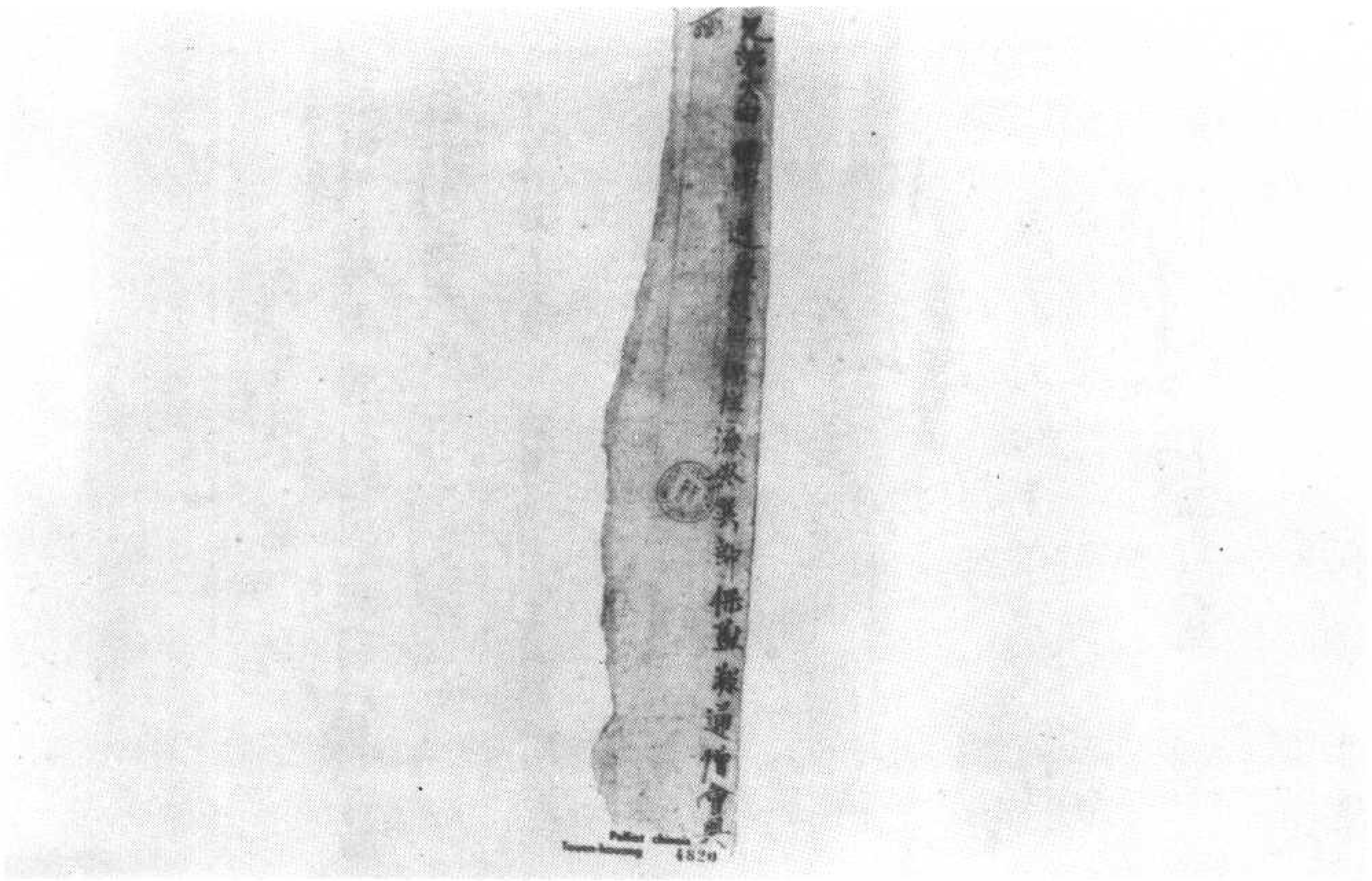


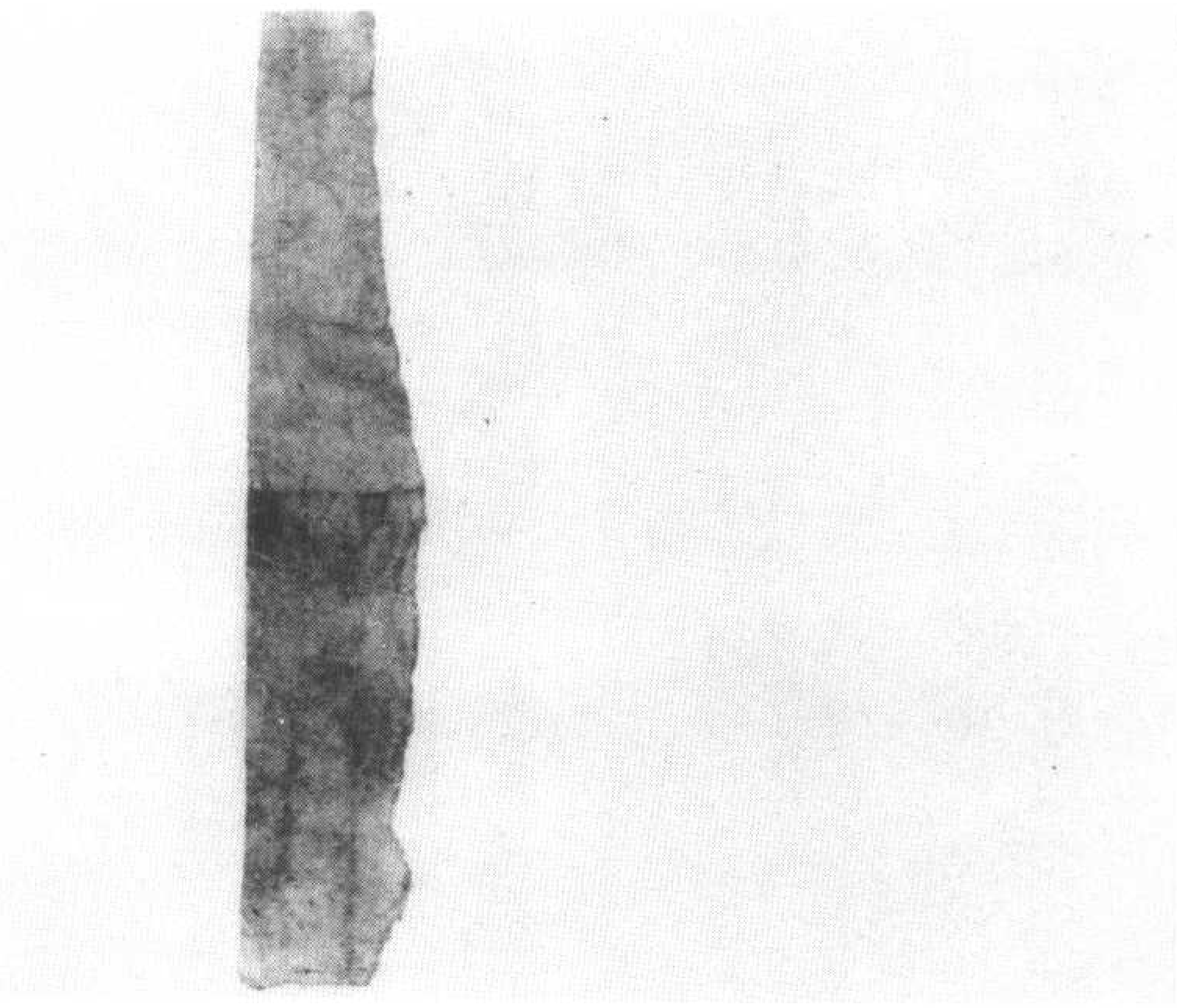
疏論經佛　號九一八四伯 ▼



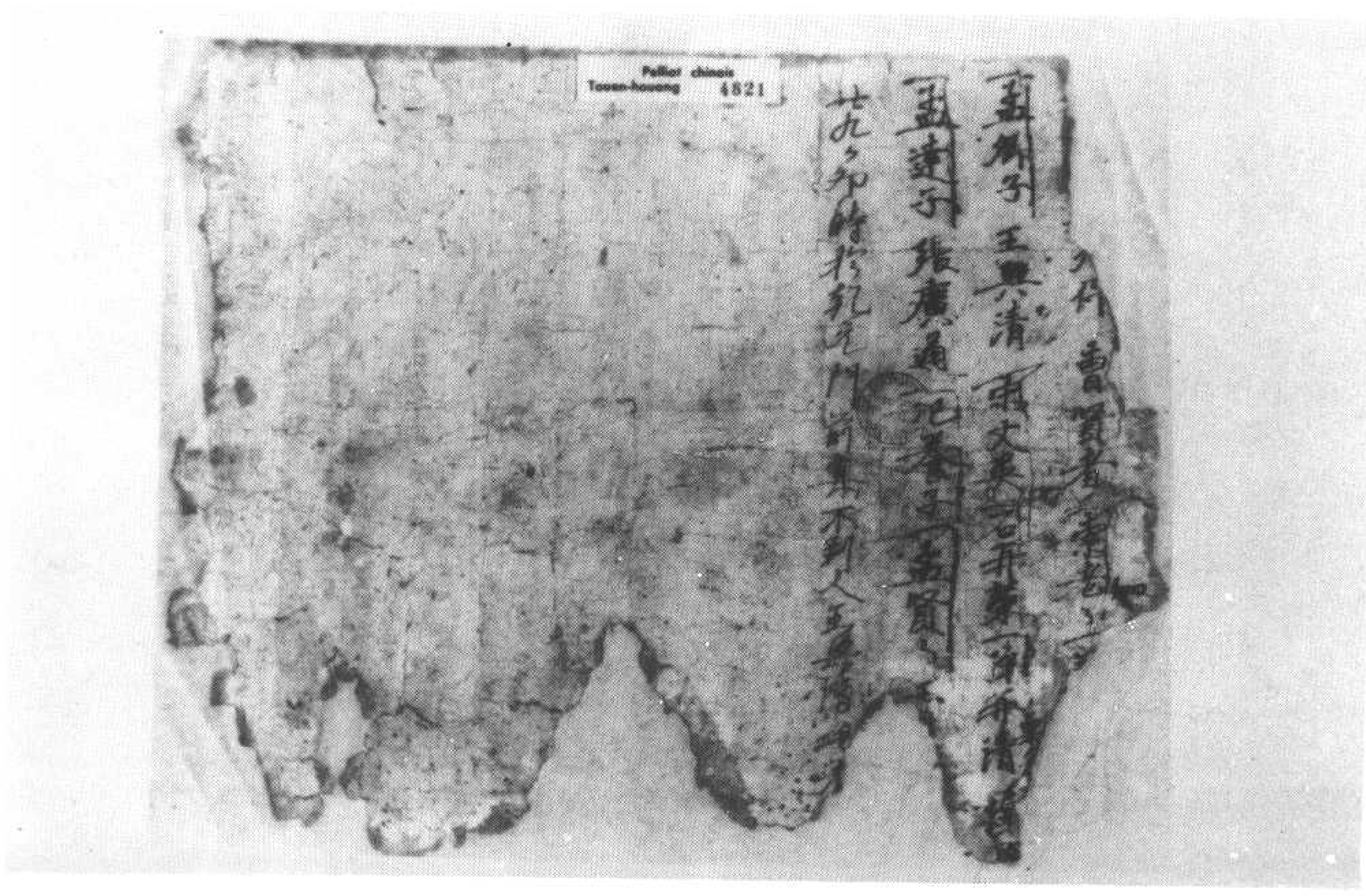


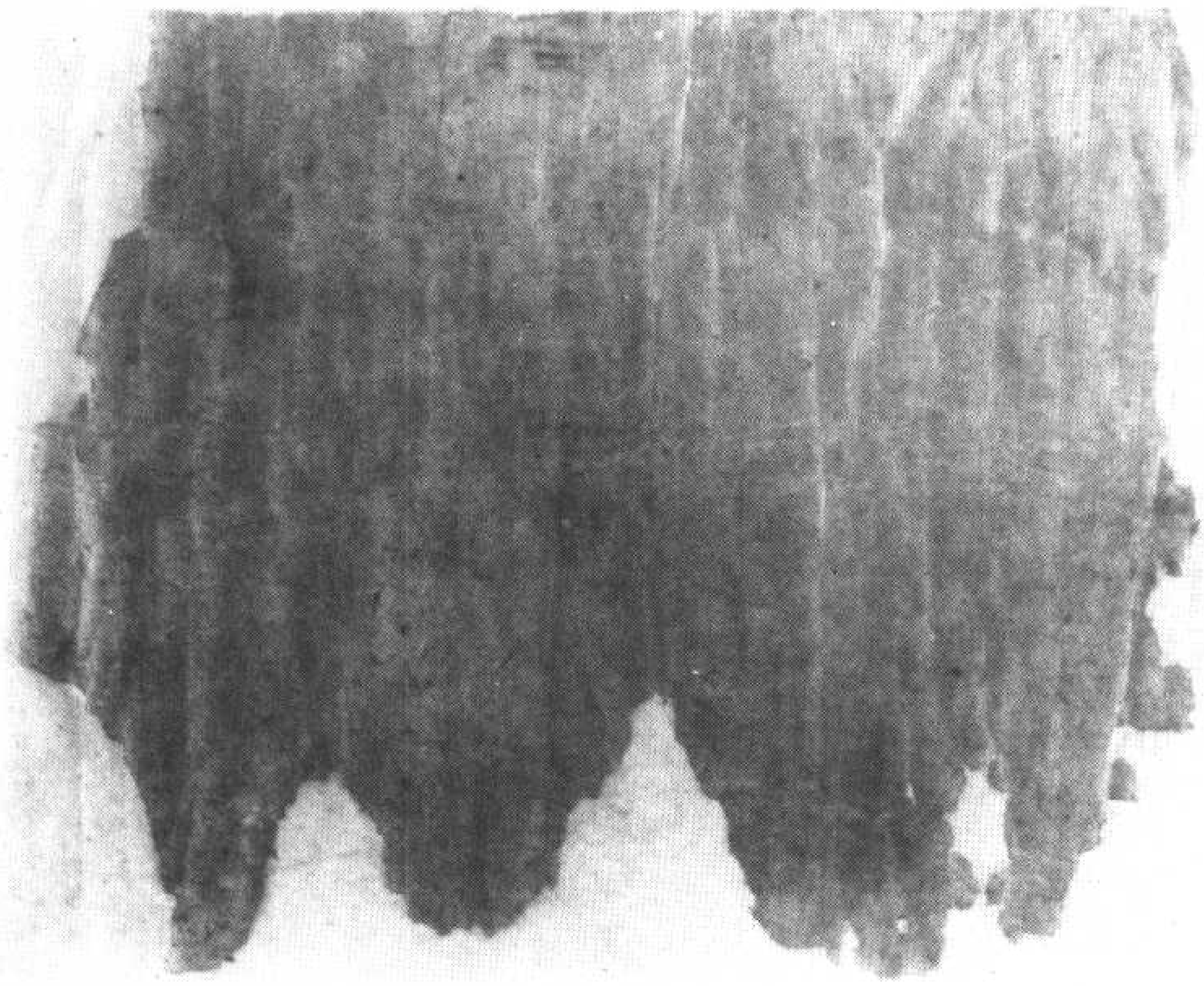
伯四八二〇號　人名一行▼



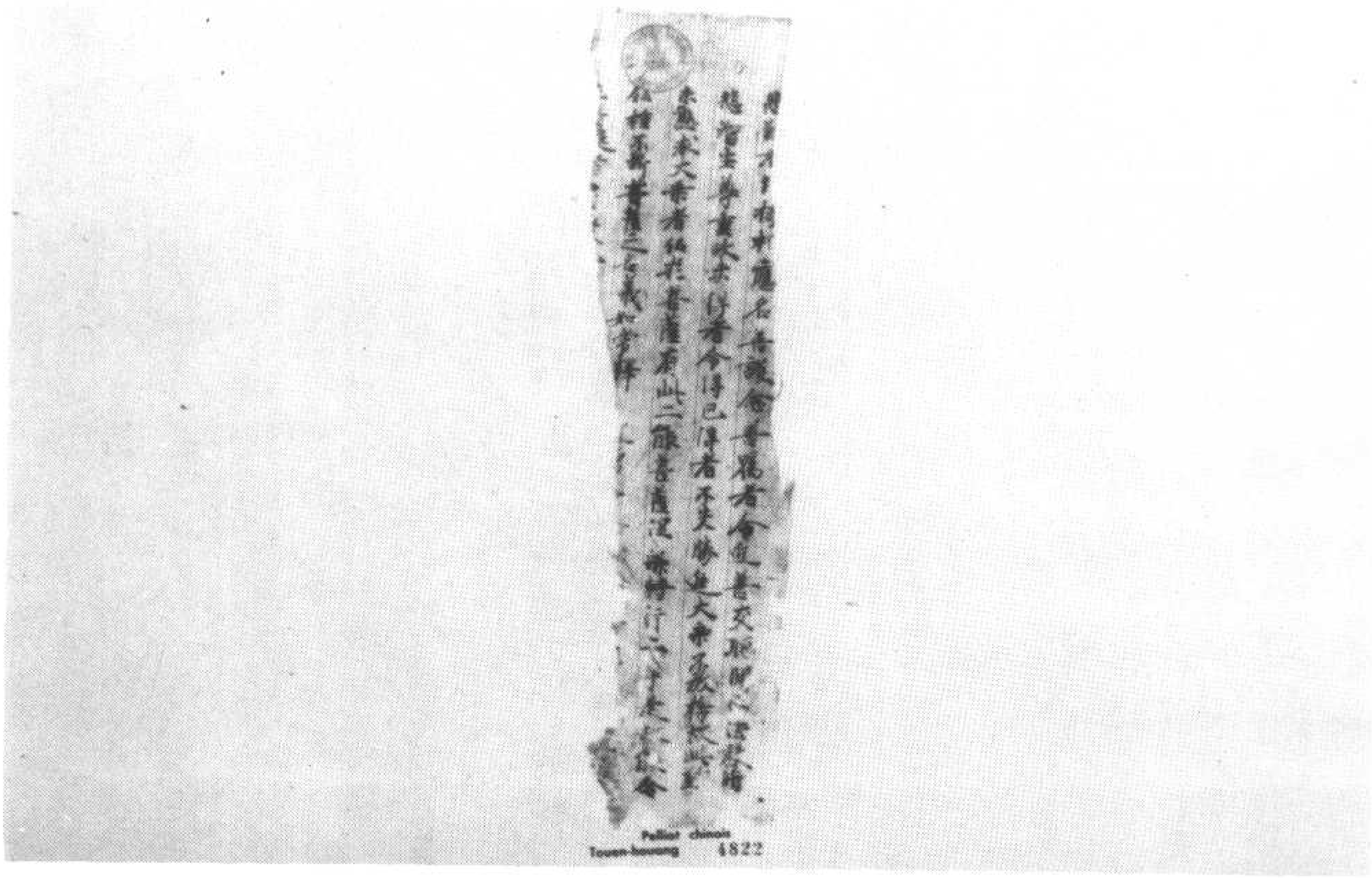


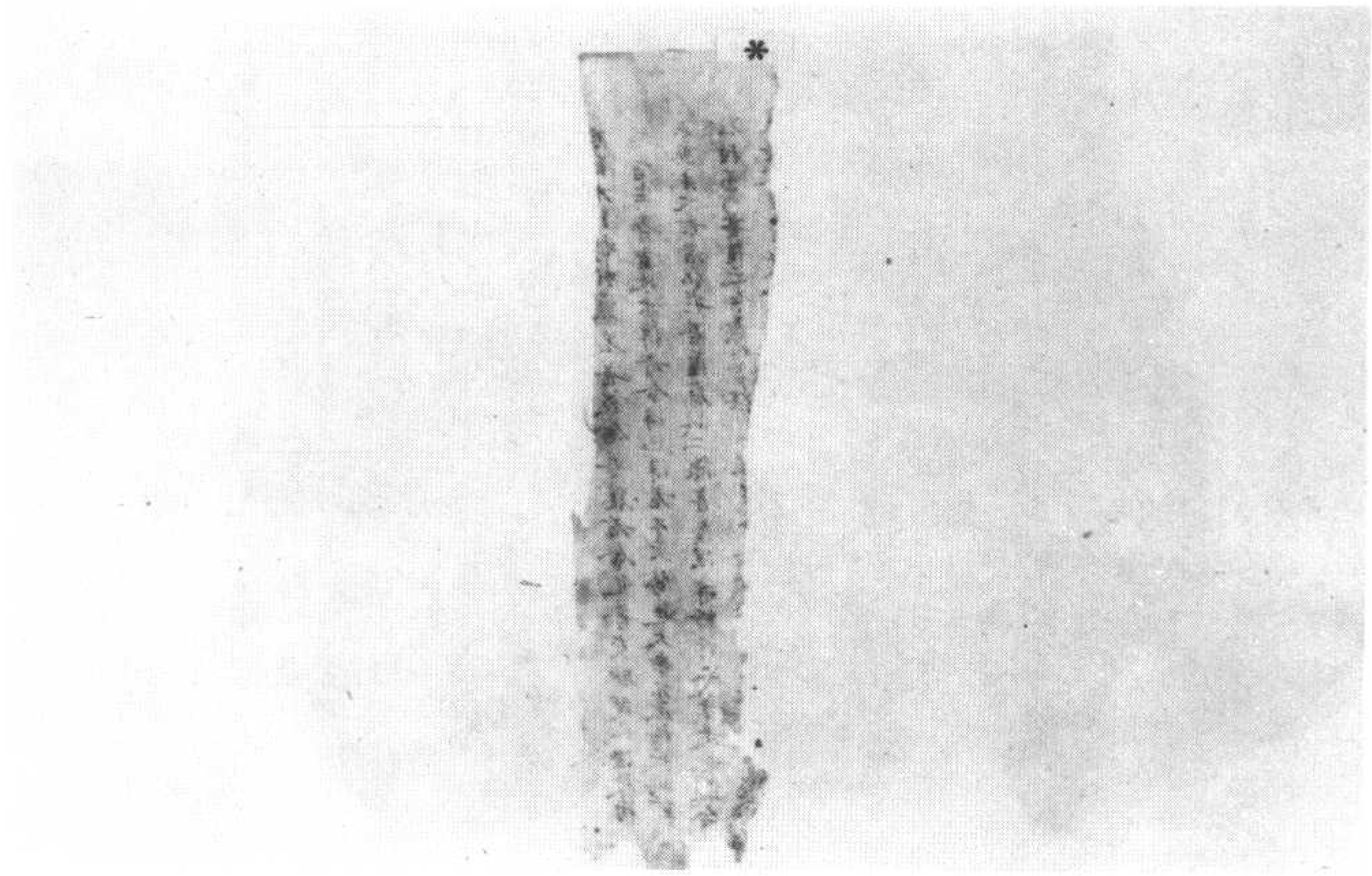
伯四八二一號　人名單三行▼



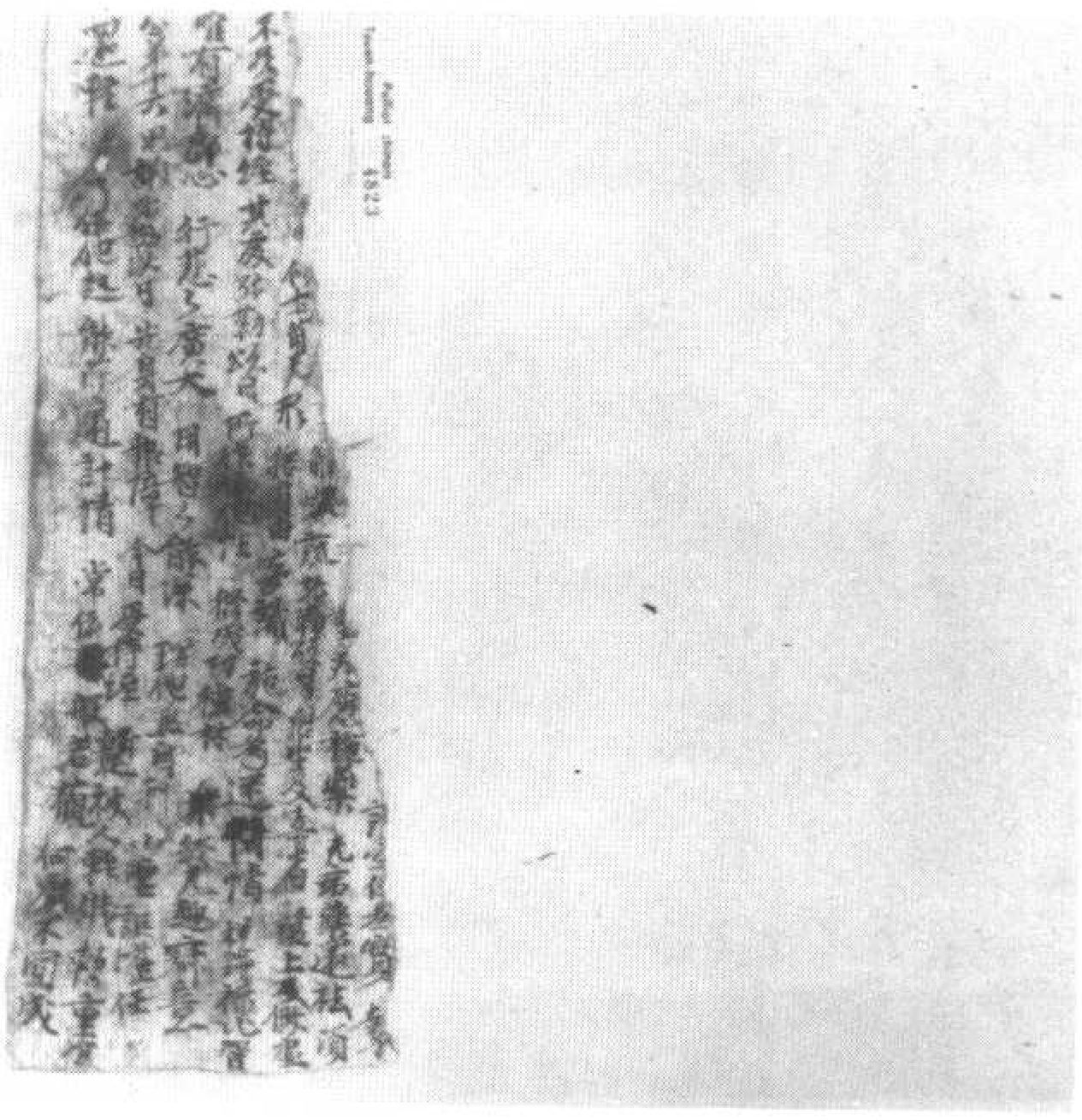


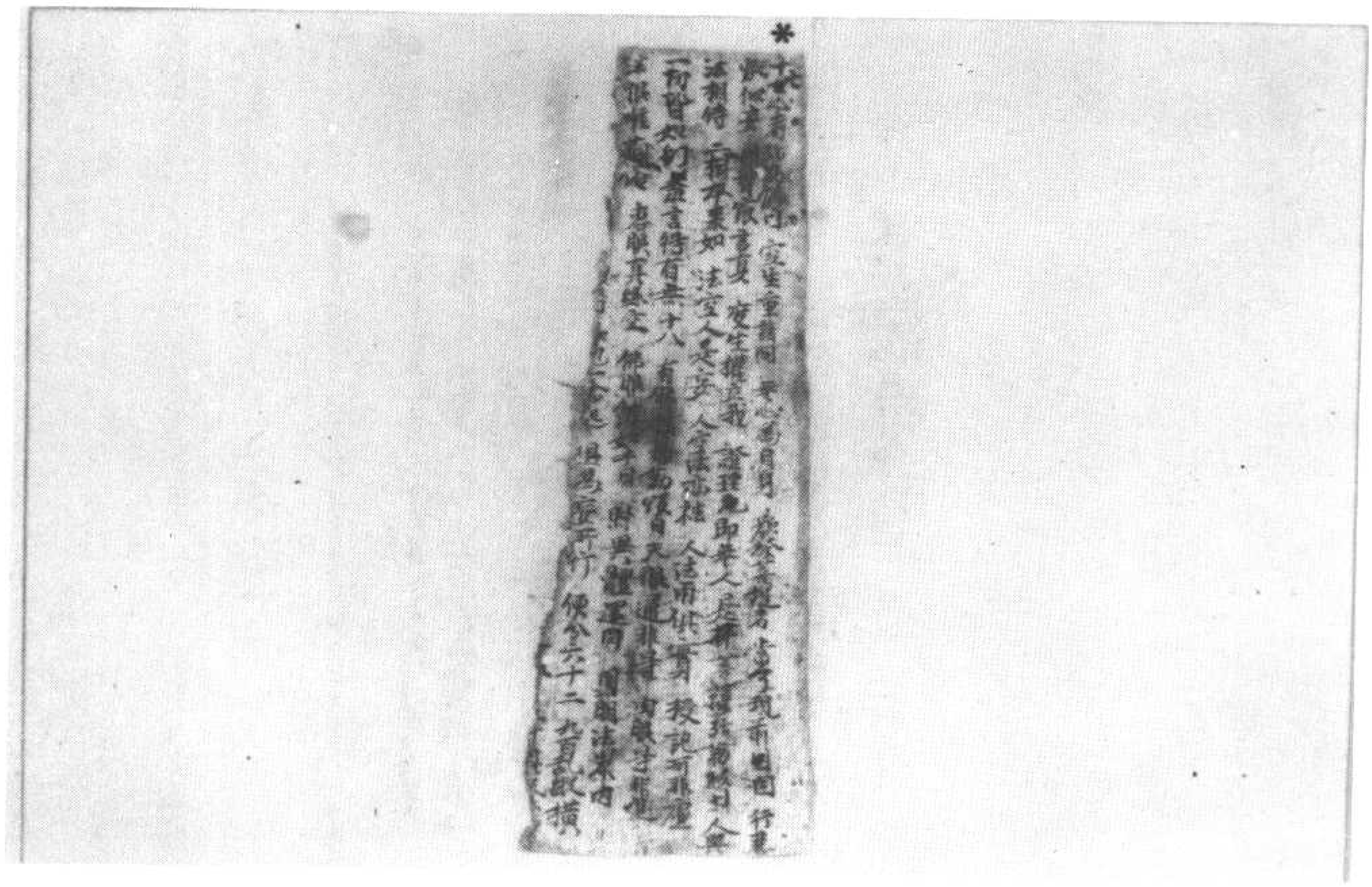
伯四八二二號　残佛經



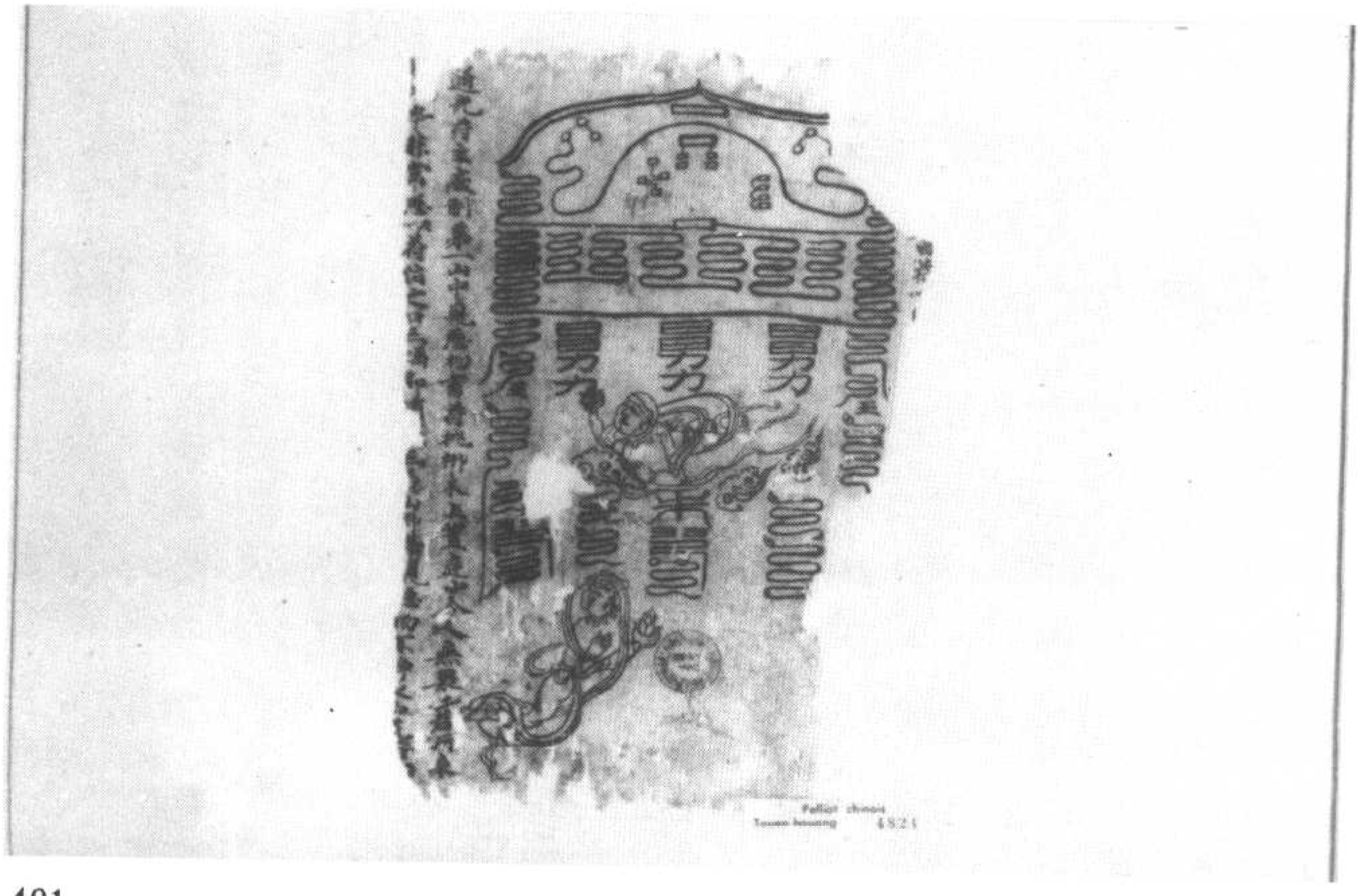


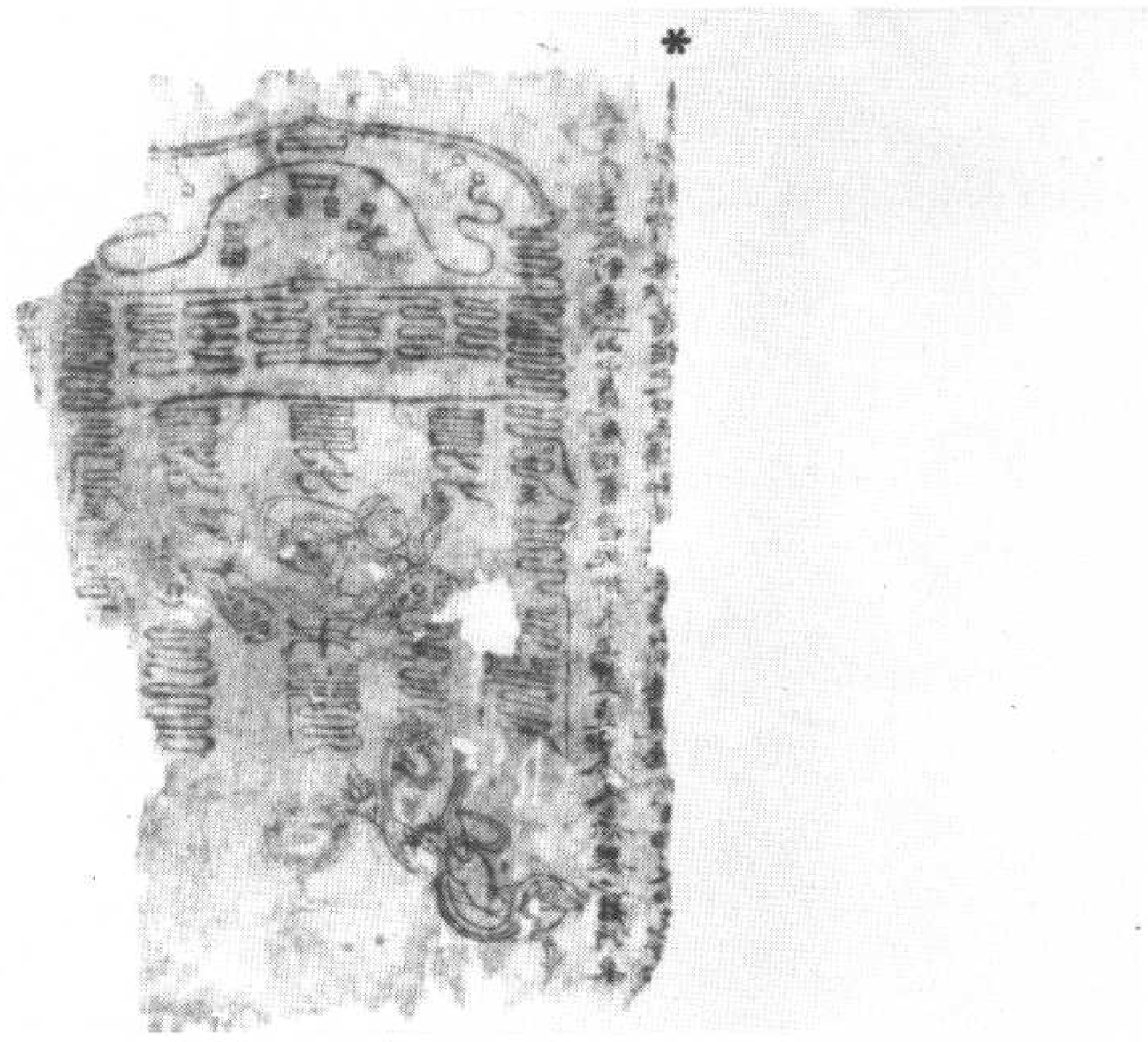
經剛金頌士大傳朝梁　號三二八四伯▼



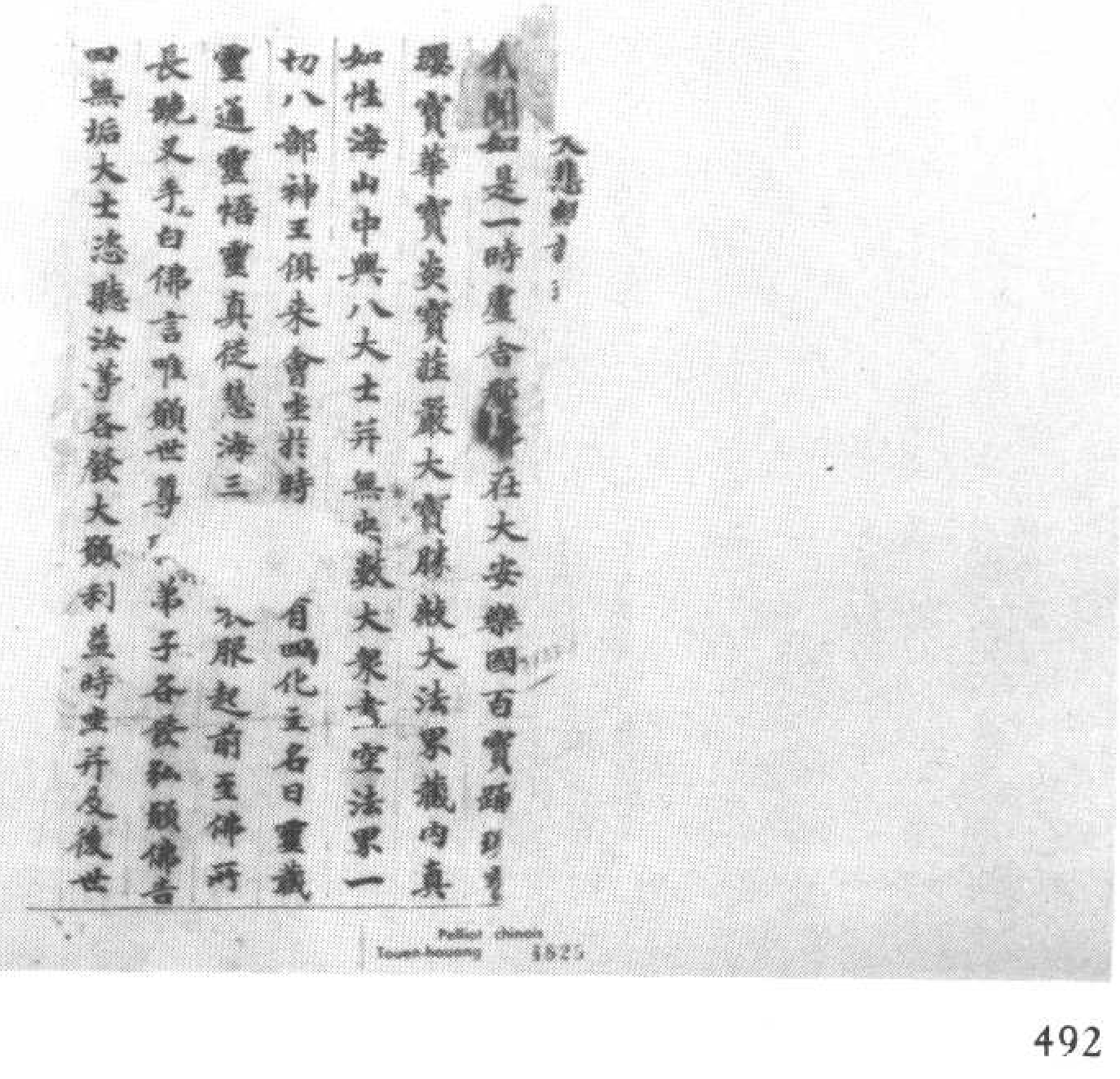


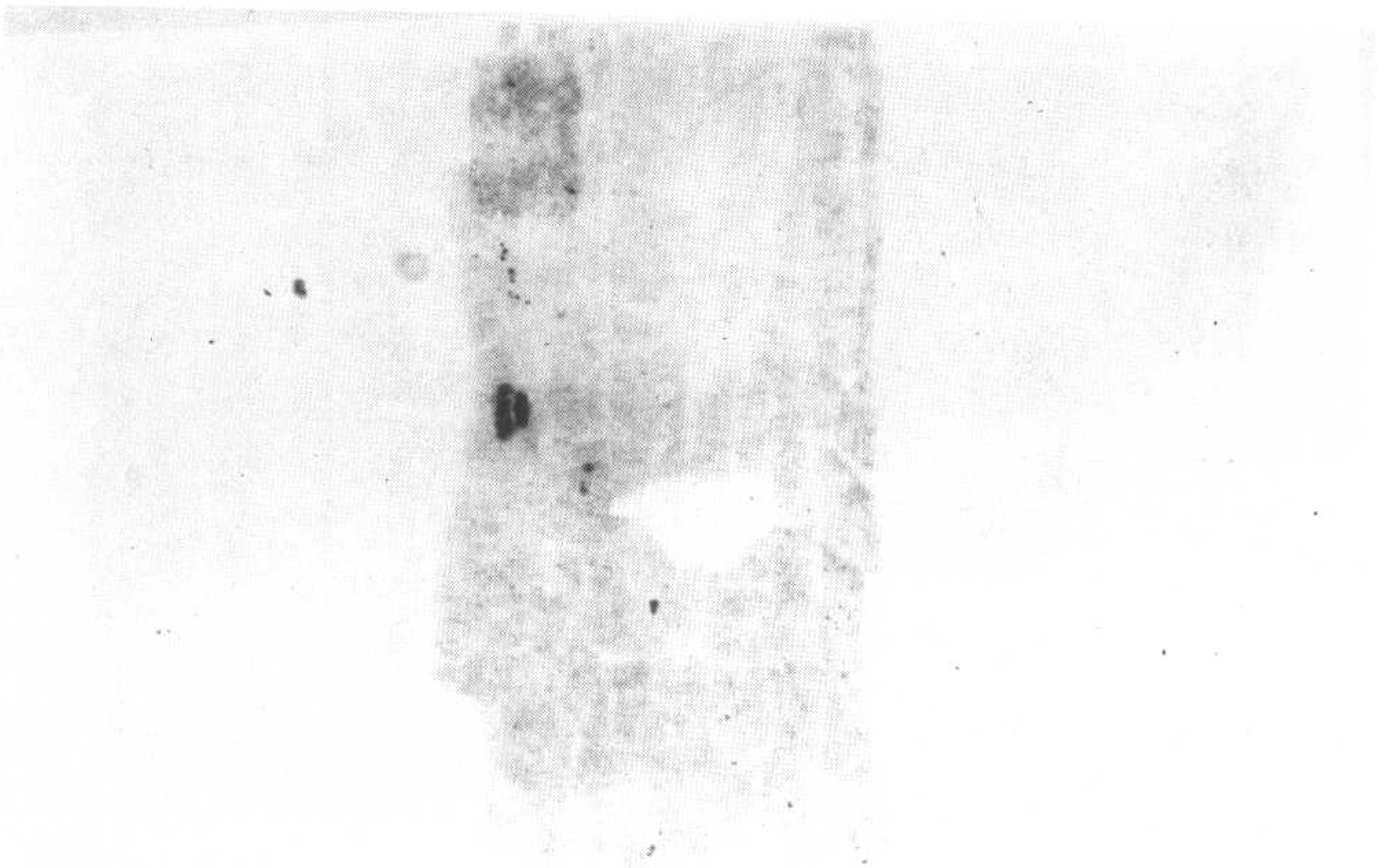
（一第制魘主符光通）咒符　號四二八四伯▼



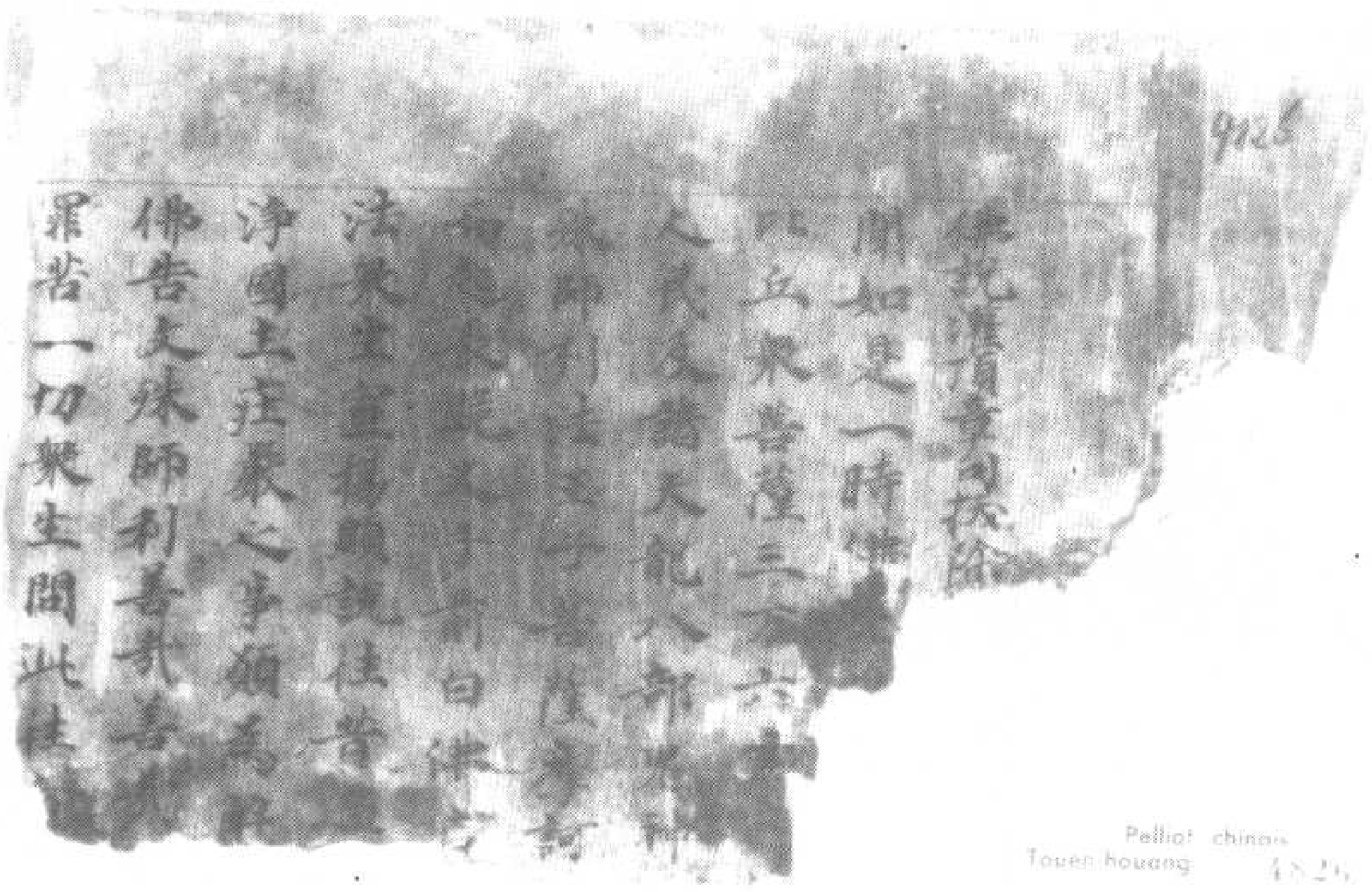


伯四八二五號　大悲經八行

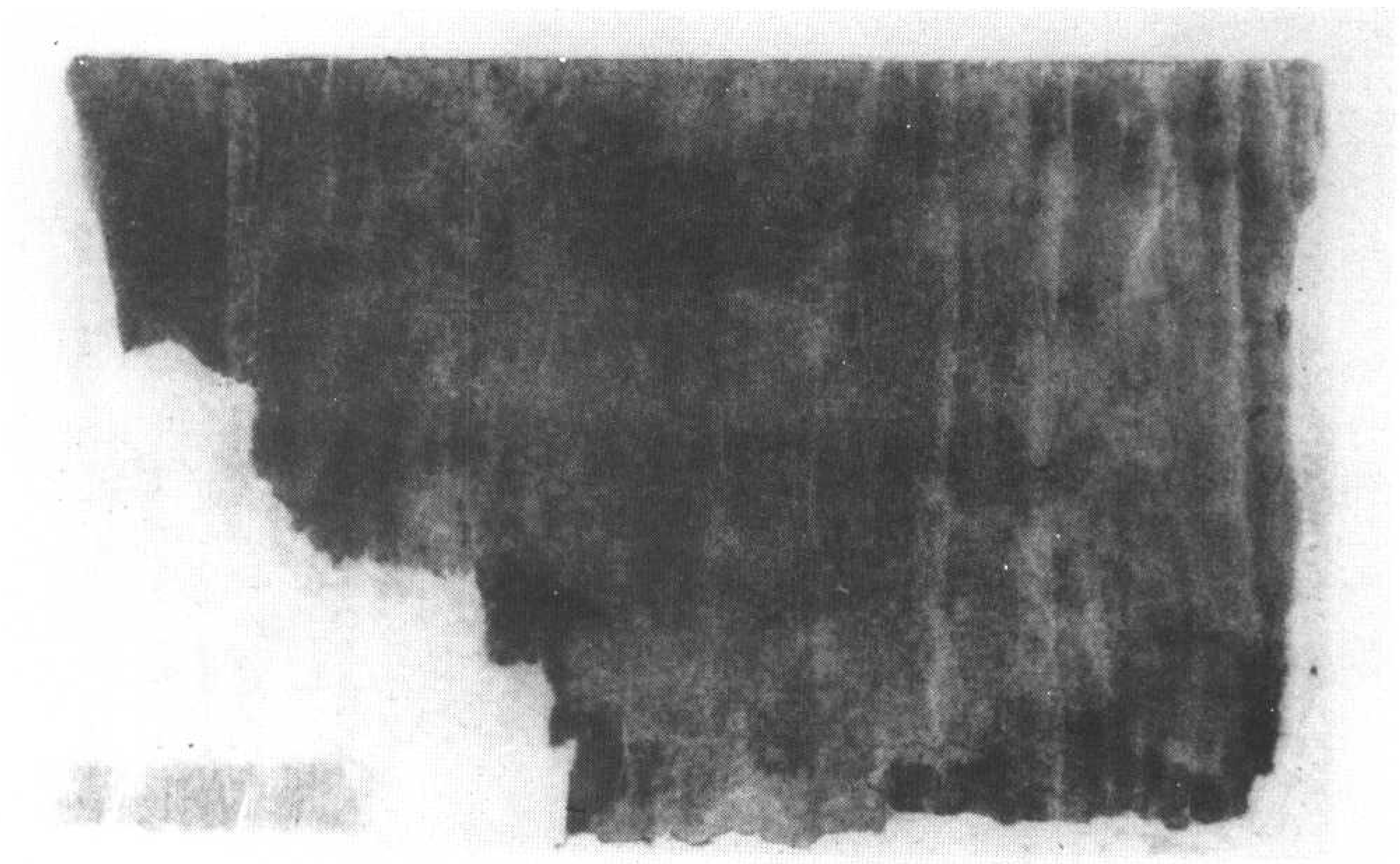




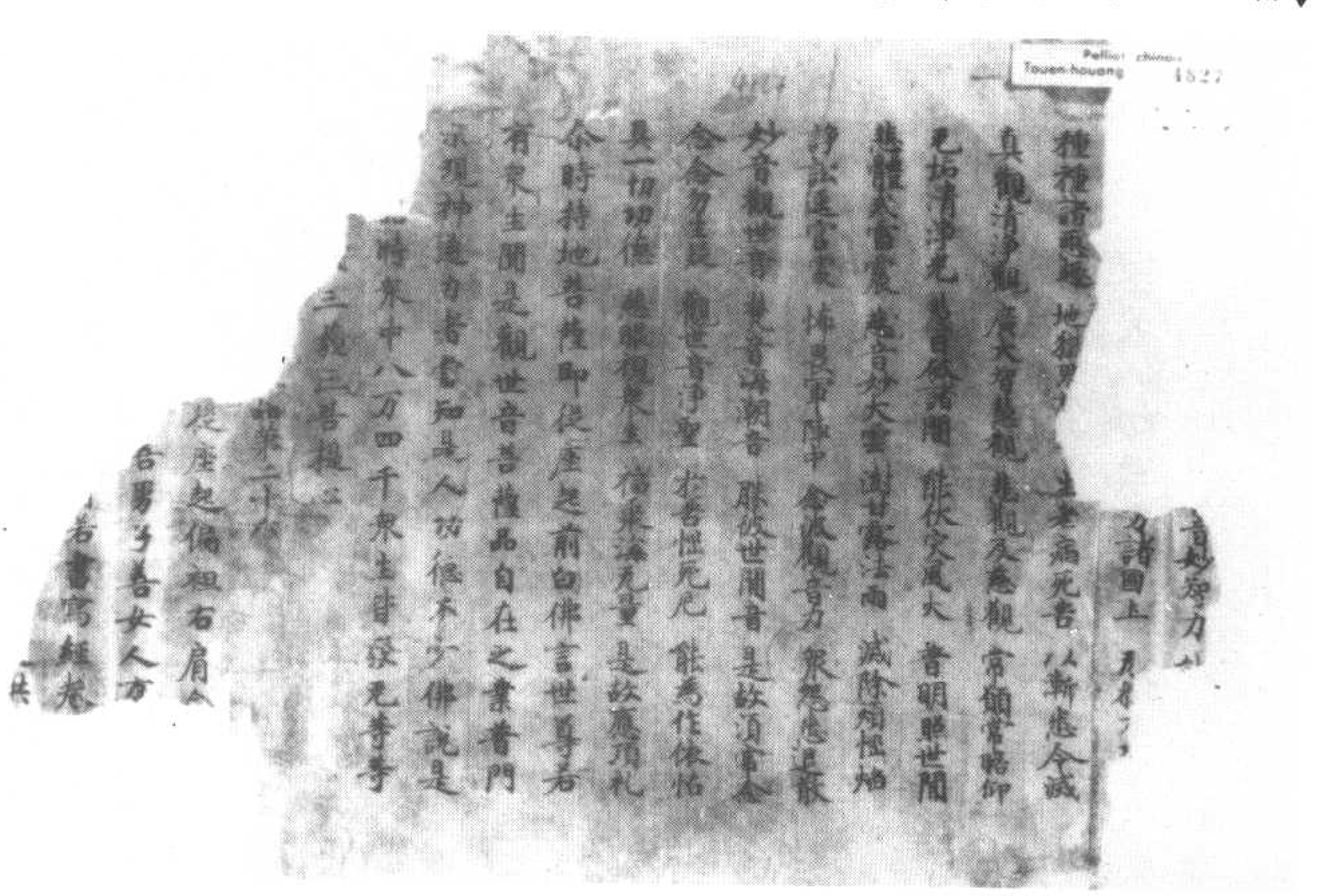
「經度得死生罪過」除拔句章頂灌説佛　號六二八四伯



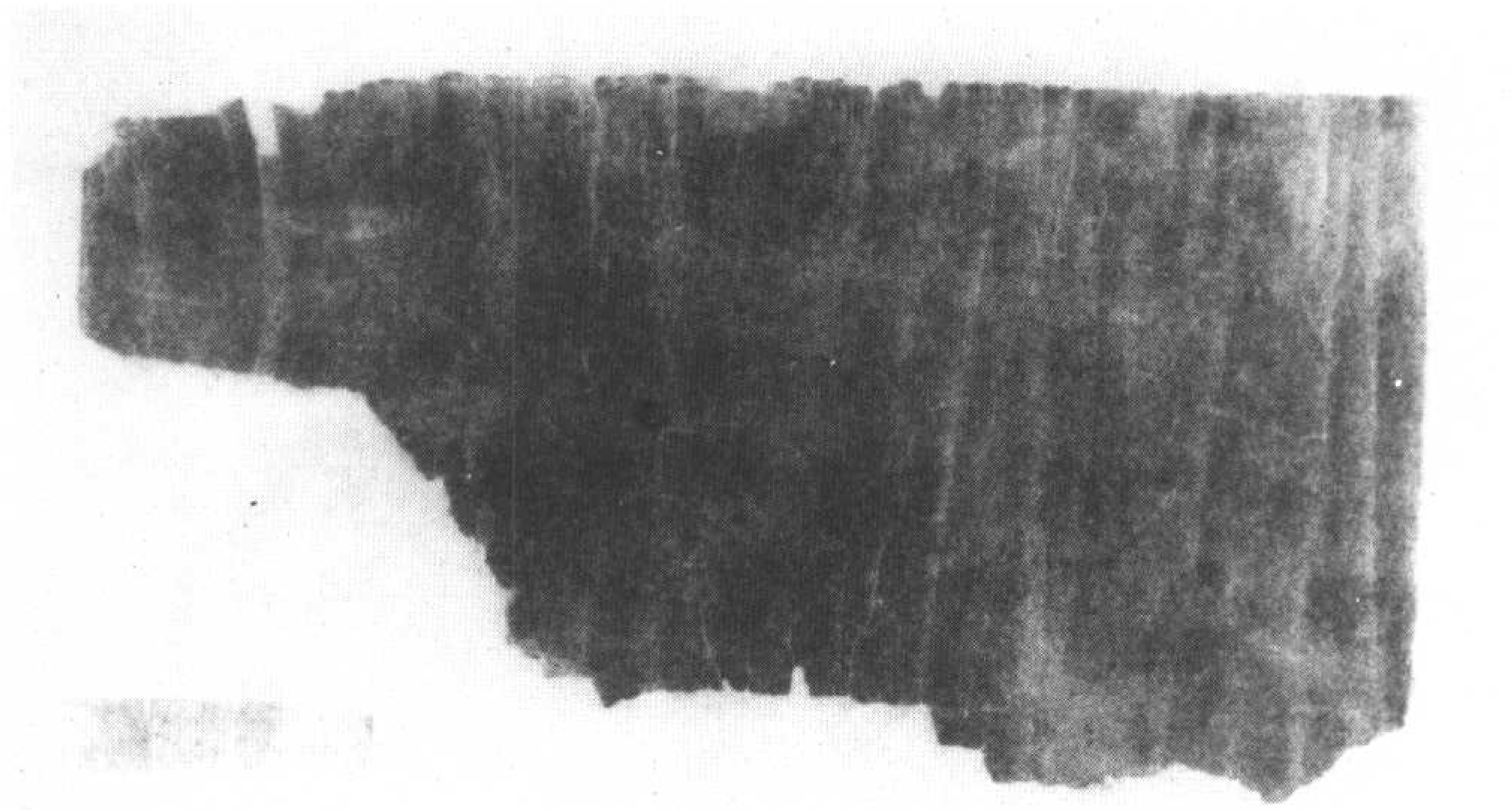
Pelliot chinois
Touen houang



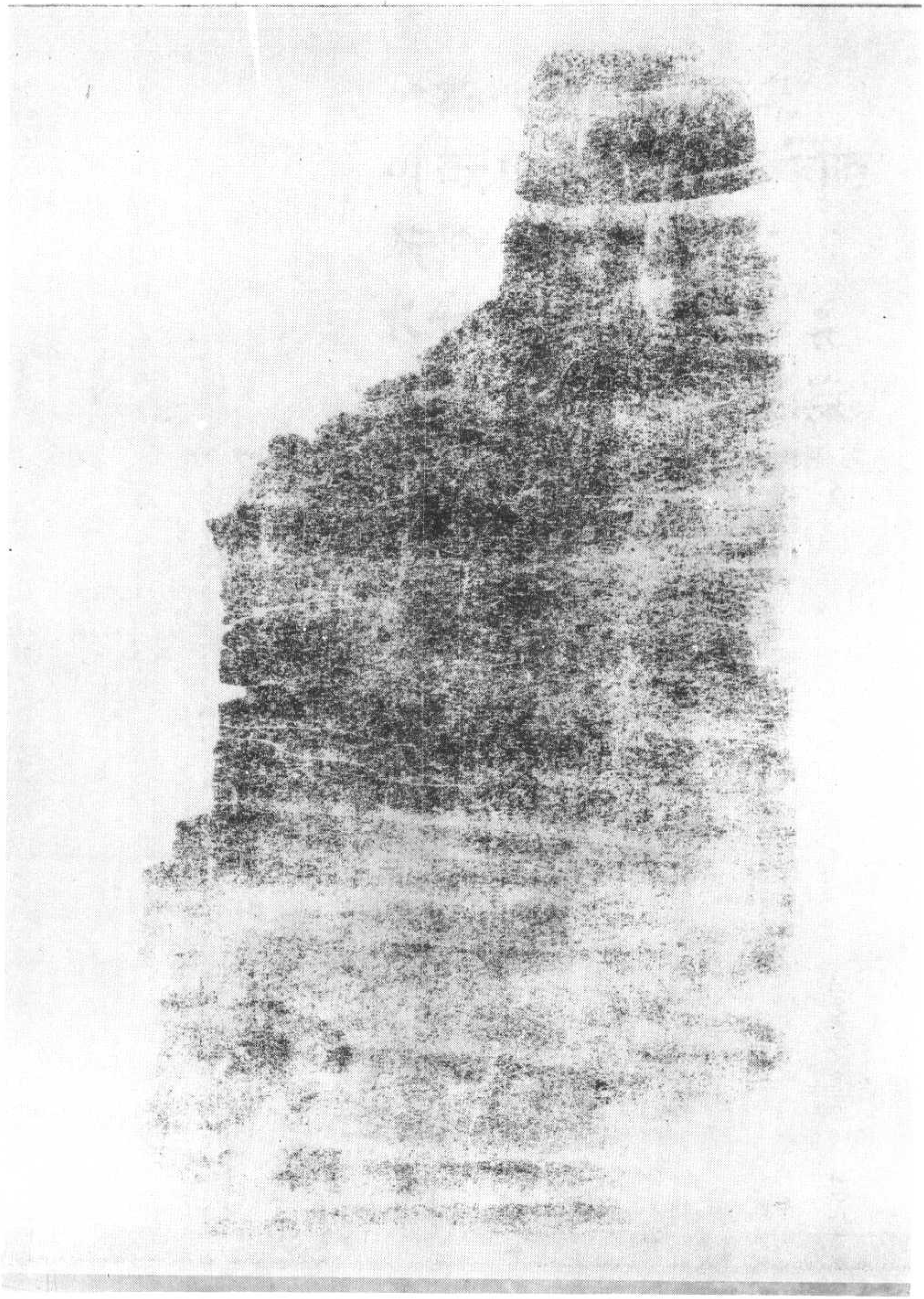
五廿第品門普薩菩音世觀七第卷經華蓮法妙　號七二八四伯▼



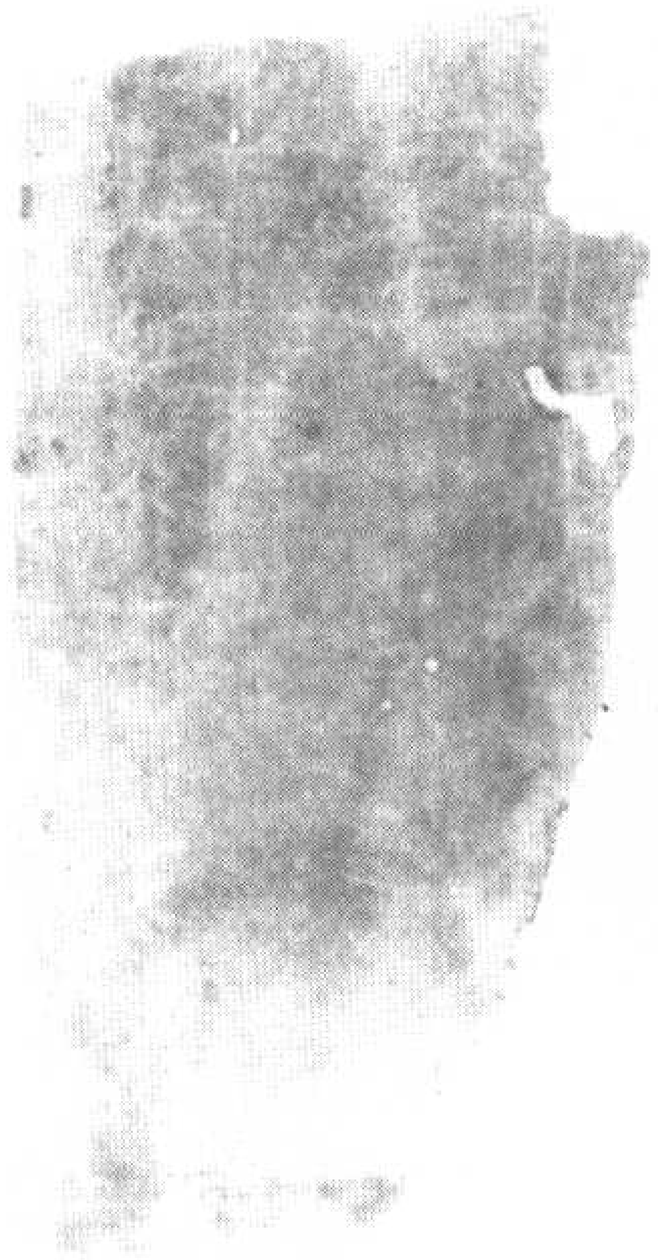
Pelliot chinois
Touen-houang 4828



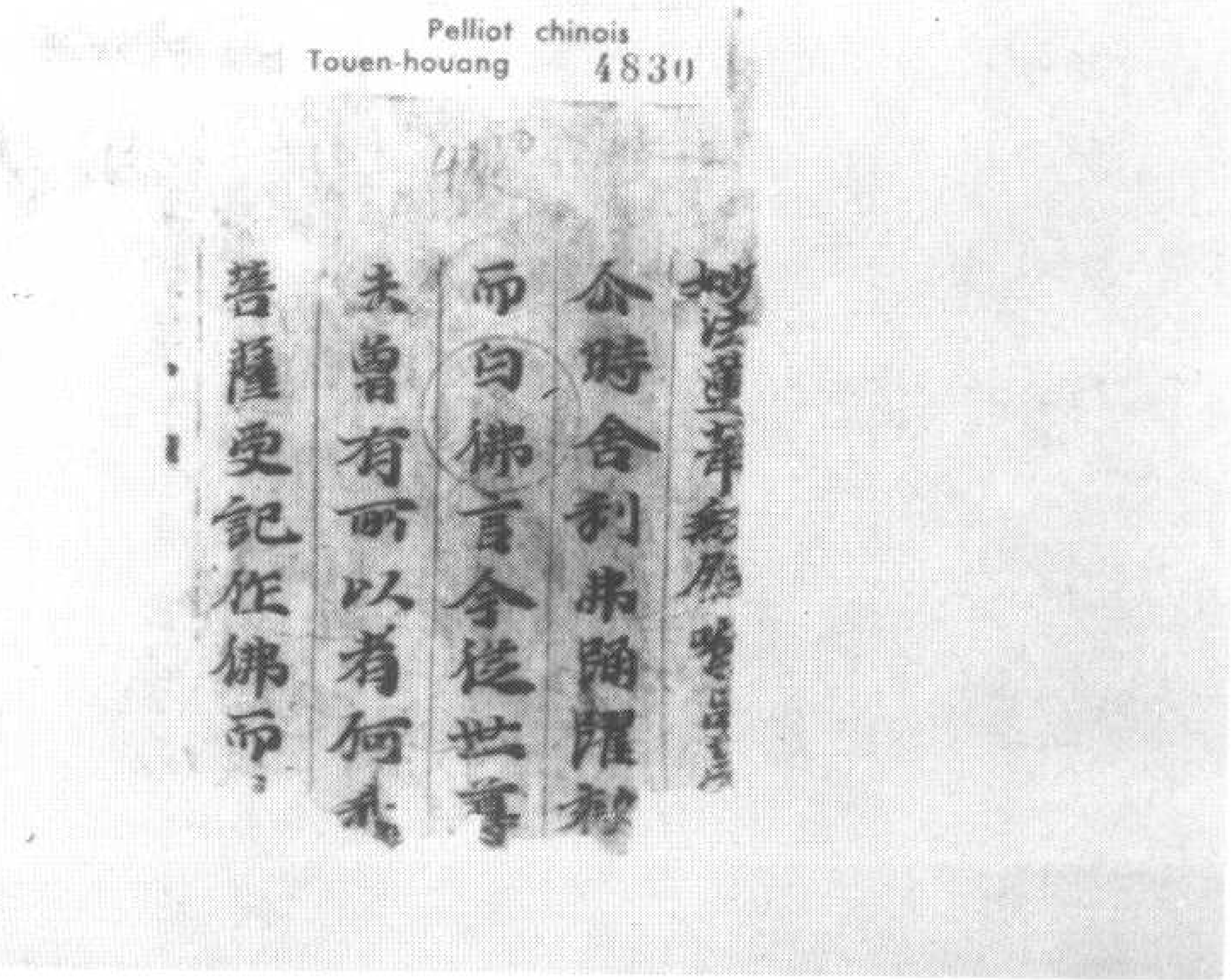
Pelliot chinois
Touen-houang 4828

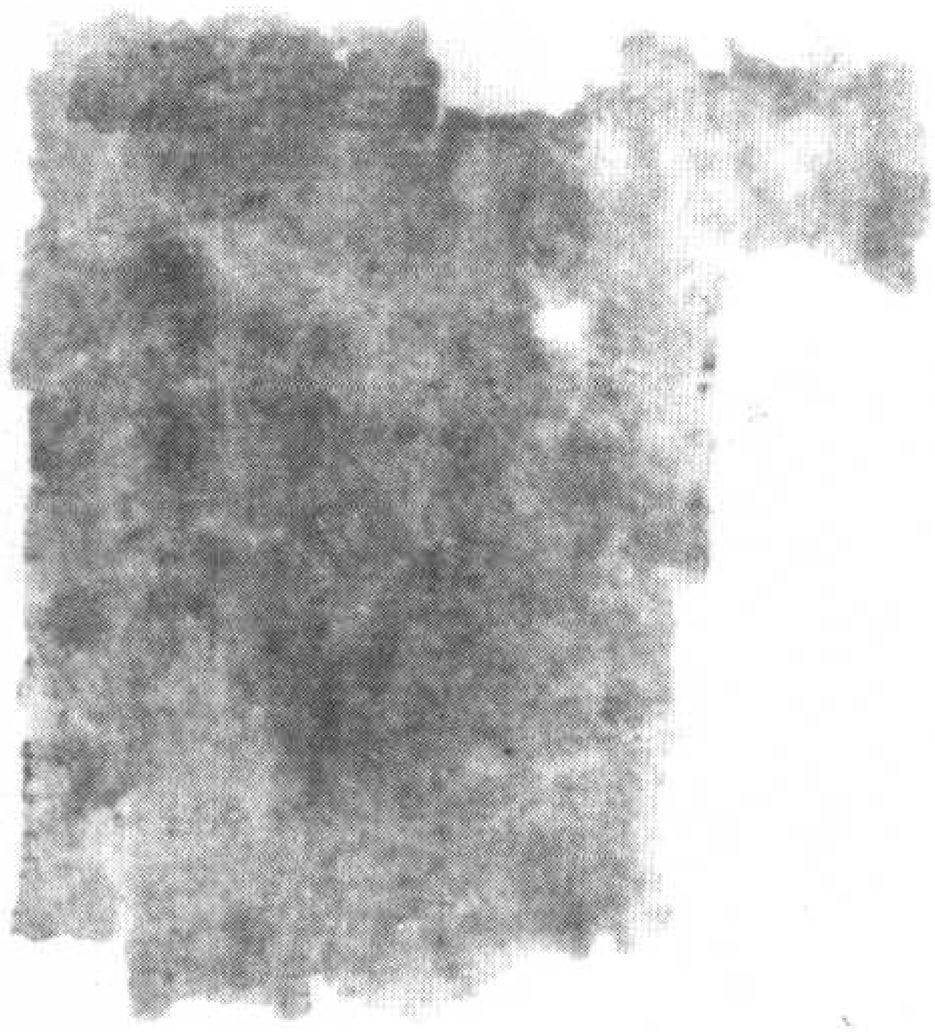


Pelliot chinois
Touen-houang 4829
示現神通力者當知是觀世音菩
普門品時於中八万四千
河揭多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
功德不
生皆

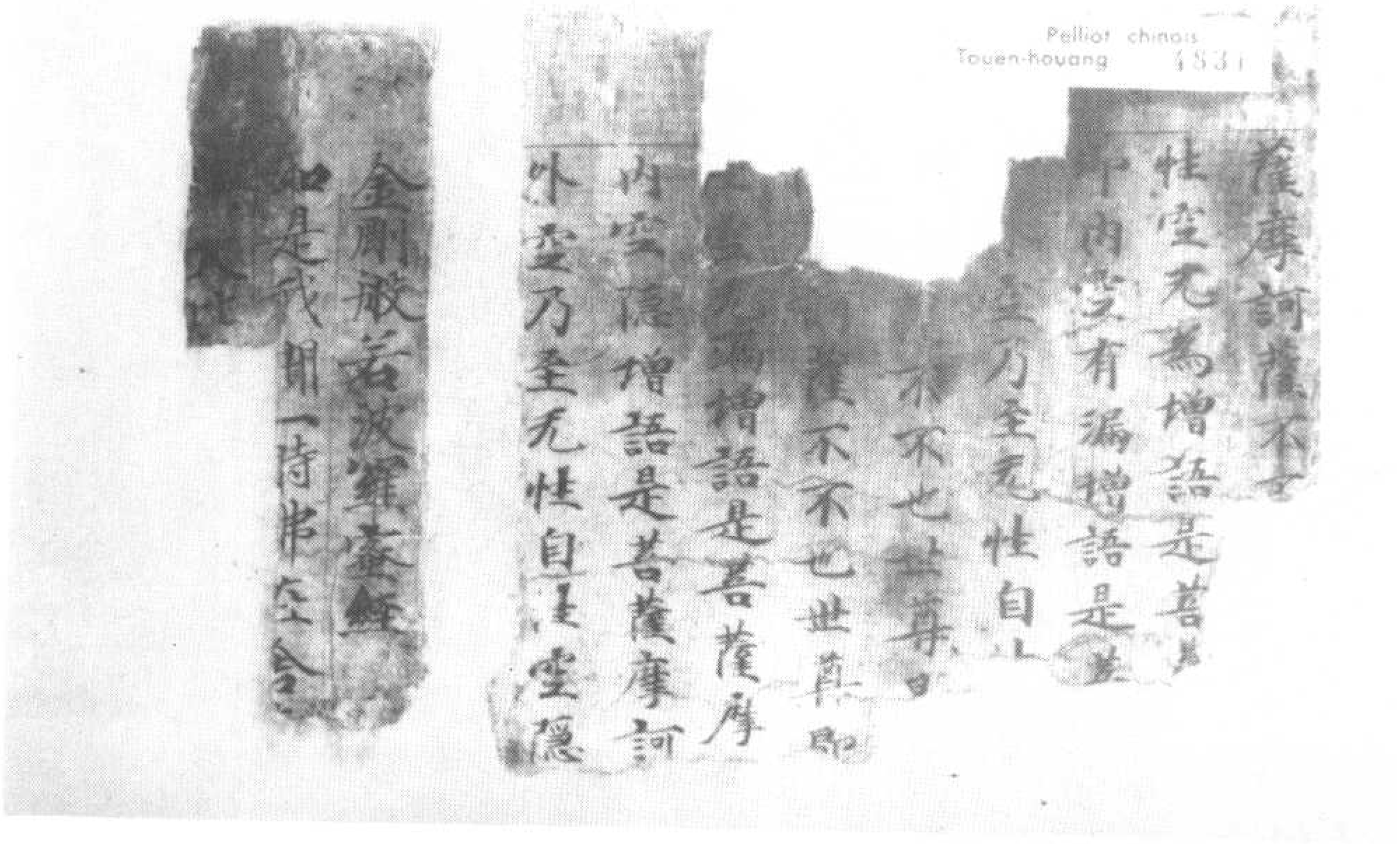


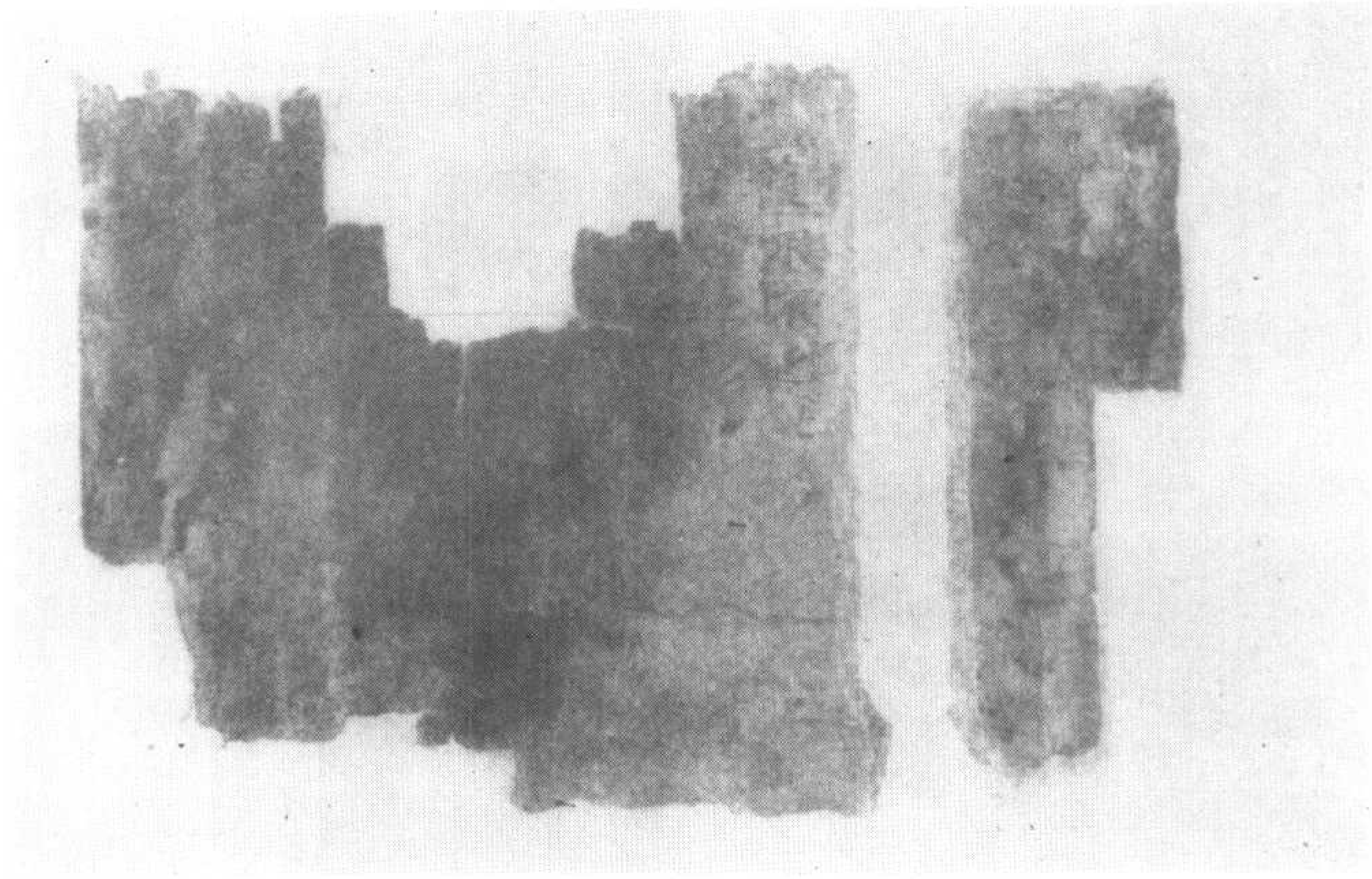
三第品喻譬二第卷經華蓮法妙　號〇三八四伯 ▼

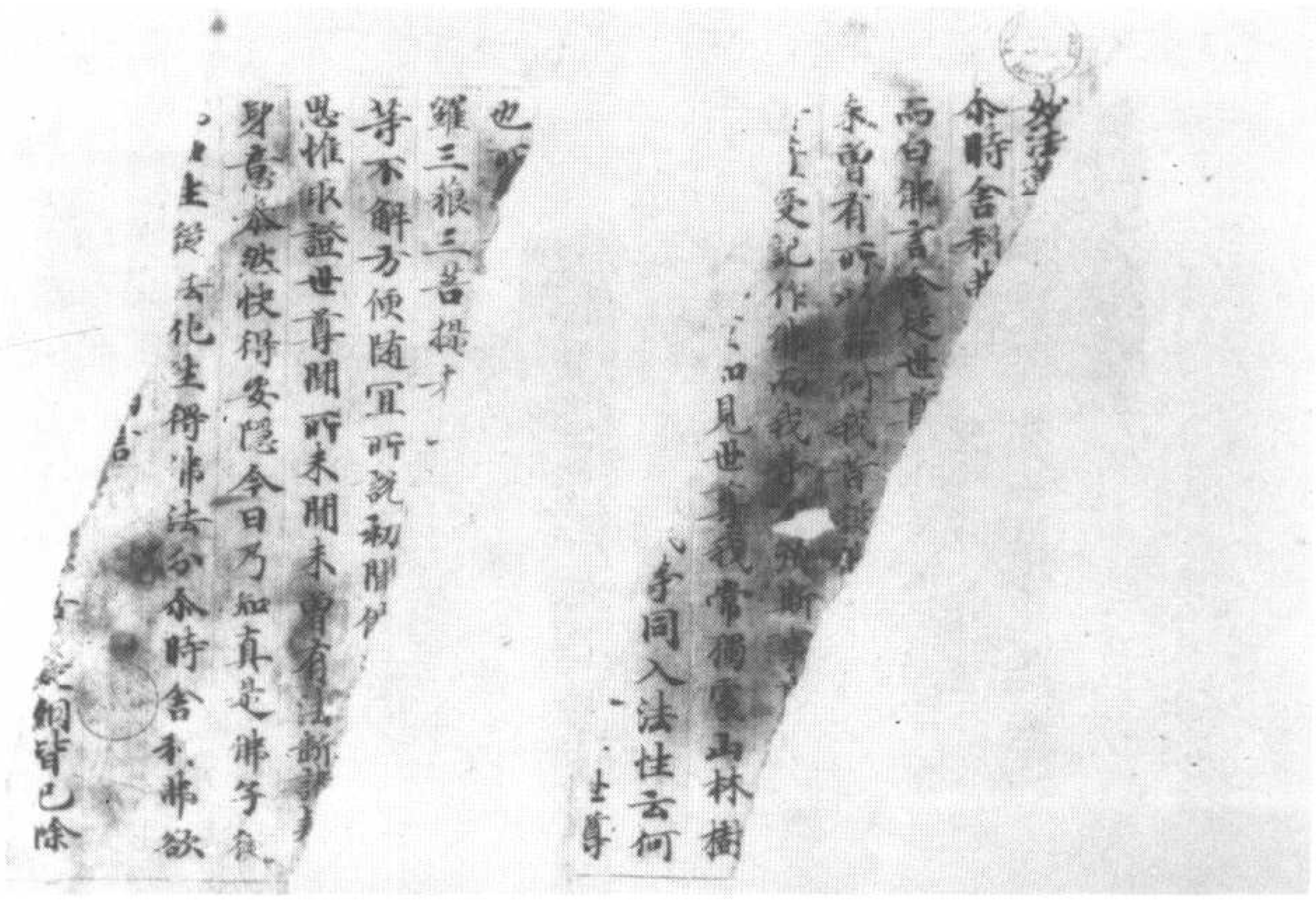


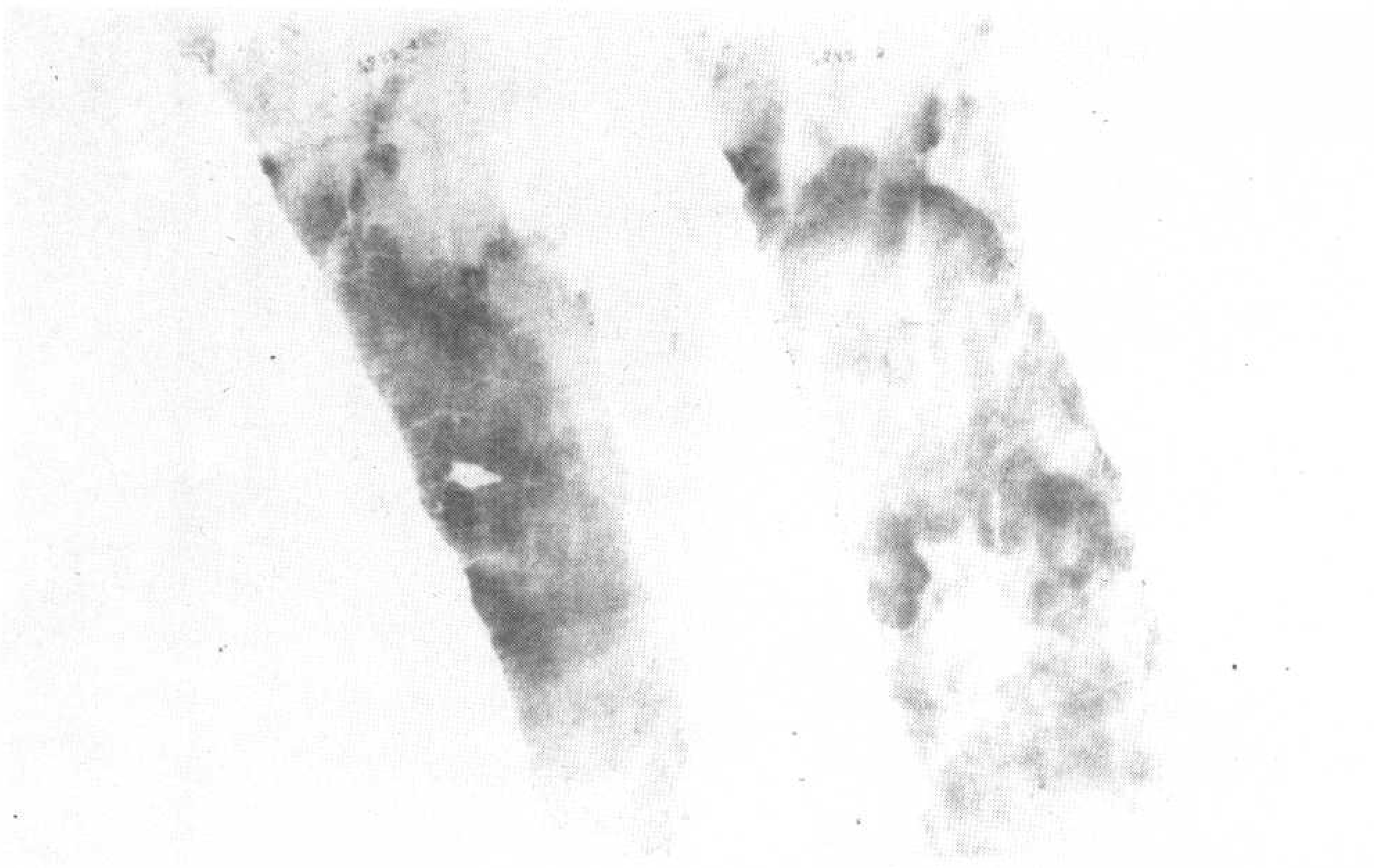


經蜜羅波若般剛金、經多蜜羅波若般大　號一三八四伯▼





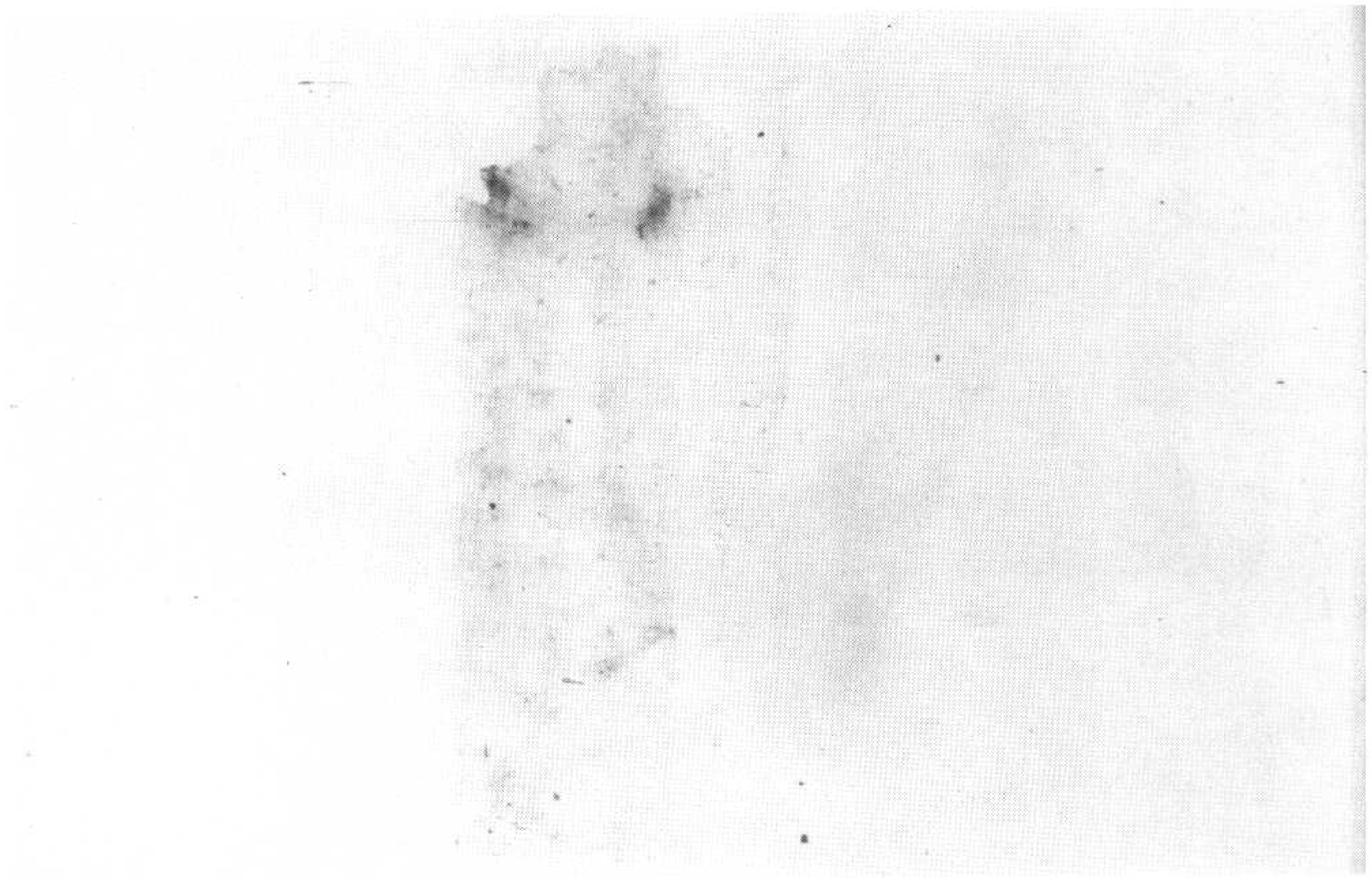




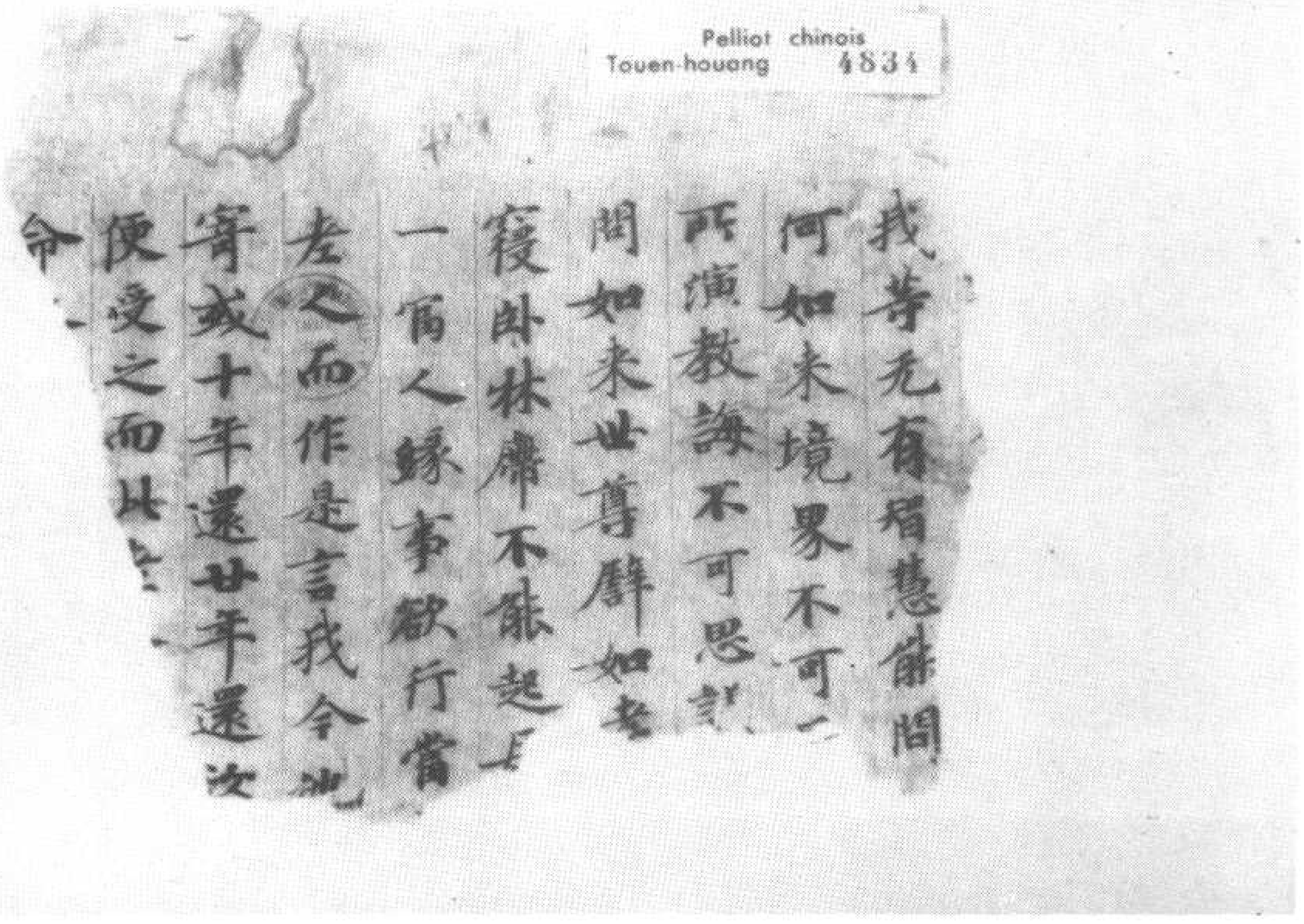
釋疏經佛　號三三八四伯 ▼

Pelliot chinois
Touen-houang 4833

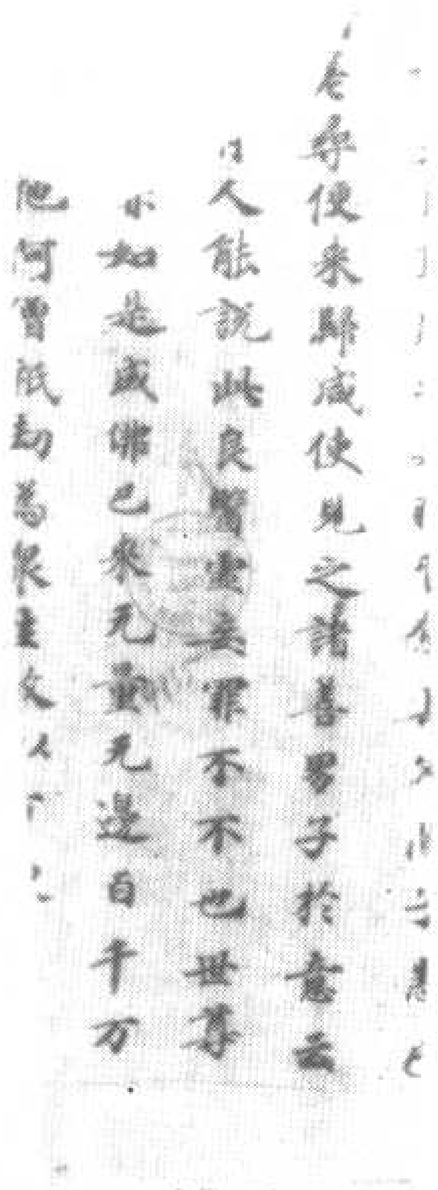
[illegible]
[illegible]
[illegible]

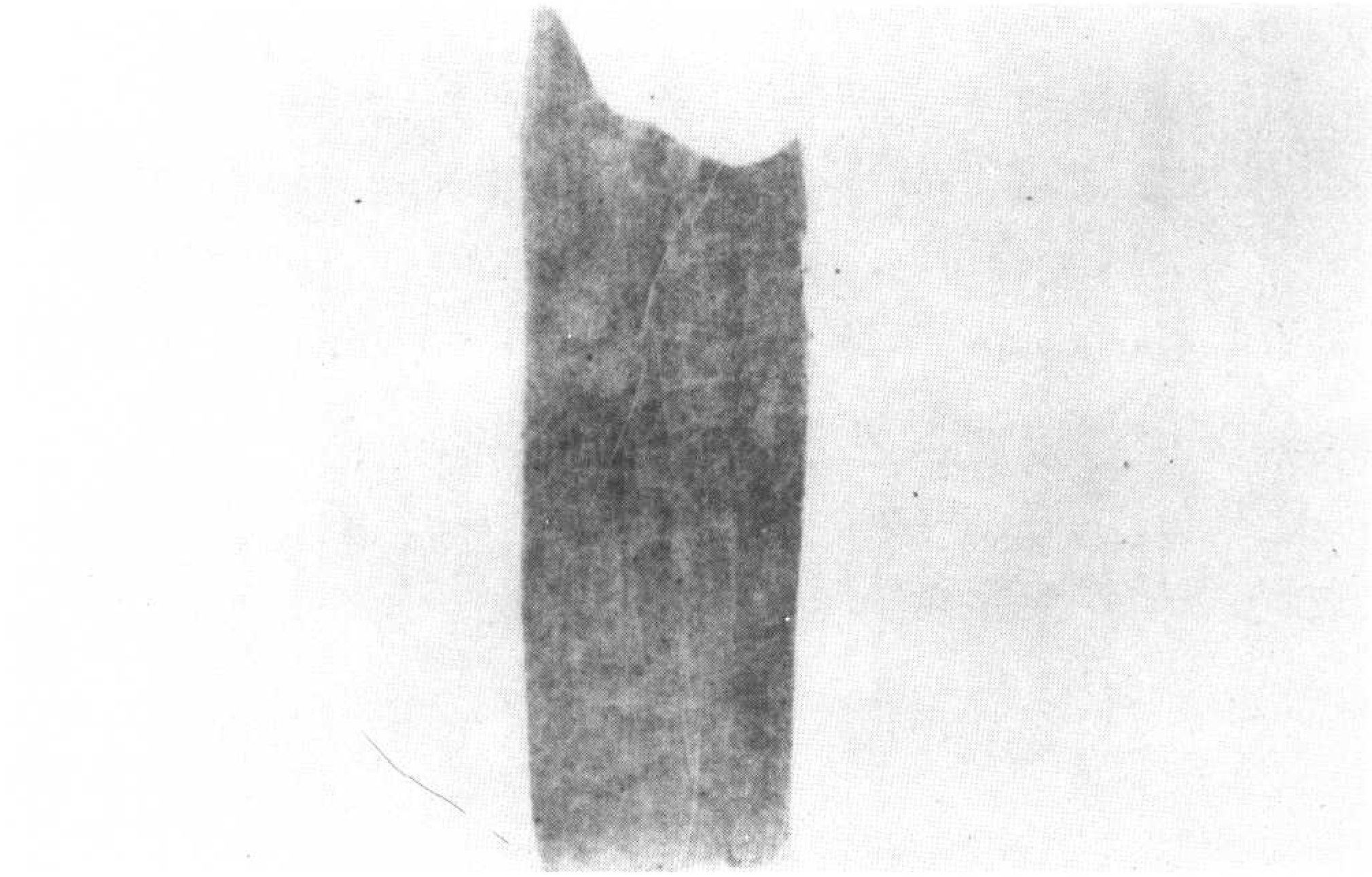


三之一第品命壽三第卷經槃涅般大　號四三八四伯 ▼

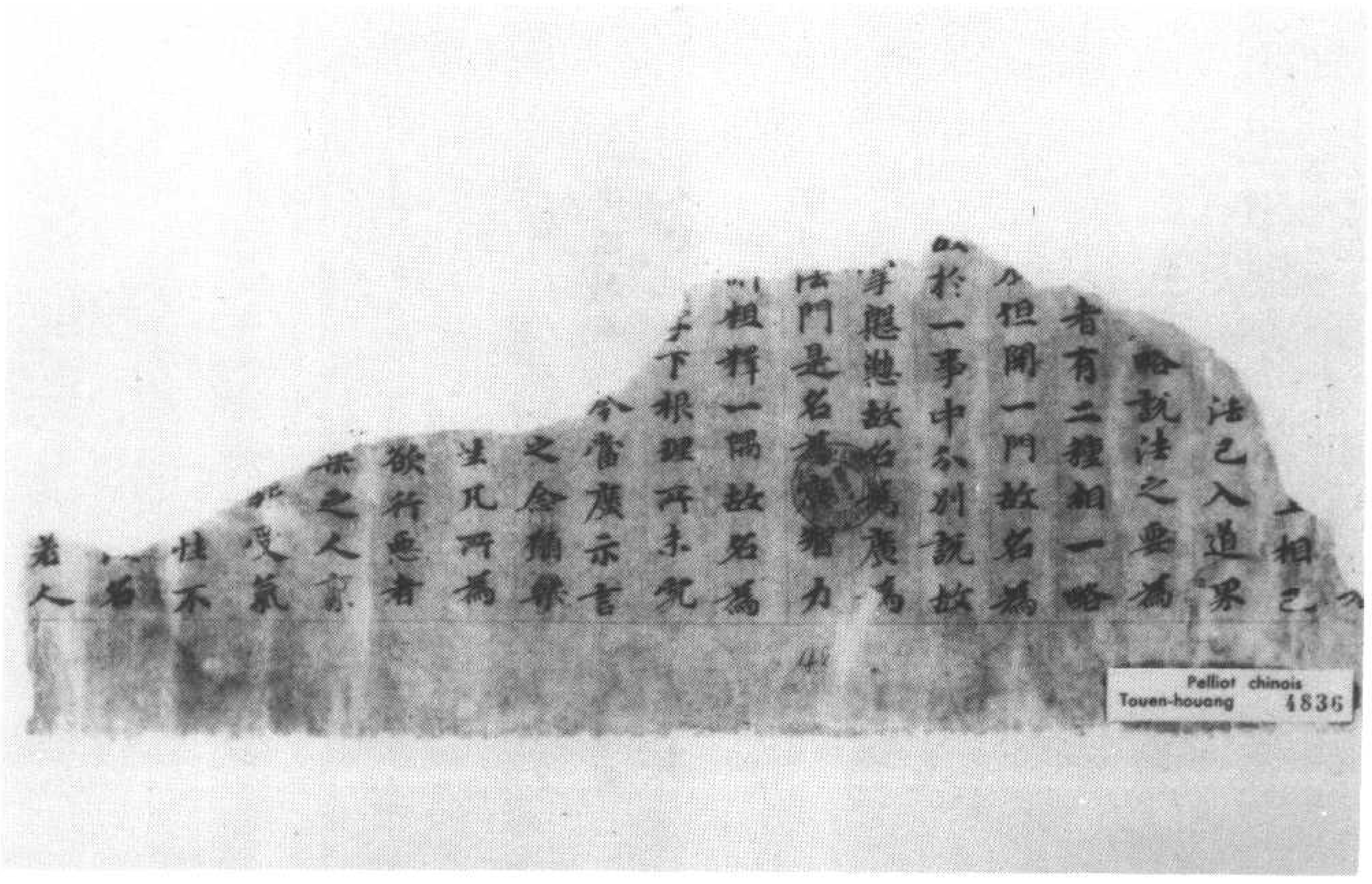

Pelliot chinois
Touen-houang 4834
我等无有智慧能
何如来境界不可
所演教誨不可思
聞如来世尊辟如
寢卧林牀不能起
一宵人緣事獻行
老之而作是言我
等或十年還廿年
便受之而此
命

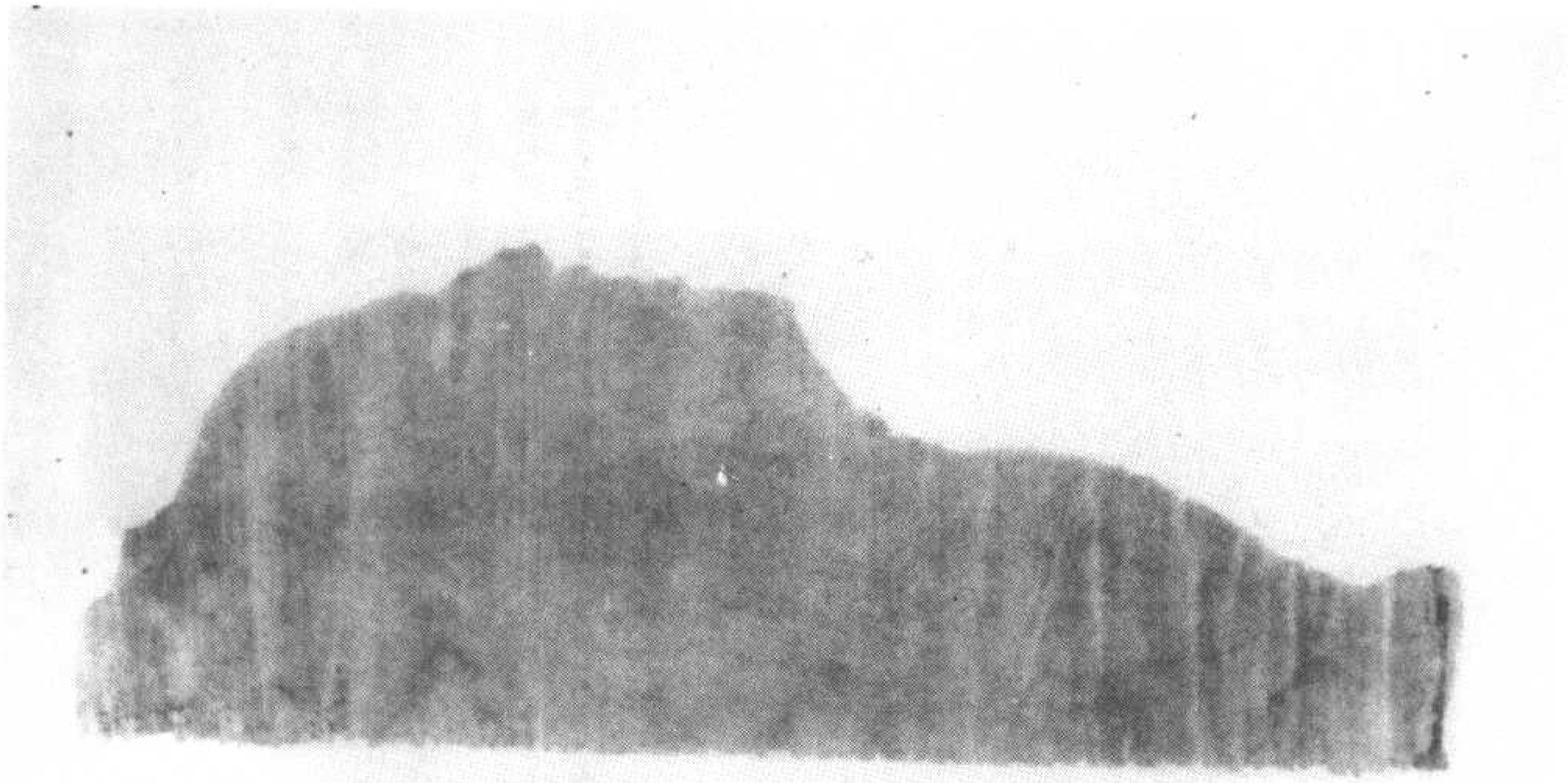
六十第品量壽來如五第卷經華蓮法妙　號五三八四伯 ▼



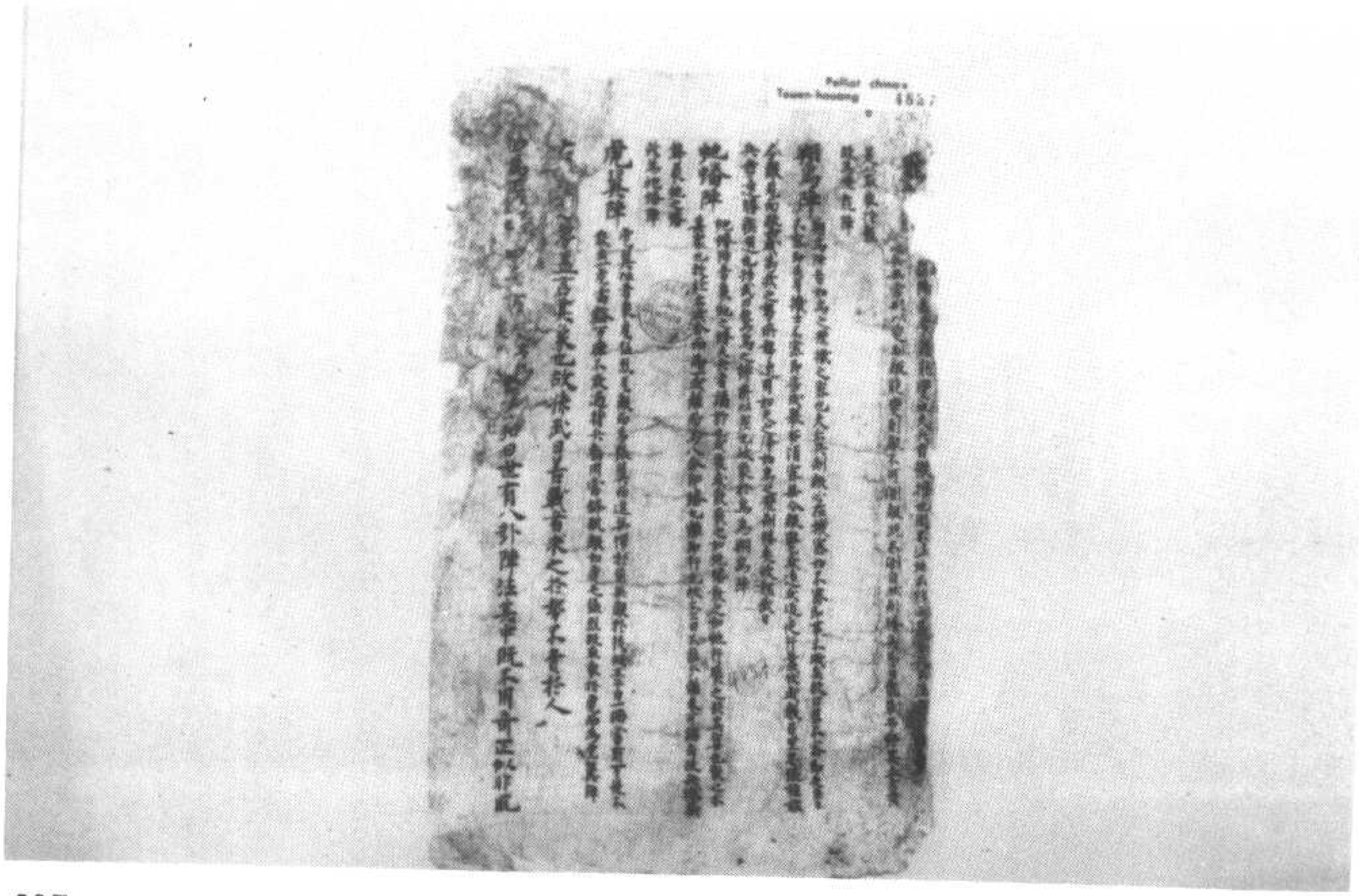


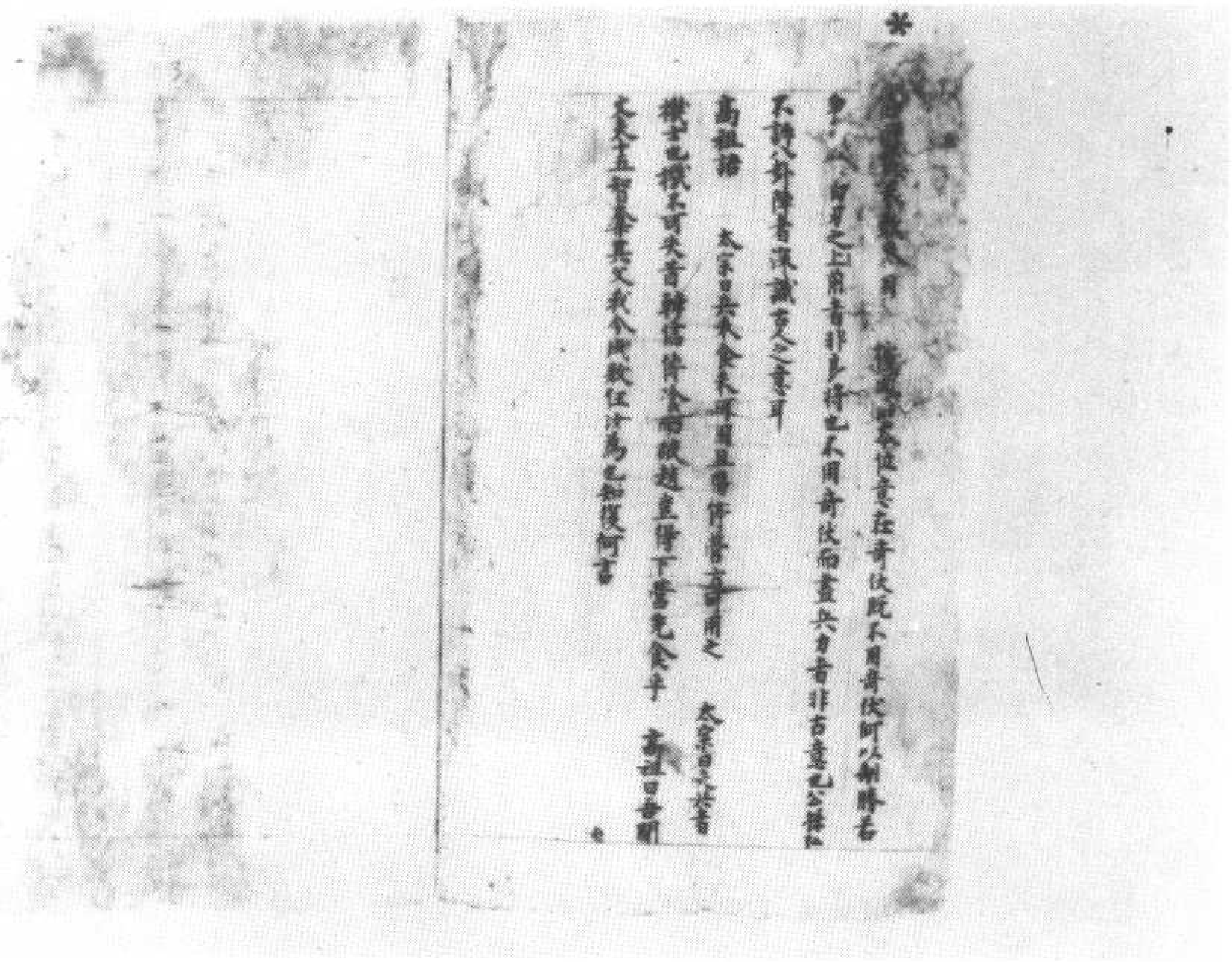
經佛殘　號六三八四伯 ▼

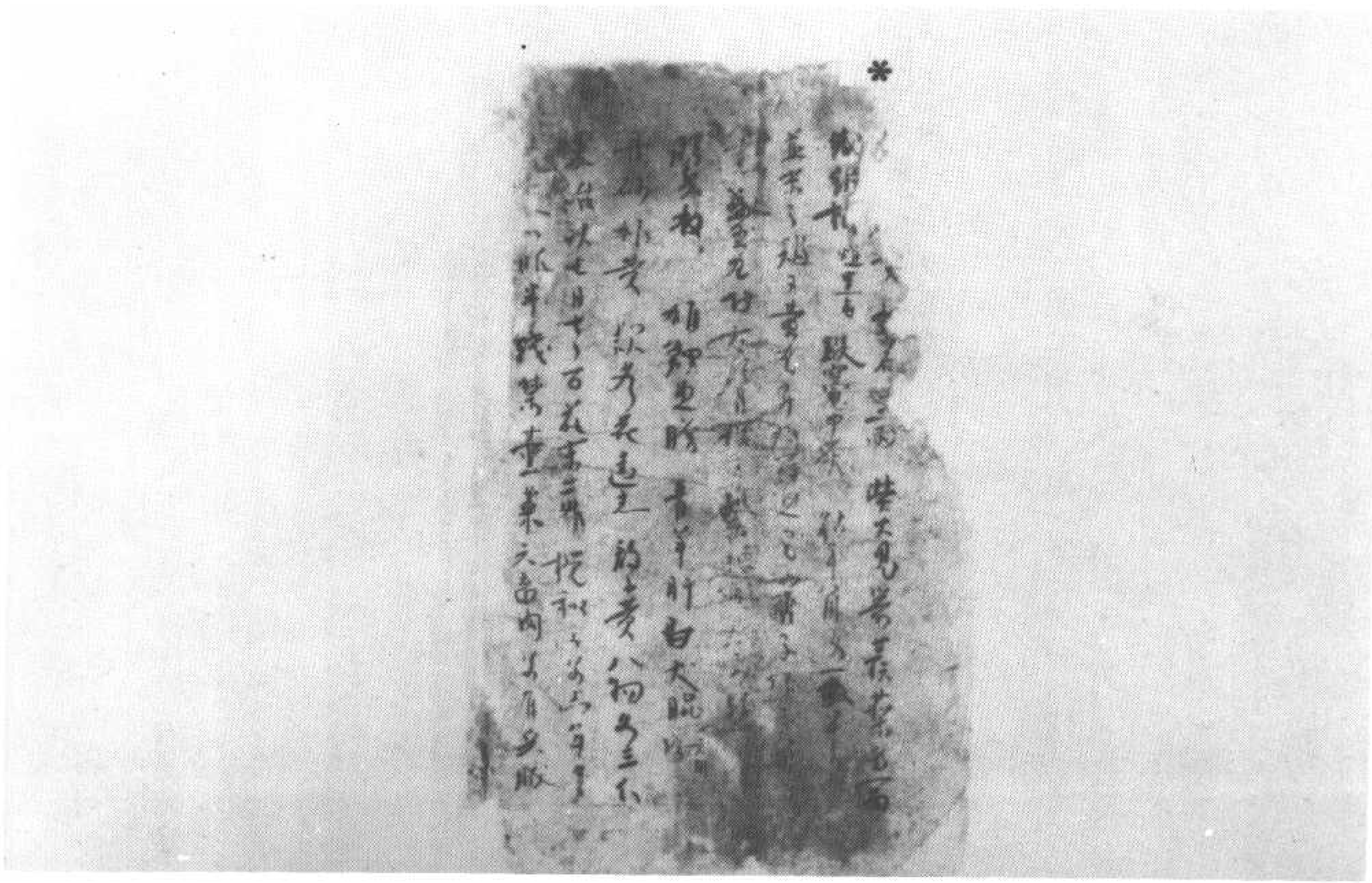


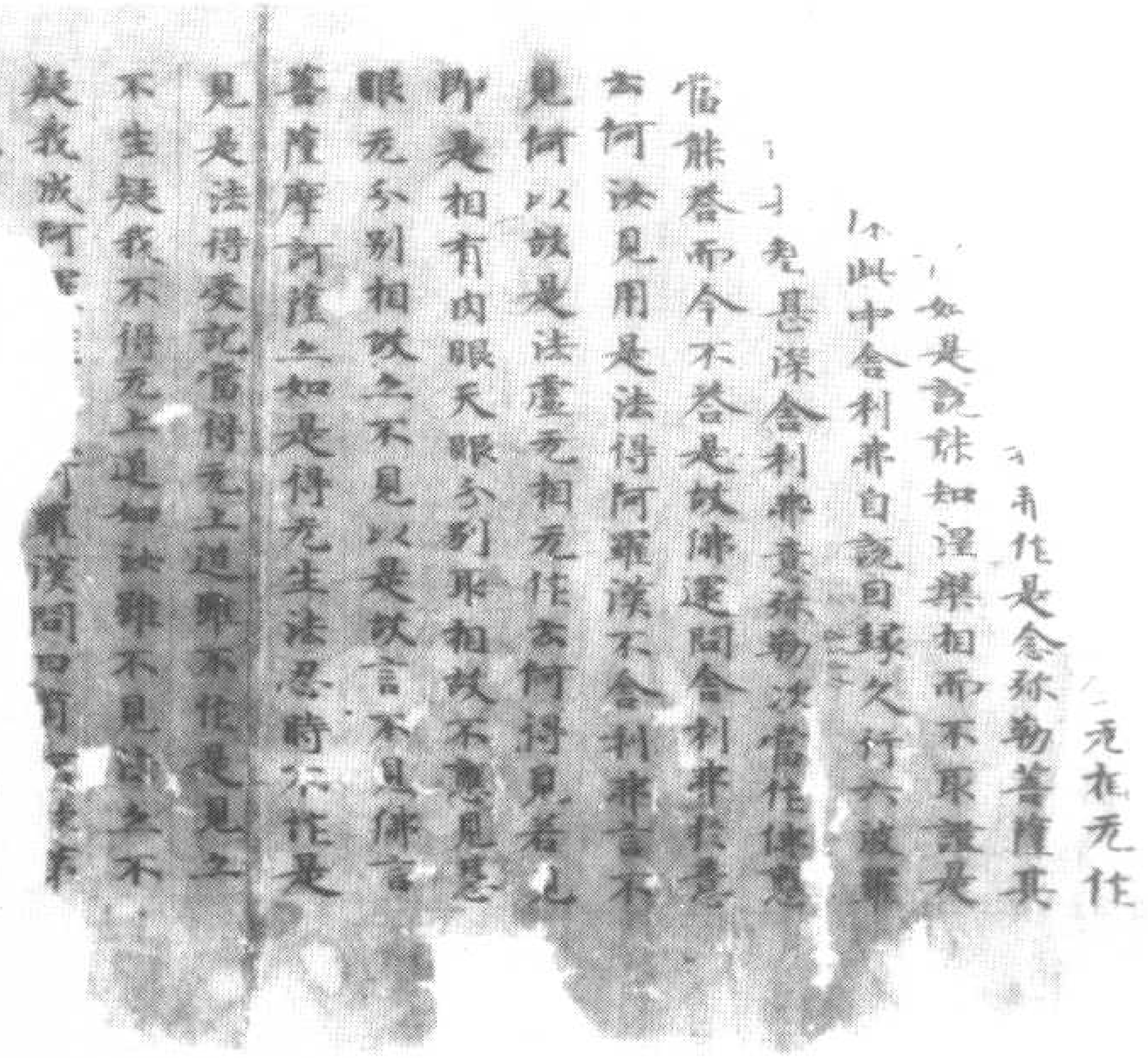


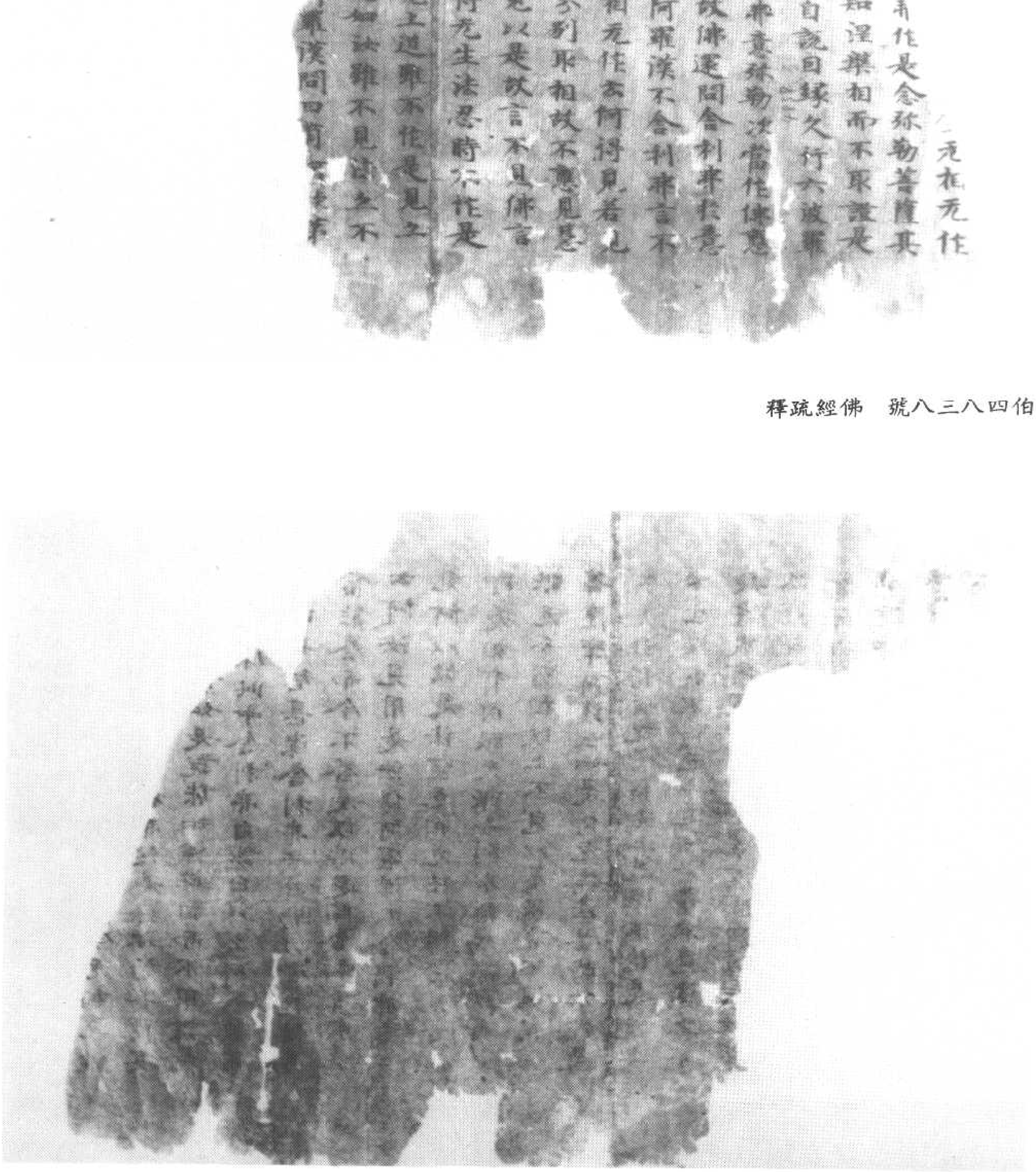
陣兵　號七三八四伯 ▼

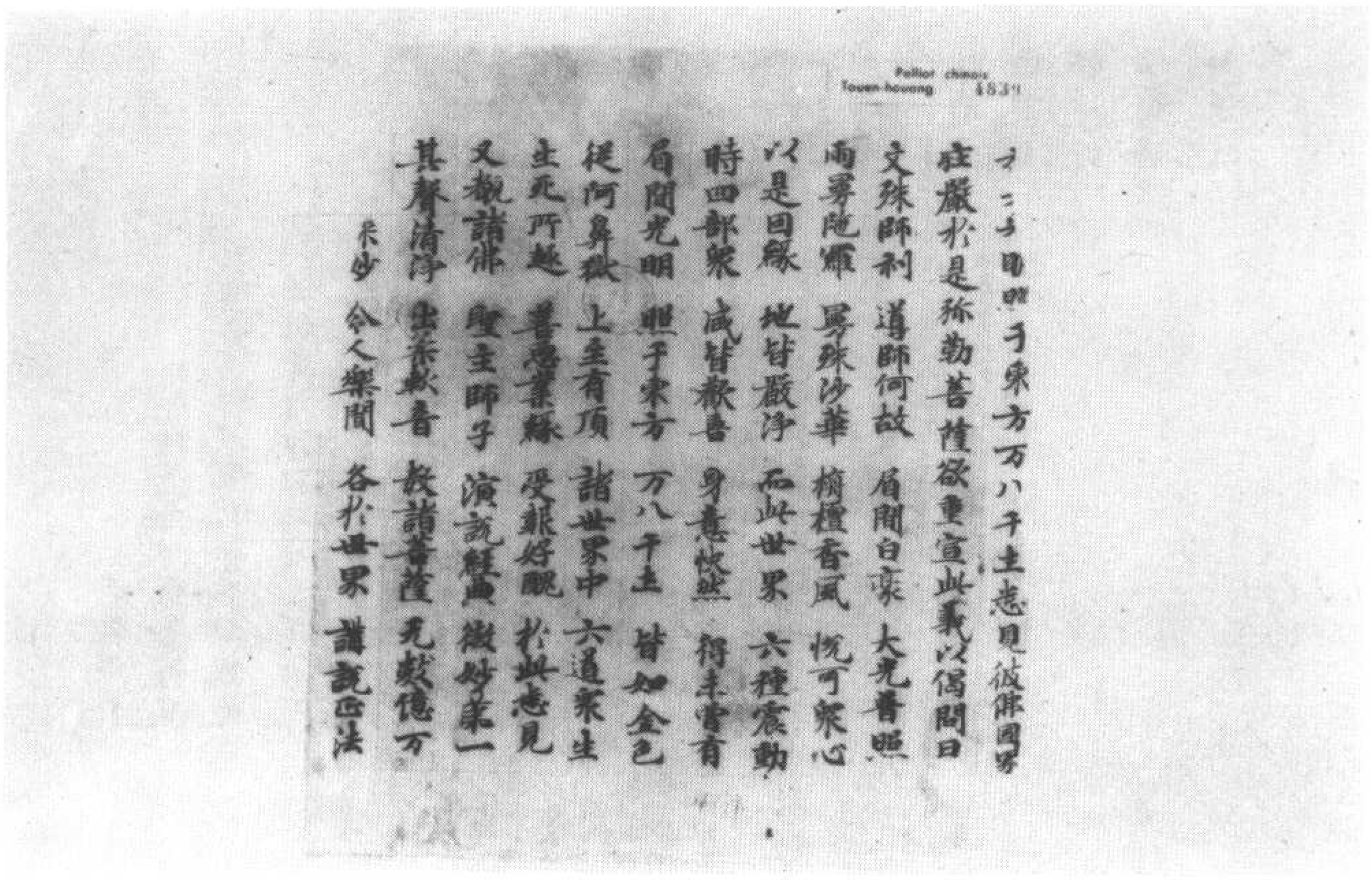




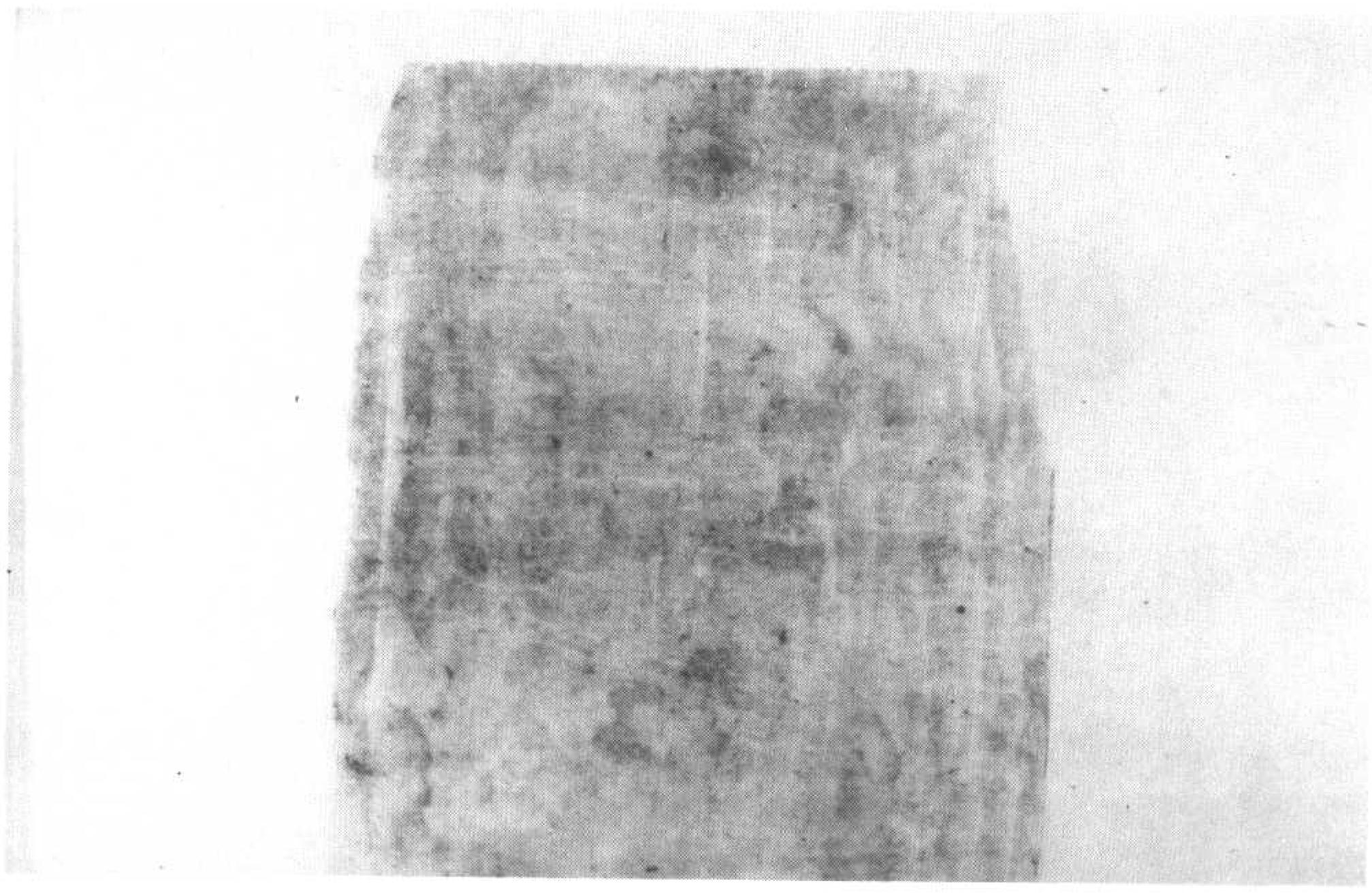


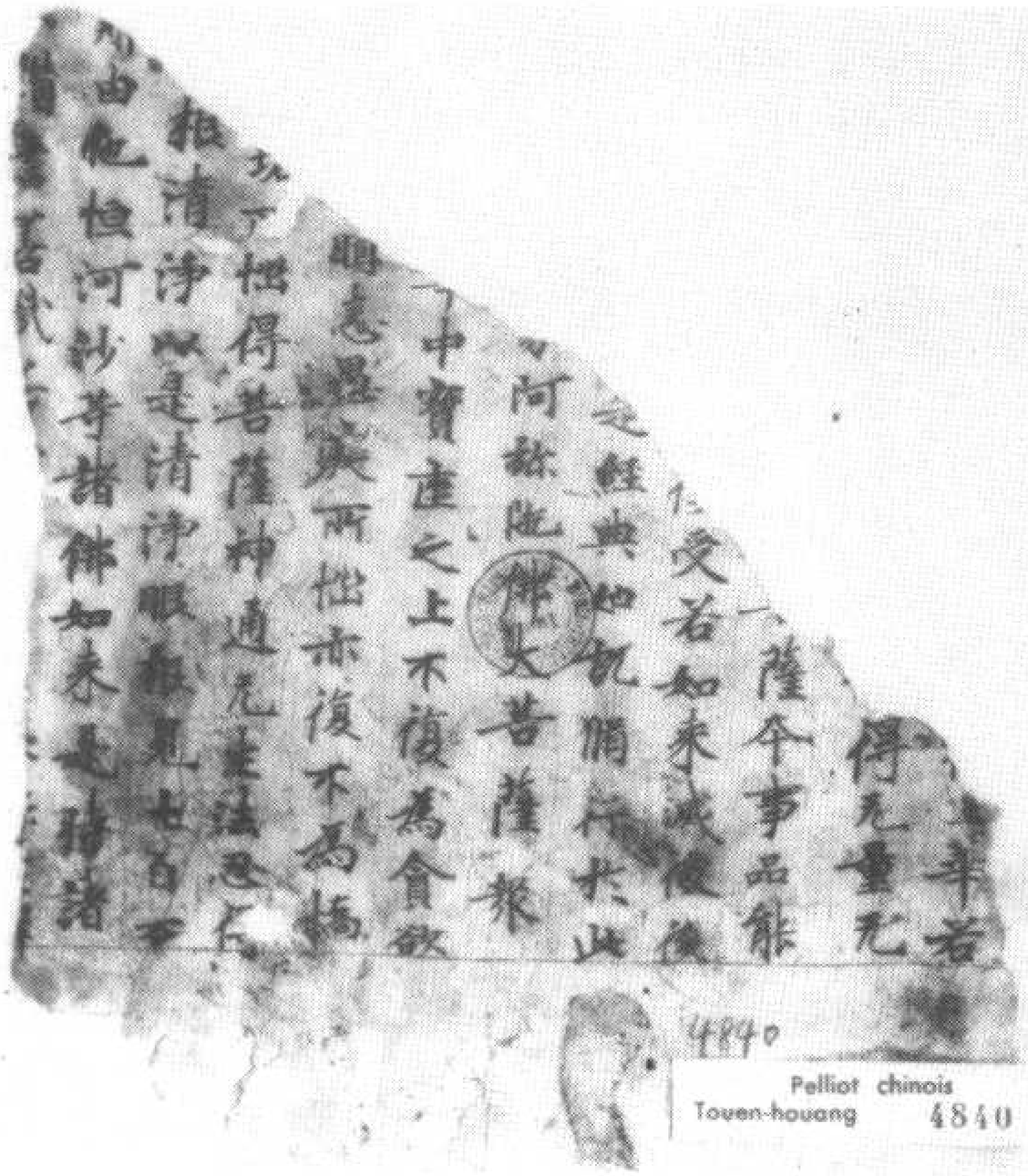






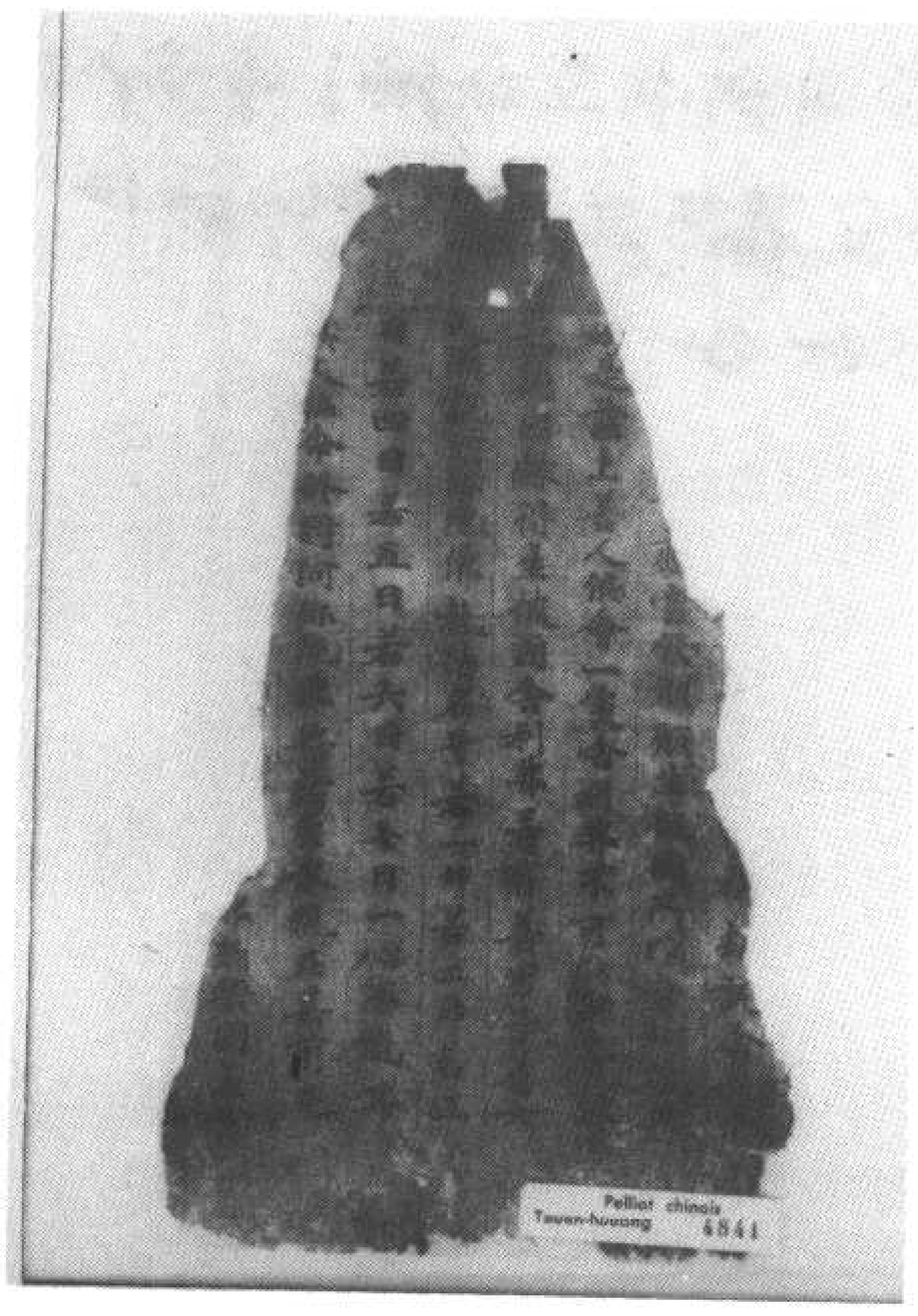
伯四八三九號　妙法蓮華經卷第一序品第一





經佛殘　號〇四八四伯

（大放淺深附）經陀彌阿説佛　號一四八四伯 ▼



Pelliot chinois
Touen-houang 4841

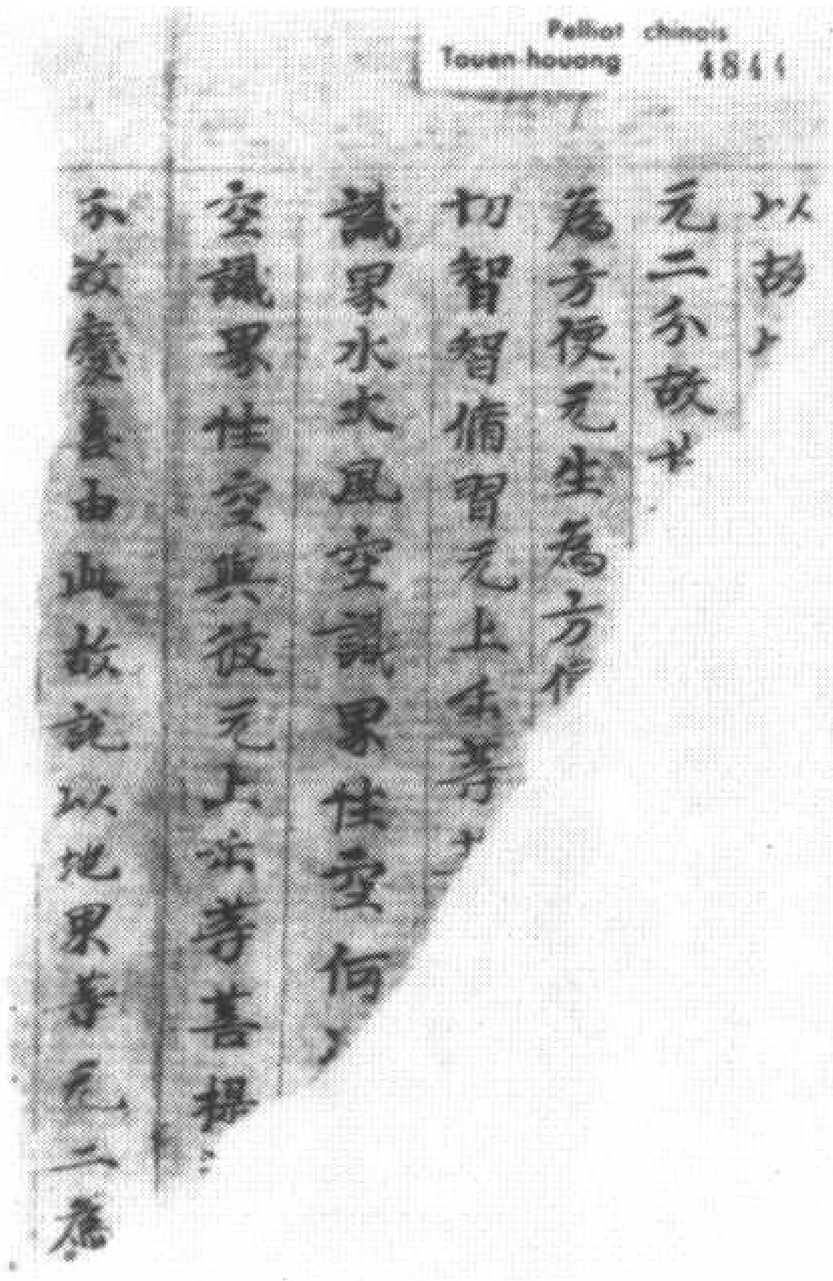
00512

無垢穢妙色廣大功德巍巍安住
脫世幽冥衆生惠施眼明
第三願者使我來世智慧廣大
澤枯涸無量衆生普使豪益
渴想甘食美饍惠施無
第四願者使我來世佛道成就
○中之◎渴除生死之雲令無有翳
累行者見道熟得清涼解除垢穢
第五願者使我來世發大精進淨持戒
無闕穢慎護所受令無缺犯亦令一切成行
是堅持不犯至無為道
第六願者若有衆生諸根瞢敗盲者使還
者能聽瘂者得語躄者能申跛者能
是不見具者惠令具足
第七願者使我來世十方世界若有眷屬
教護者我為山尊救大法藥令諸疾病
除愈無復眷惠得佛道
第八願者使我來世以善業因緣為諸
無量衆生講宣妙法令得度脫入智

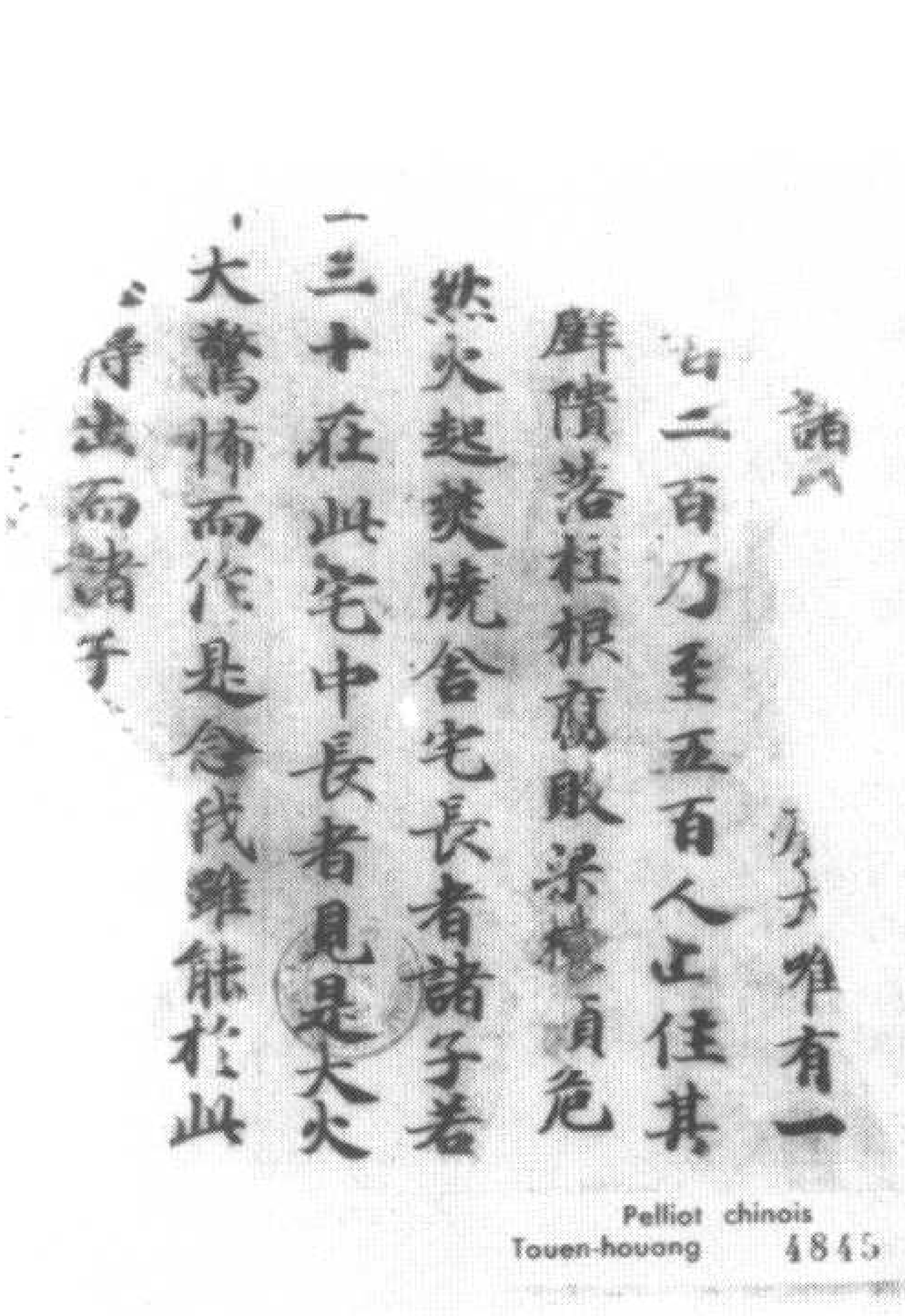
伯四八四二號　佛說灌頂拔除過罪生死得度經

佛子住此堂一衆聚集 普現一切利一切諸趣中
佛子住此堂悉使佛法 永入諸衆生 趣及初後際
无等等 忍量 三世无數劫 修菩薩諸 切諸如來 无衆生 無
佛子住此堂 常在一念中 了知於三世 諸佛衆 數
善知諸衆 可稱讃行願 并衆生諸根 稱讃佛衆
二 徧虛空中 見一切刹 諸佛及菩薩 一切衆生類
佛子住此堂 常徧一切法 衆生刹世劫 皆悉无有
觀察衆生等 法等如來等 願等世等 三世悉等
佛子住此堂 教化調伏 衆生無疲厭
无量知慧業 滿足諸大願 无數劫說 不可盡
一切 三世无量德 共住於其中

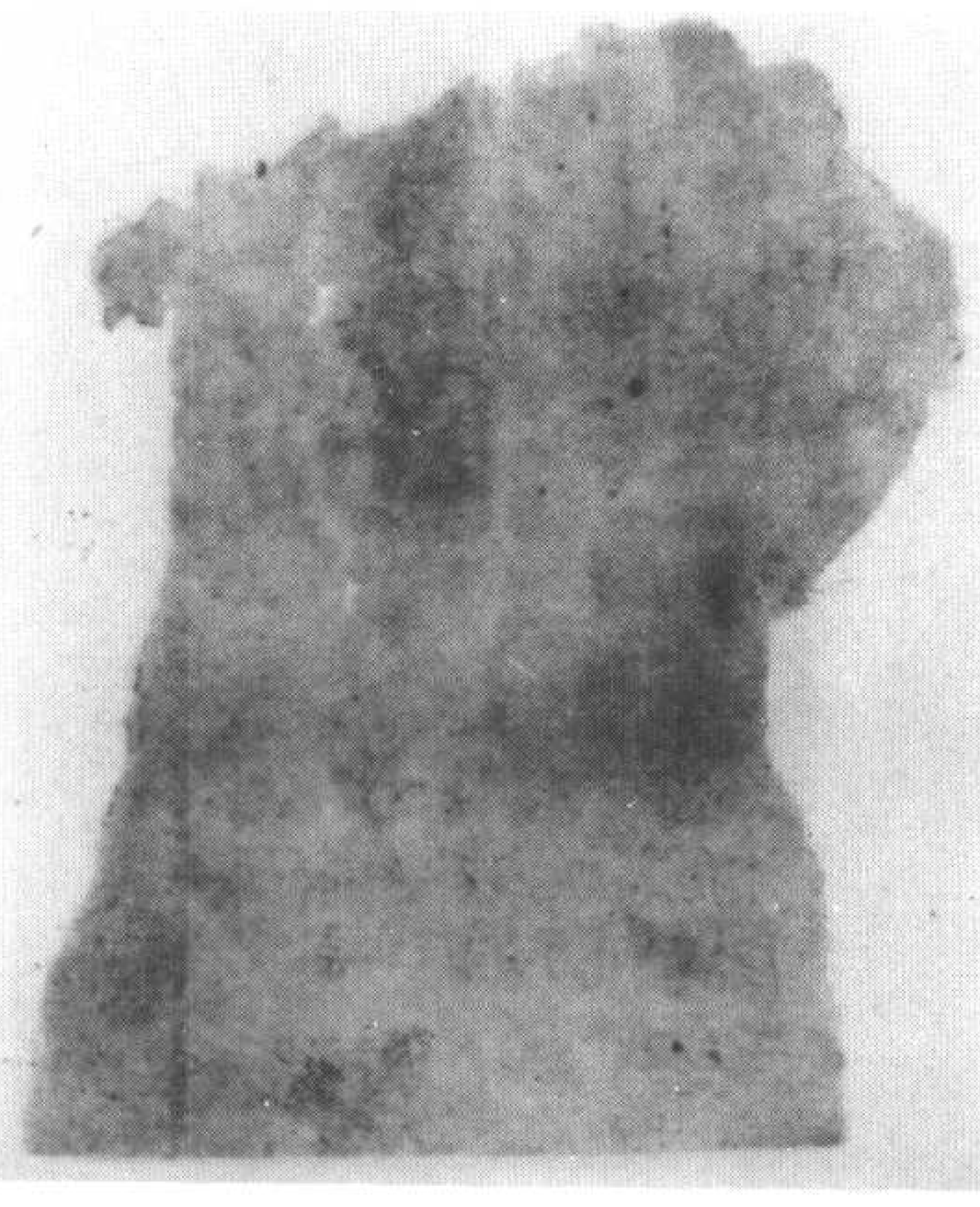
Pelliot chinois
Touen-houang 4844



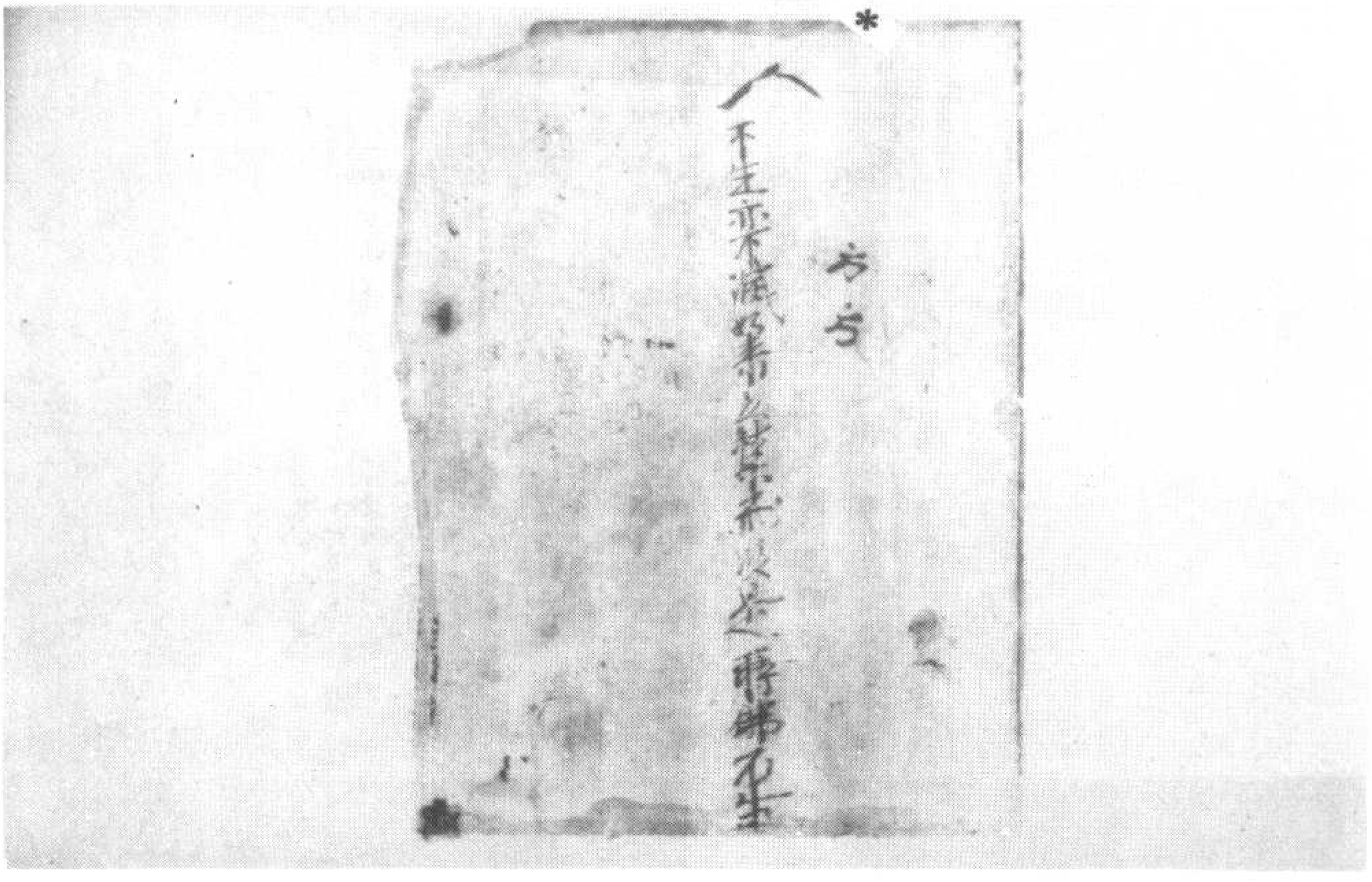
伯四八四四號　大般若波羅蜜多經卷第一百十七



三第品喻譬二第卷經華蓮法妙　號五四八四伯

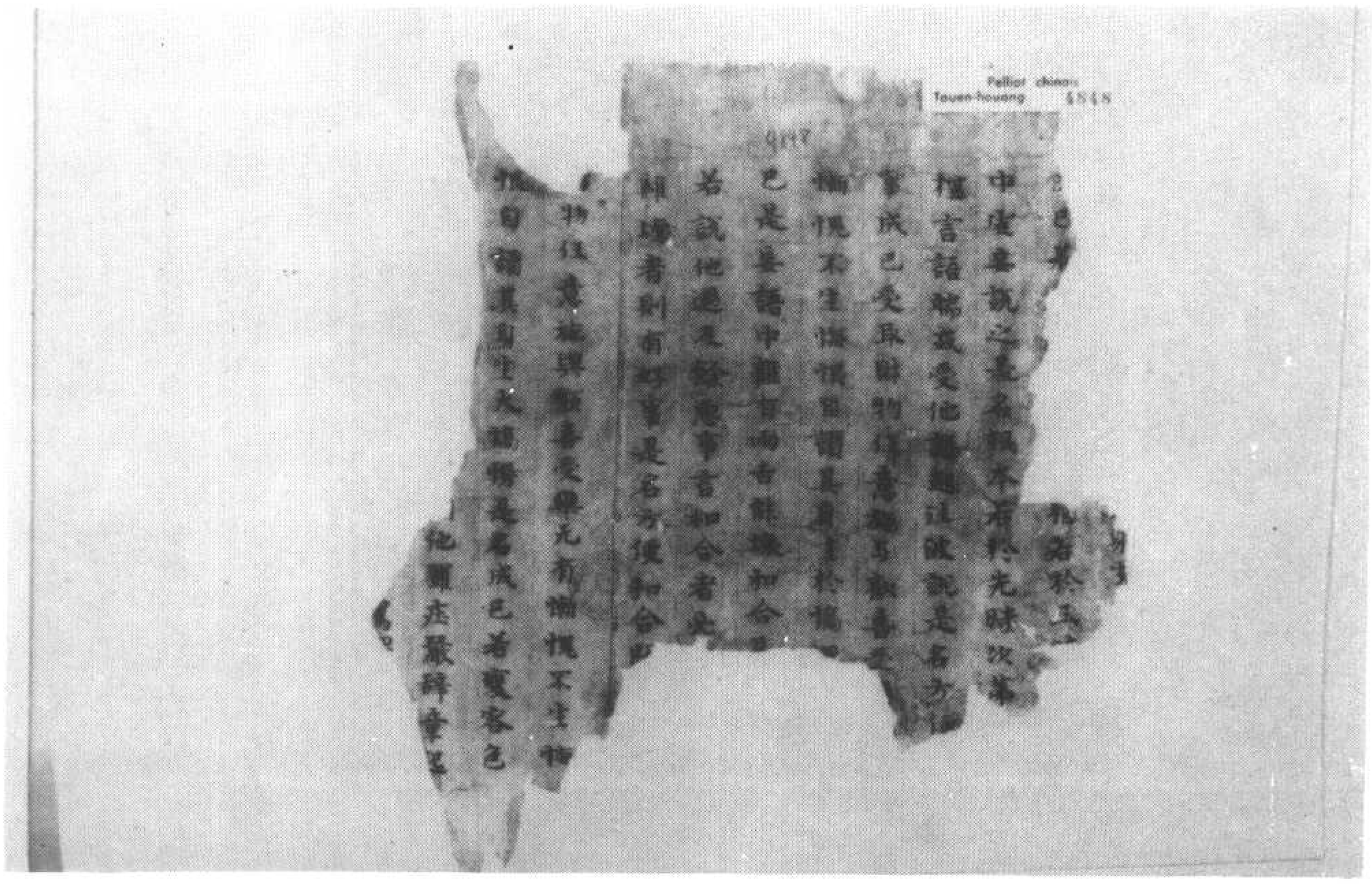


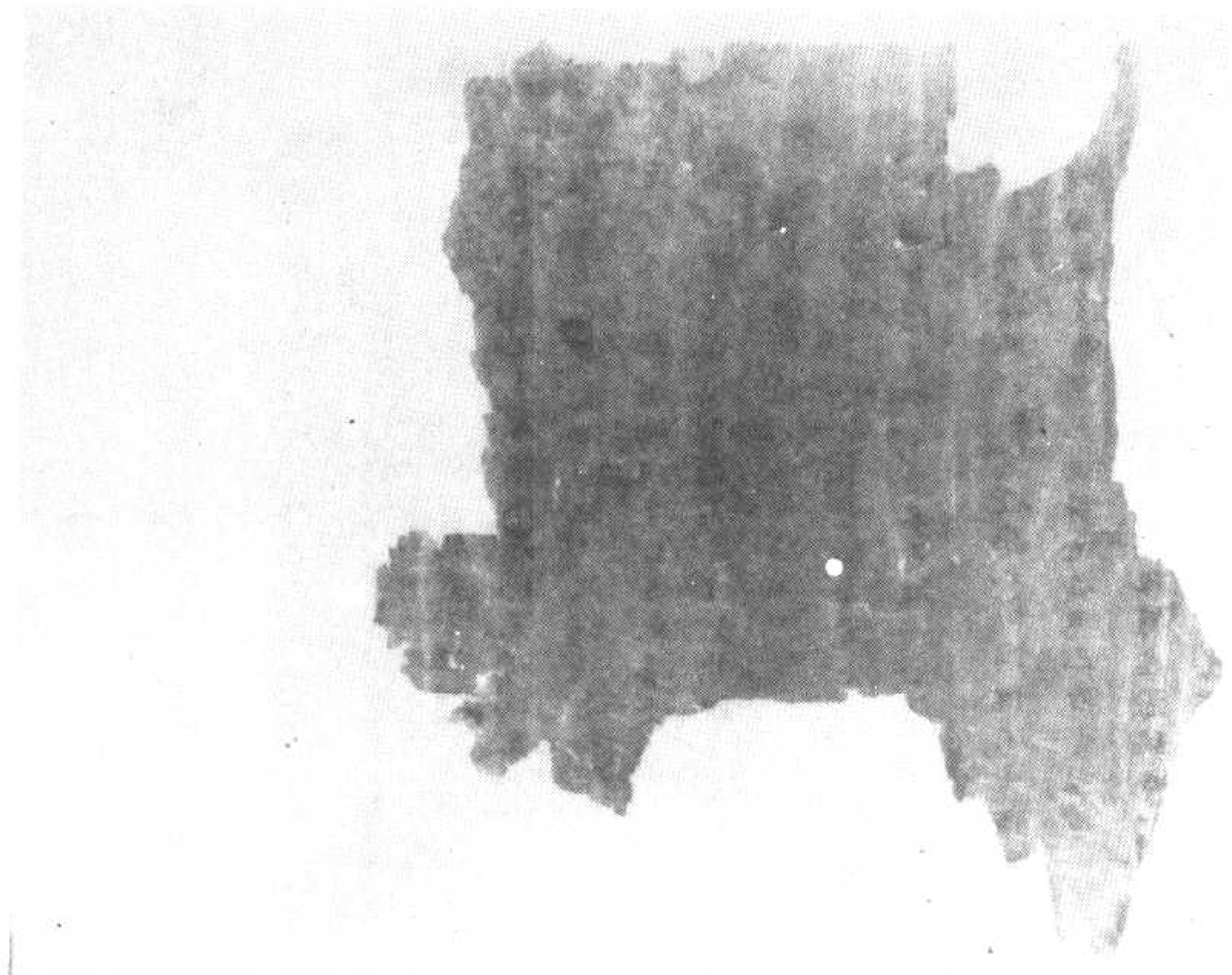
伯四八四六號　大般涅槃經卷第十四聖行品第七之四



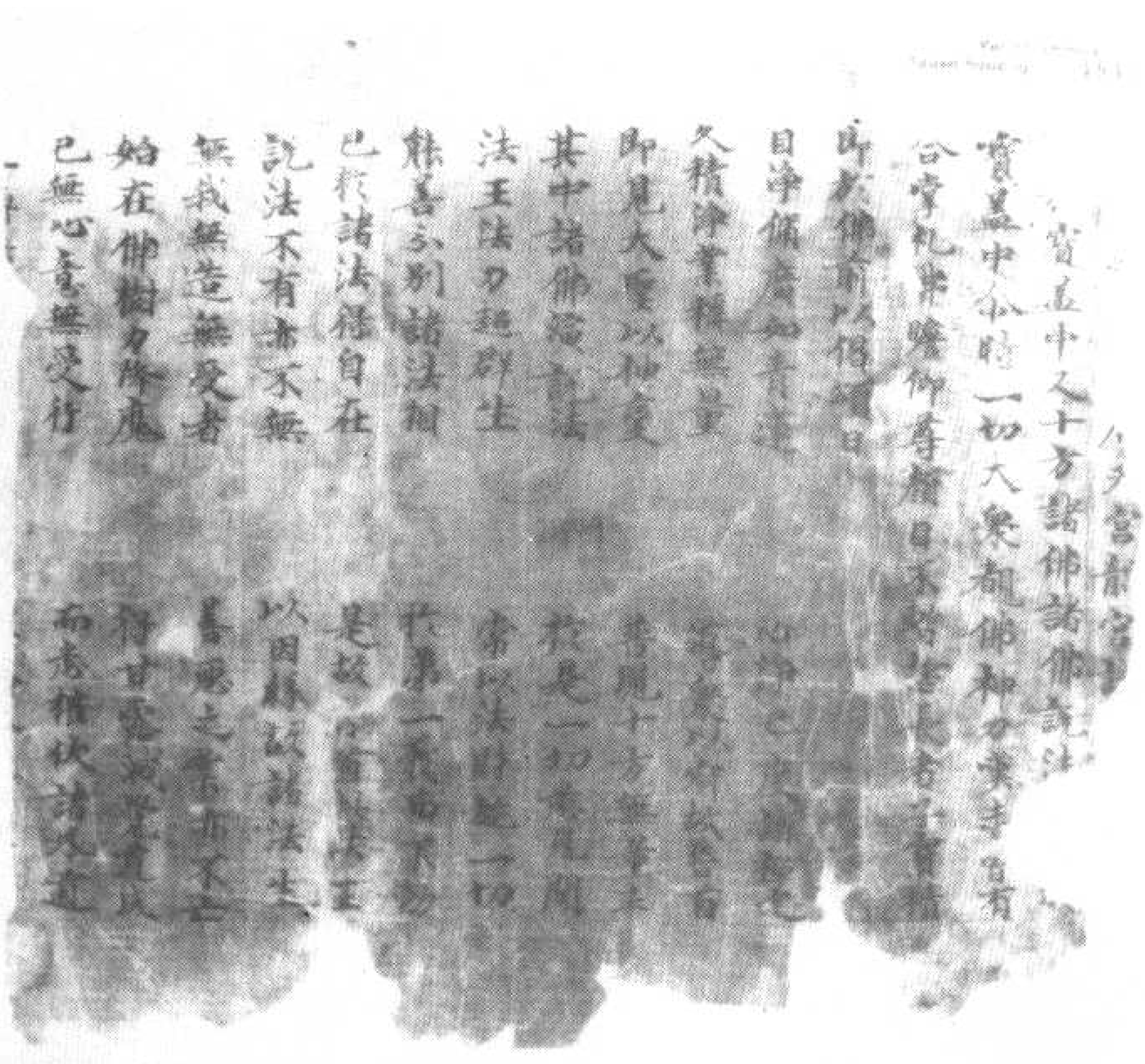
四十九百四第卷經多蜜羅波若般大　號七四八四伯

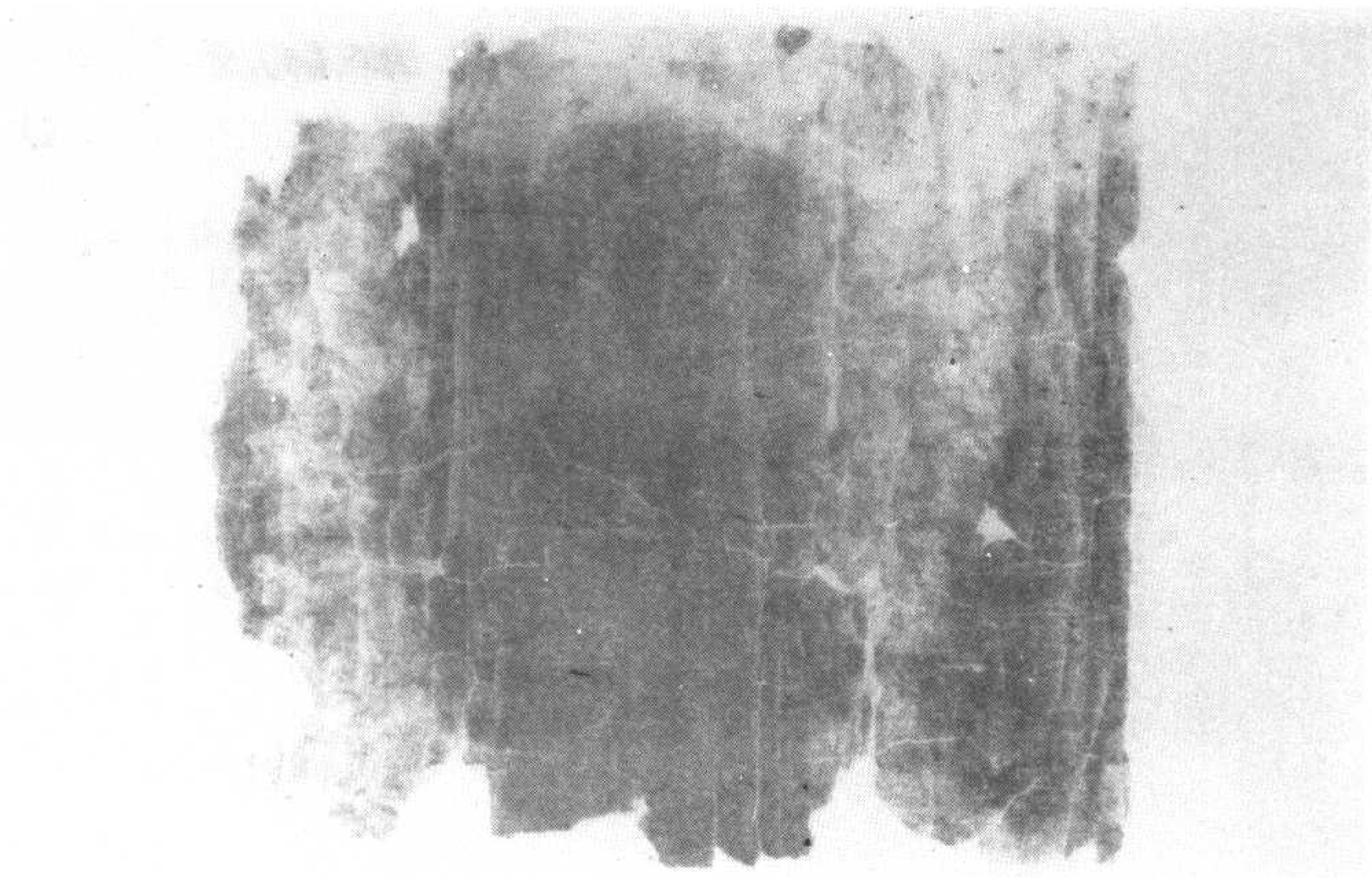
經佛殘　號八四八四伯▼



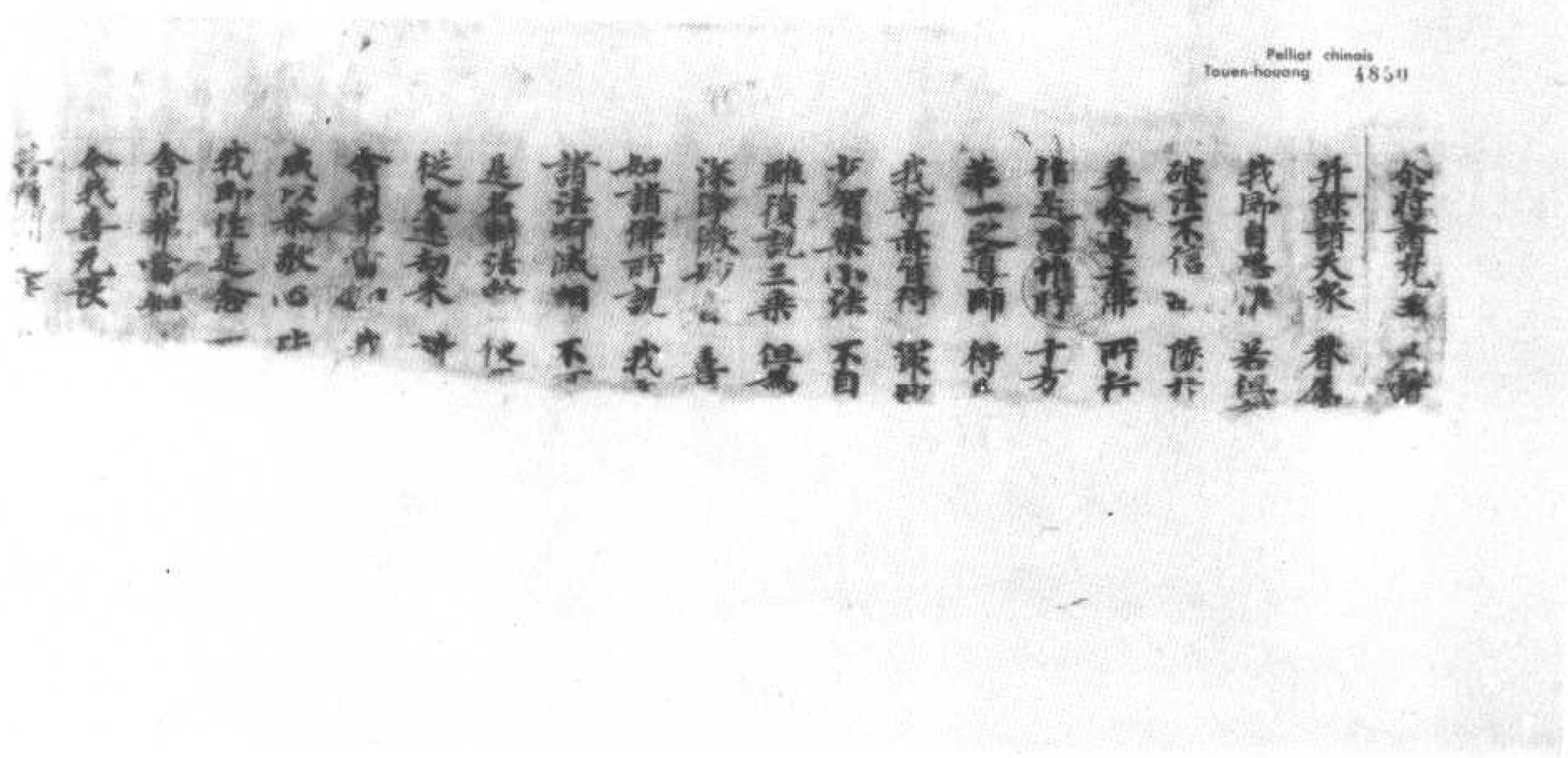


伯四八四九號　維摩詰所說經卷上佛國品第一





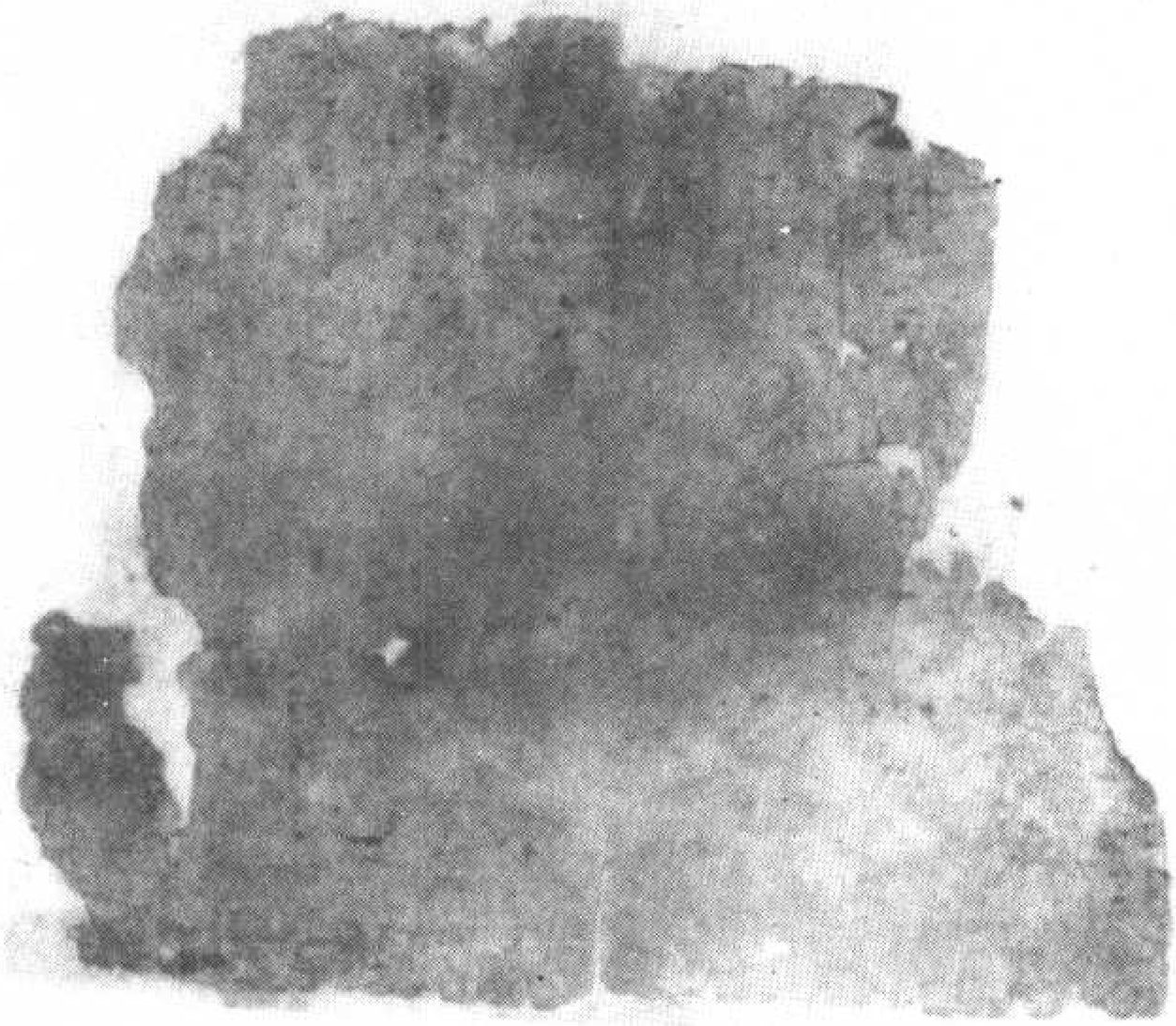
▼伯四八五〇號　妙法蓮華經卷第一方便品第二

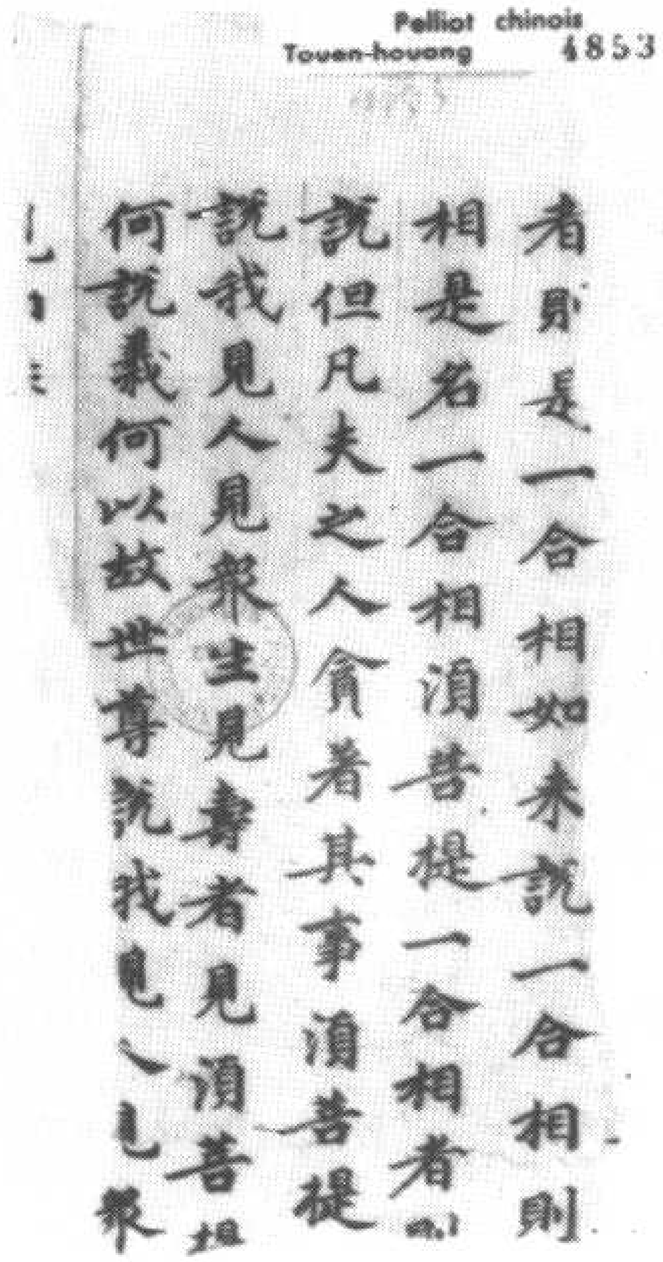


（大放淺深附）八第品記受子弟百五、四第卷經華蓮法妙　號一五八四伯▼

Pelliot chinois
Touen houang 185

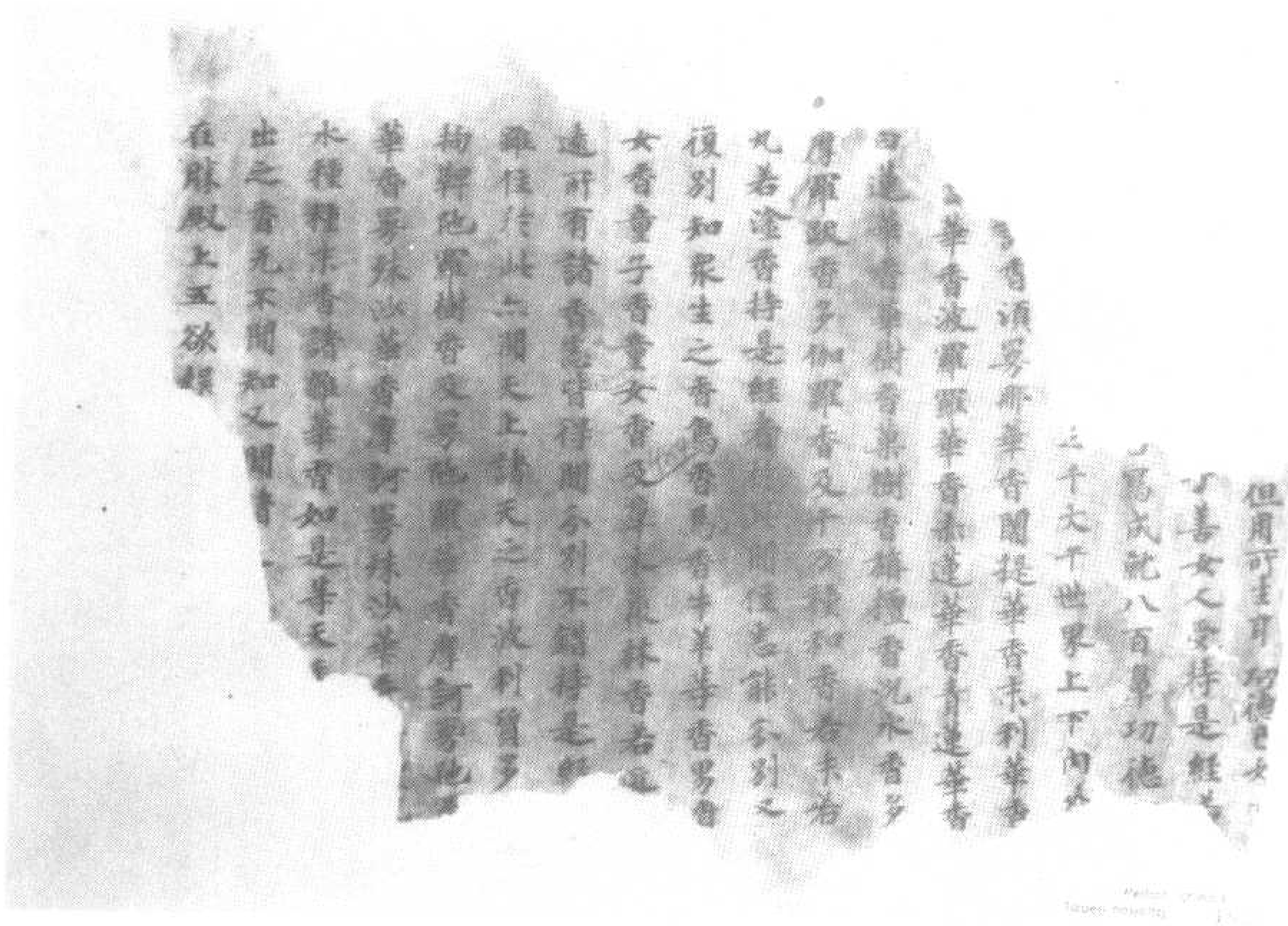
經佛残　號二五八四伯



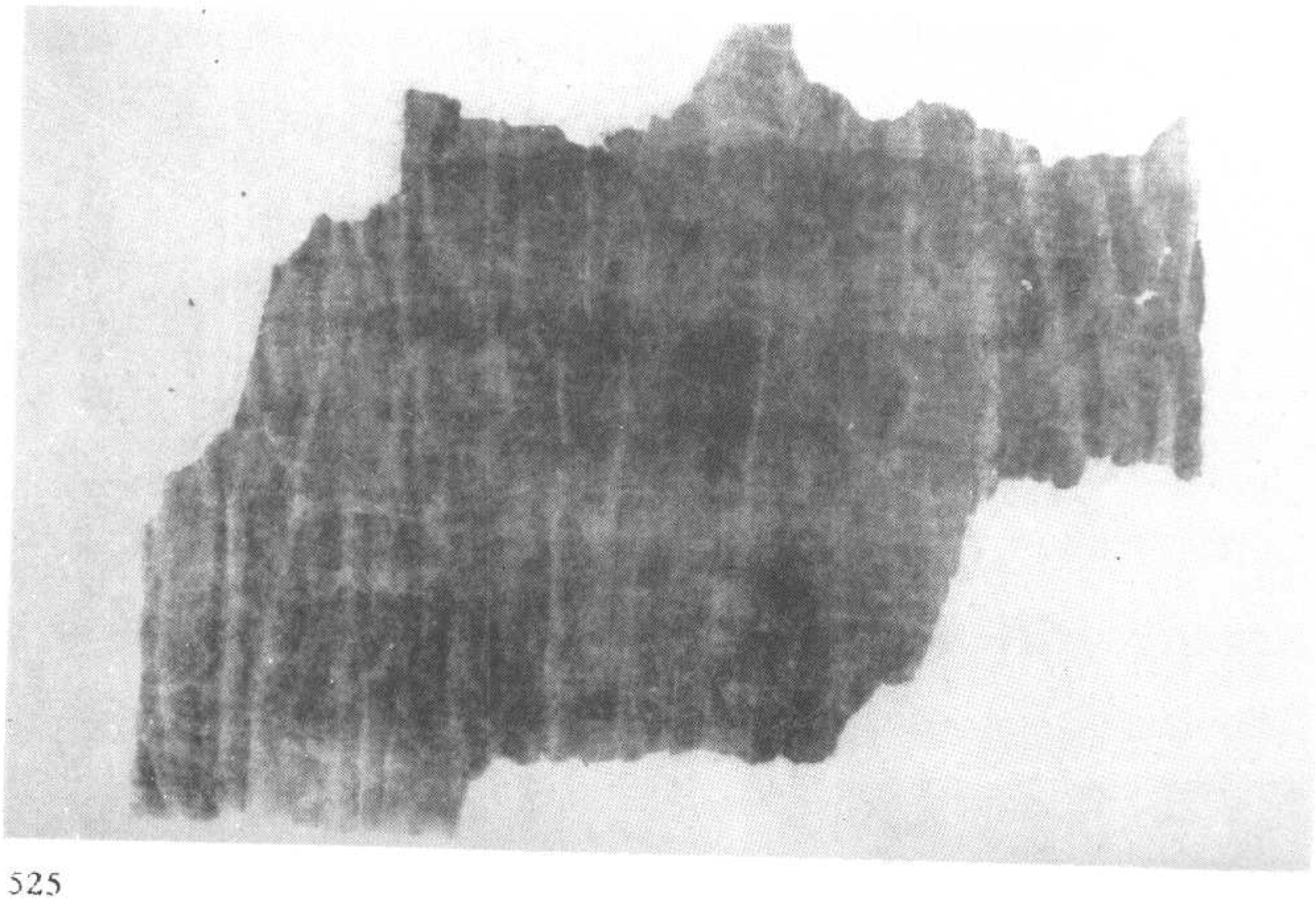


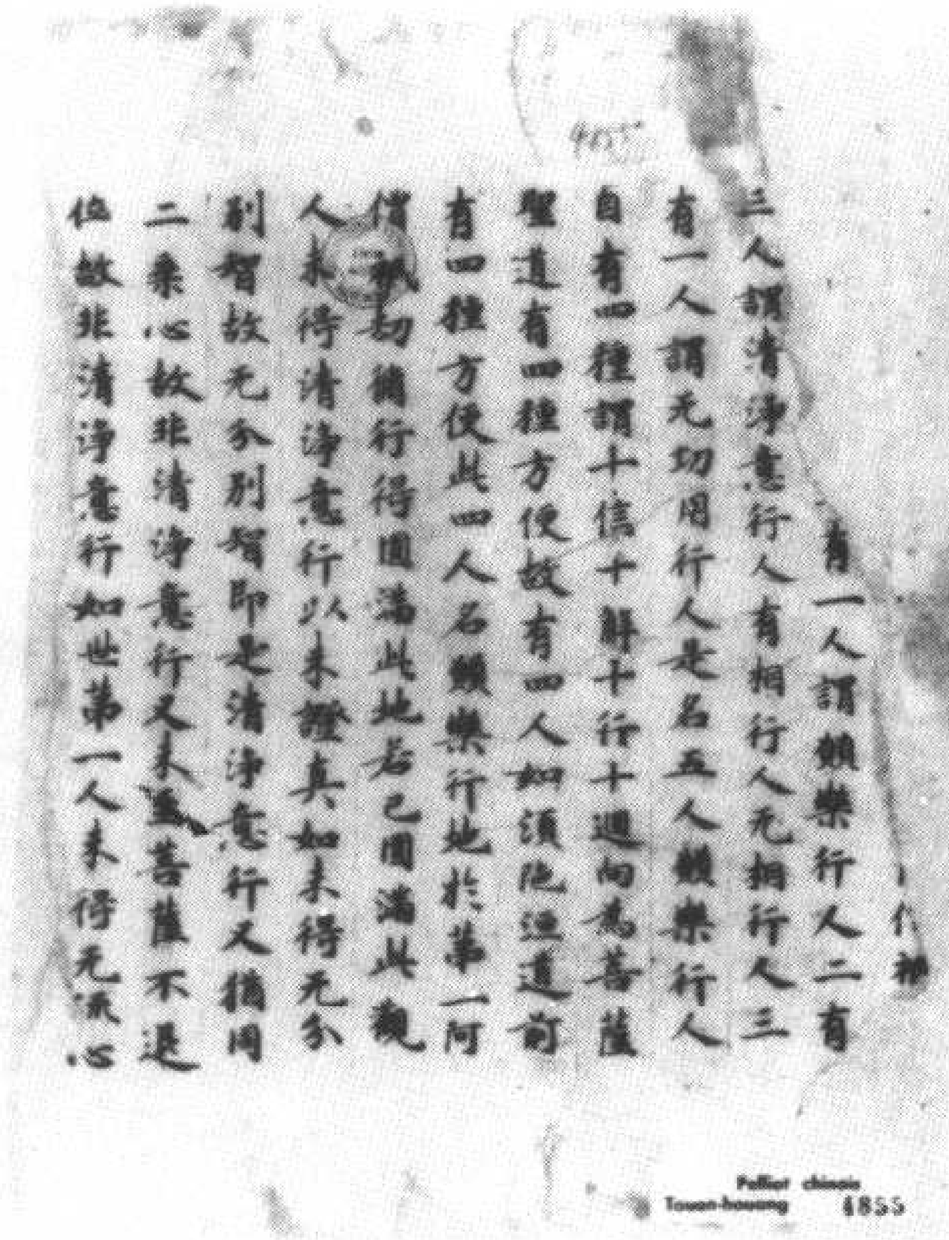
若是一合相則
相是名一合相菩提一合相者如
說但凡夫之人貪著其事須菩提
說我見人見衆生見壽者見須菩提
何說義何以故世尊說我見人衆

經蜜羅波若般剛金　號三五八四伯



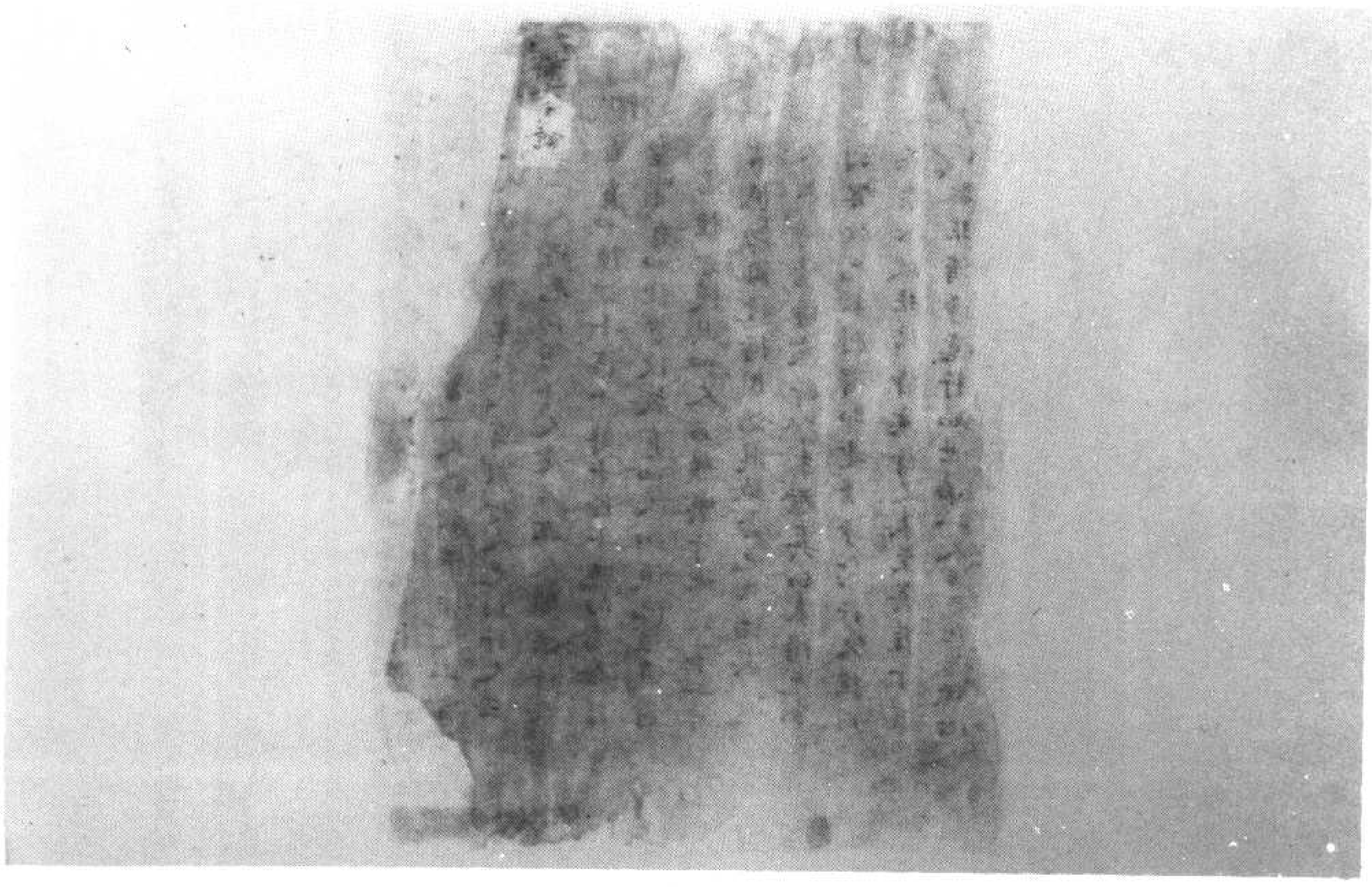
伯四八五四號　妙法蓮華經卷第六法師功德品第十九





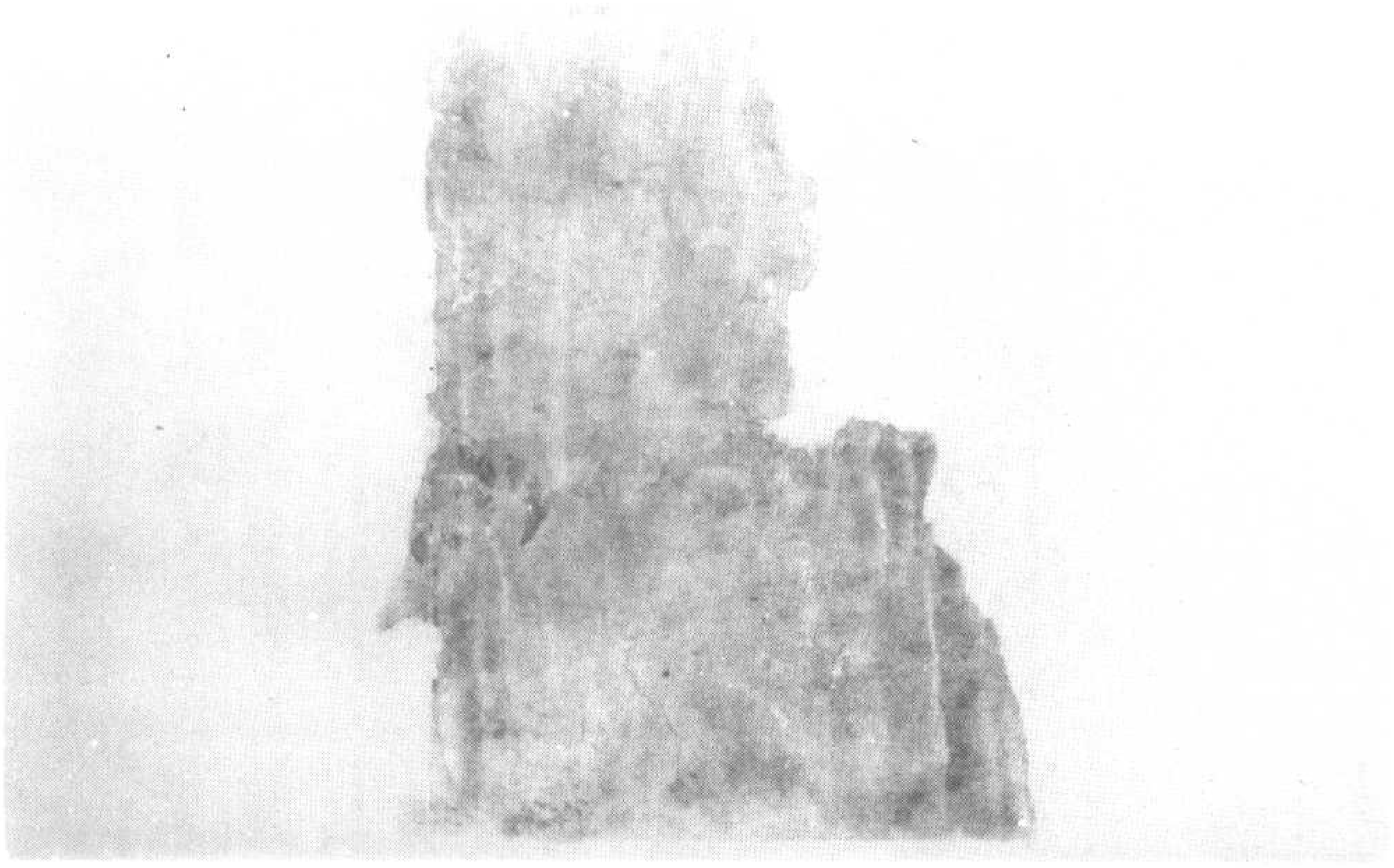
Pelliot chinois
Touen-houang 4855

經佛殘　號五五八四伯

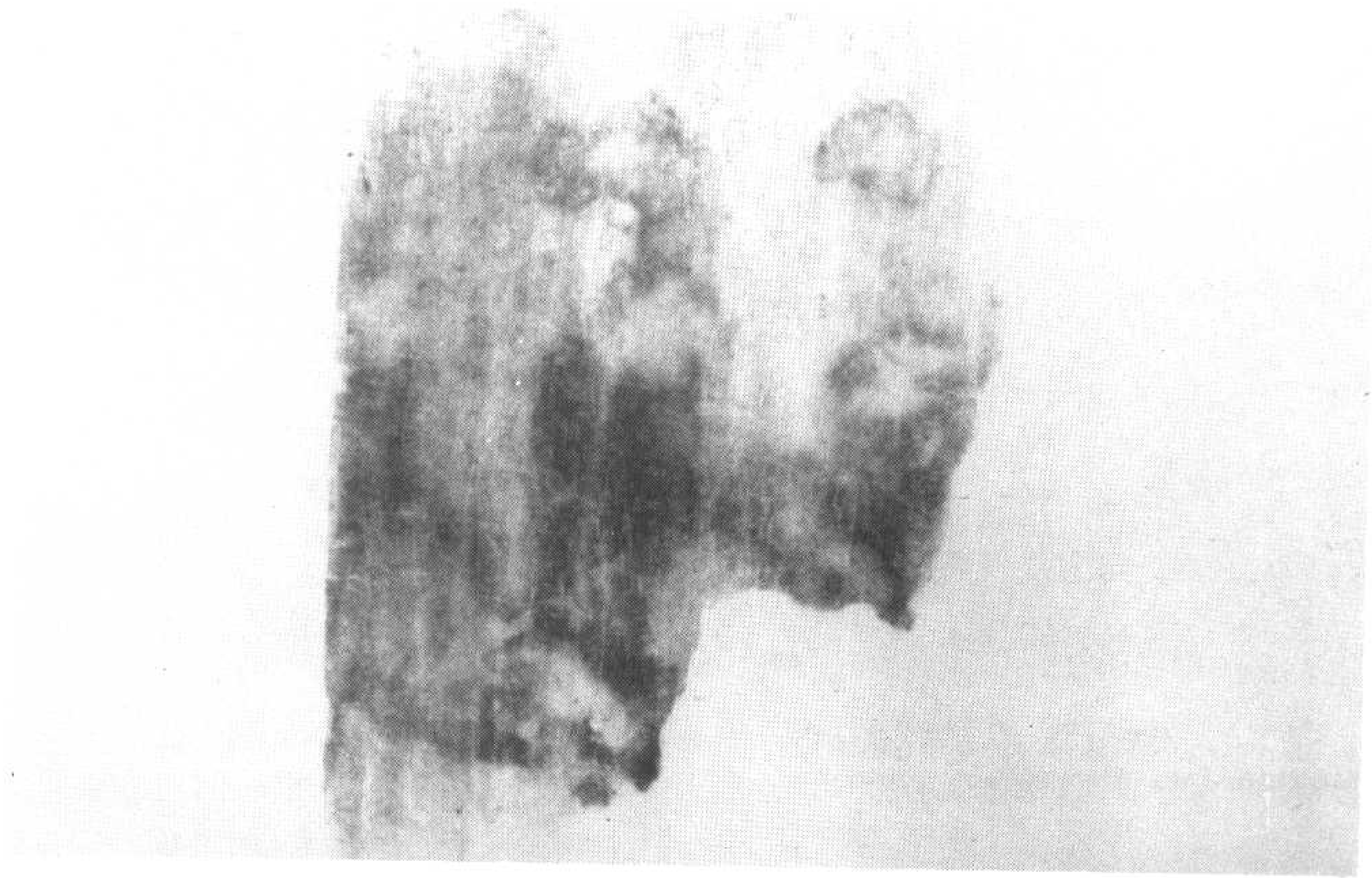


Pelliot chinois
Touen-houang

伯四八五六號　妙法蓮華經卷第一序品第一

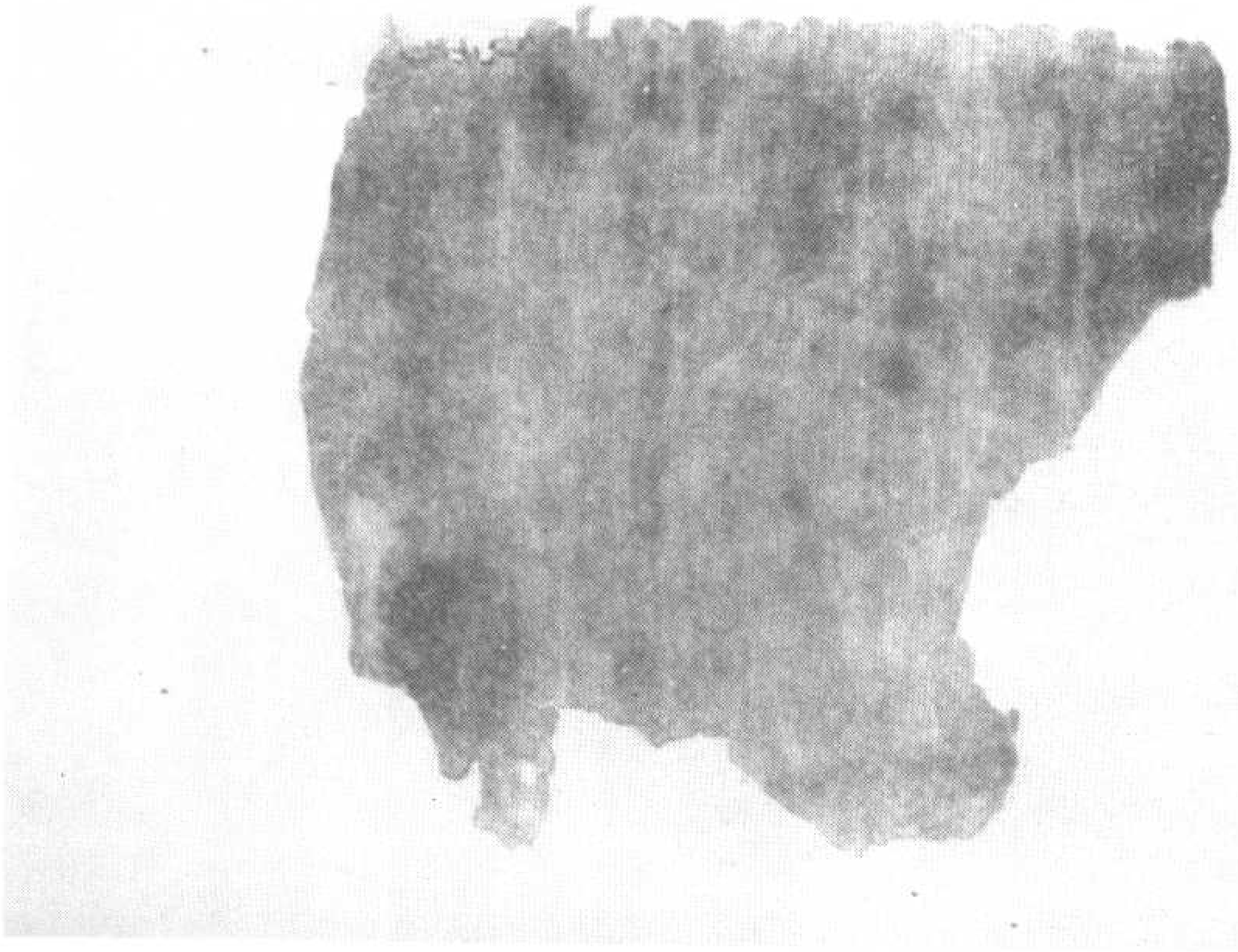


十六第卷經多蜜羅波若般大　號七五八四伯



Pelliot chinois
Touen-houang 4858

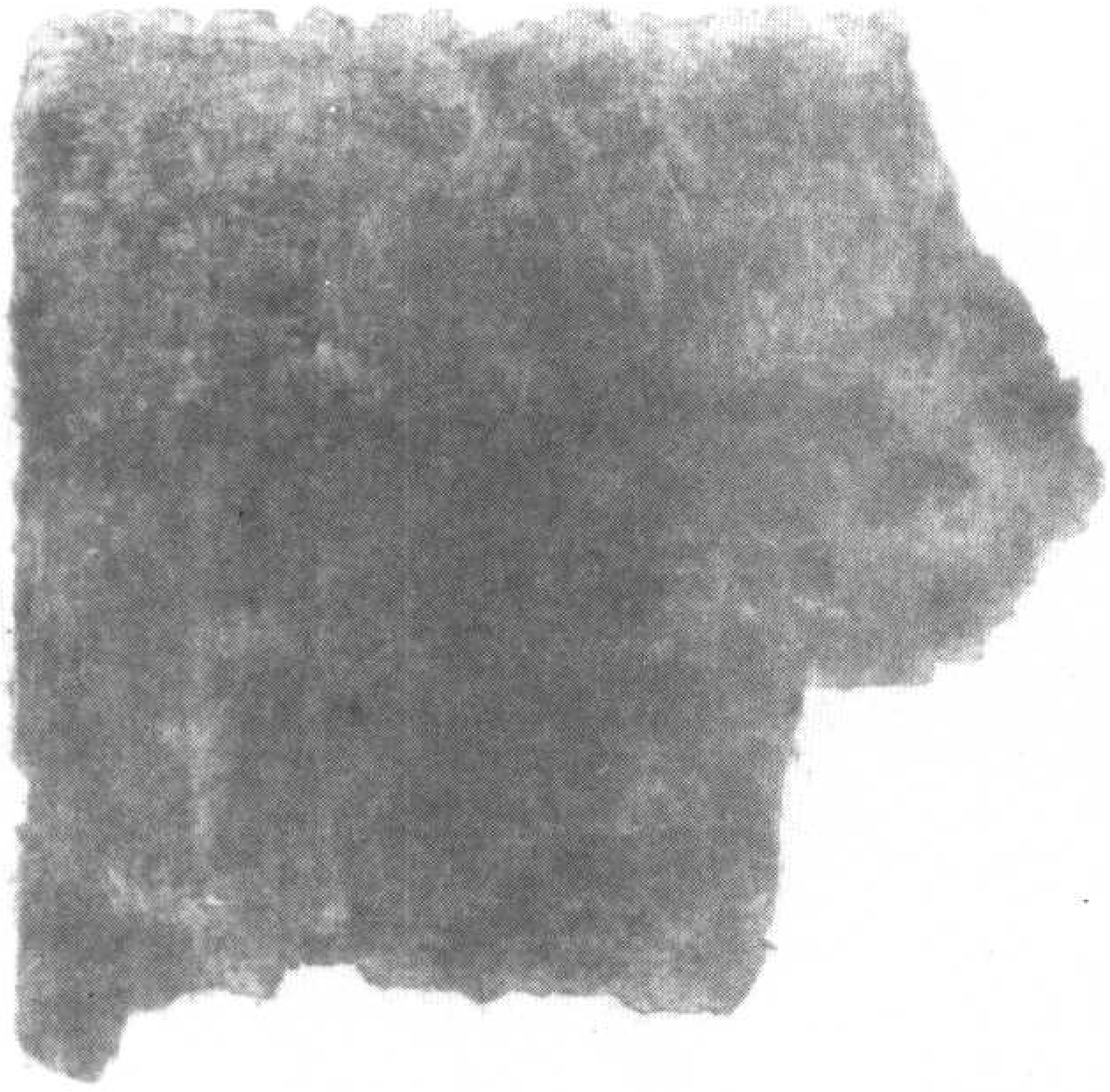
九十第品德功師法六第卷經華蓮法妙　號八五八四伯



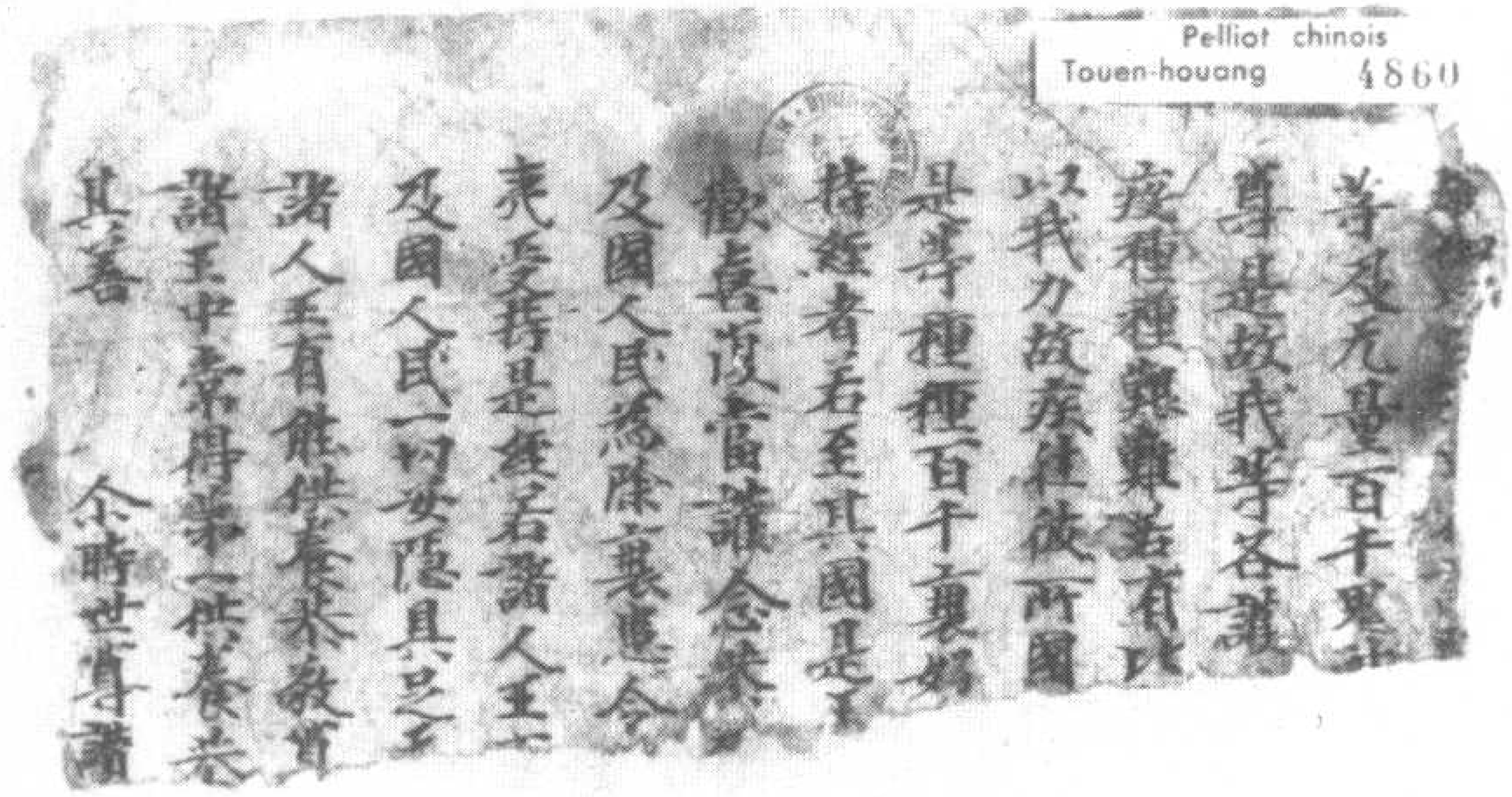
Pelliot chinois
Touen-houang 4859
4859

大悲衆見悲者則於生死
此无有疲厭在於生死
生无縛無為衆生說法
有縛能解彼縛无有是處
縛斷有是處是故菩薩
謂解貪著禪味是菩薩縛
解又无方便慧縛何
有慧方便解何
一心莊嚴佛

五第品疾問利師殊文中卷經說所詰摩維　號九五八四伯

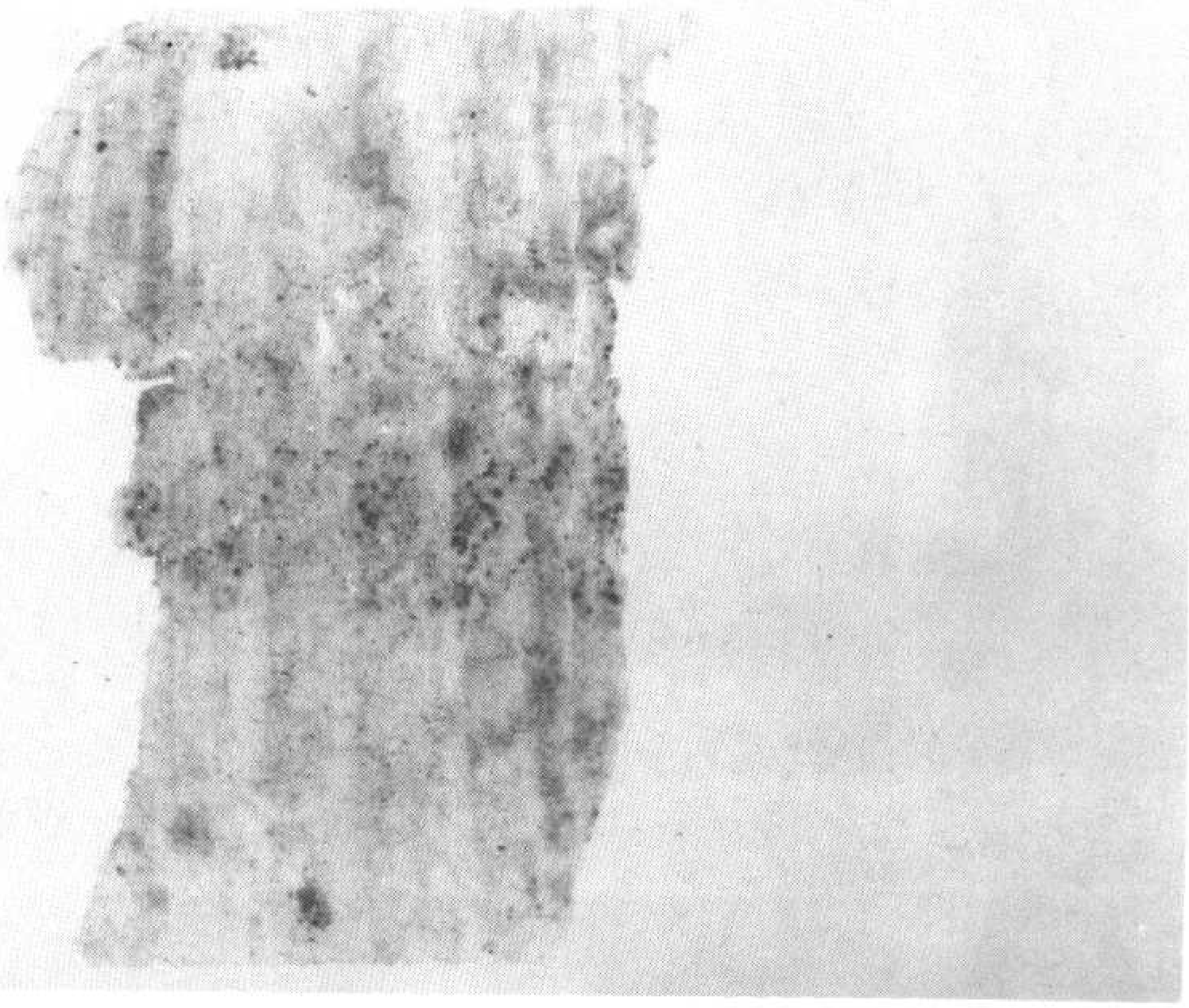


Pelliot chinois
Touen-houang 4860

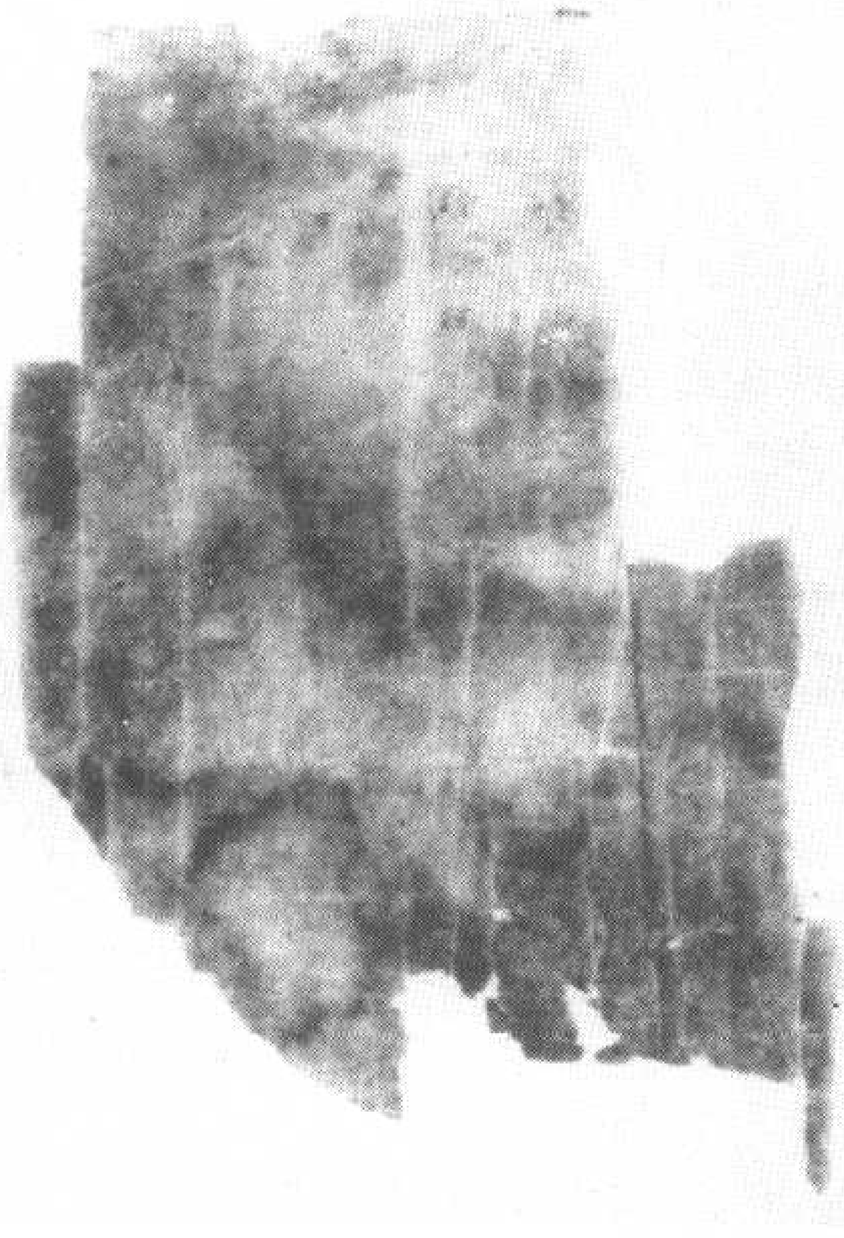


經佛殘　號〇六八四伯

伯四八六一號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五



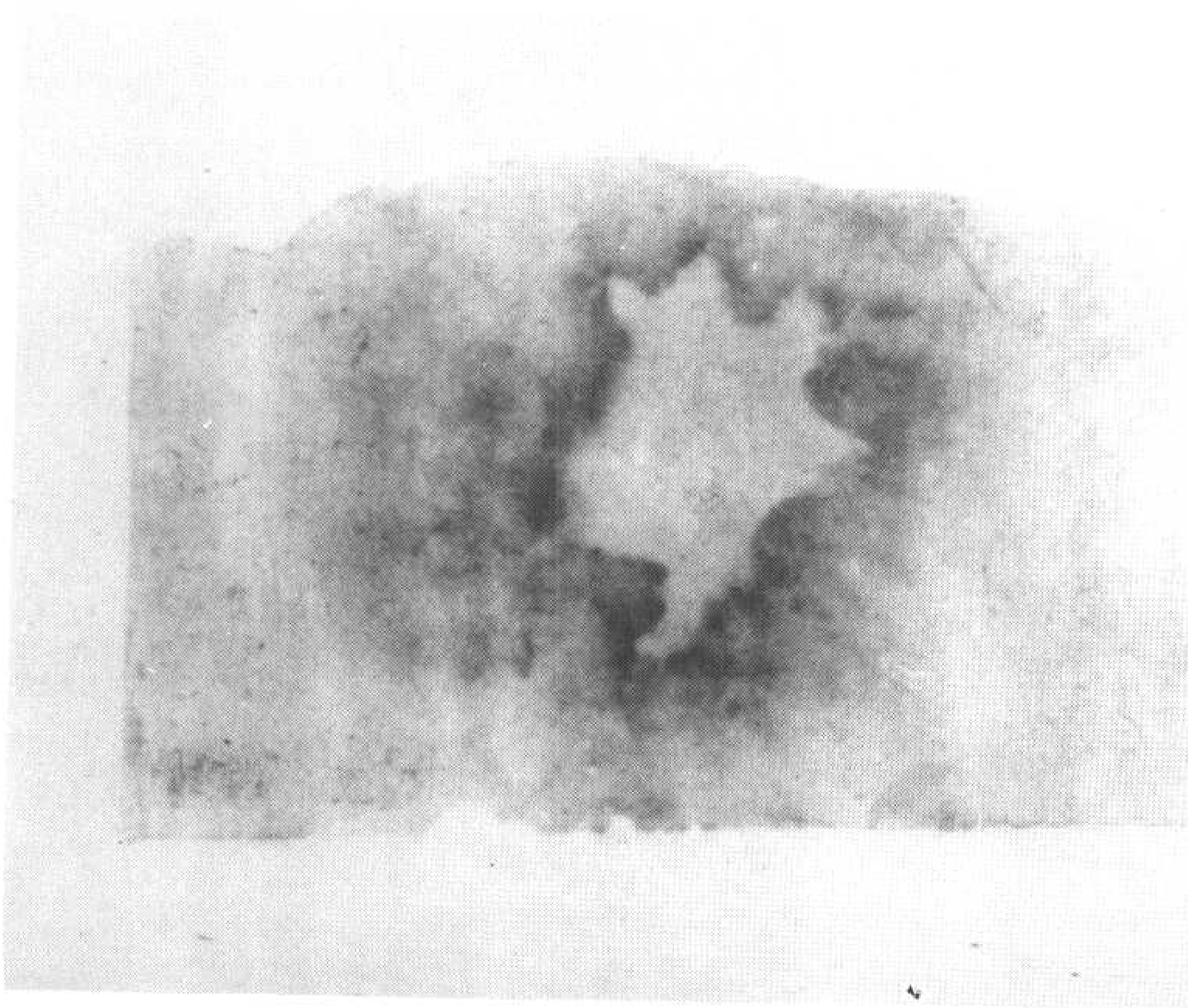
二十第品集善三第卷經明光金　號二六八四伯



知我心 我都說涅槃
心自謂 得至於滅度
得作佛時 具三十二相
亦時方可謂 永盡滅度
聞如是法 心懷驚疑
非魔作佛 惱亂我耶
必安如海 我聞未曾聞
是方便中 隨宜說是法
諸方便 演說如是法
皆將還 於方便說
知 非是魔作佛
深遠甚微妙 皆如是

Pelliot chinois
Touen-houang 4864

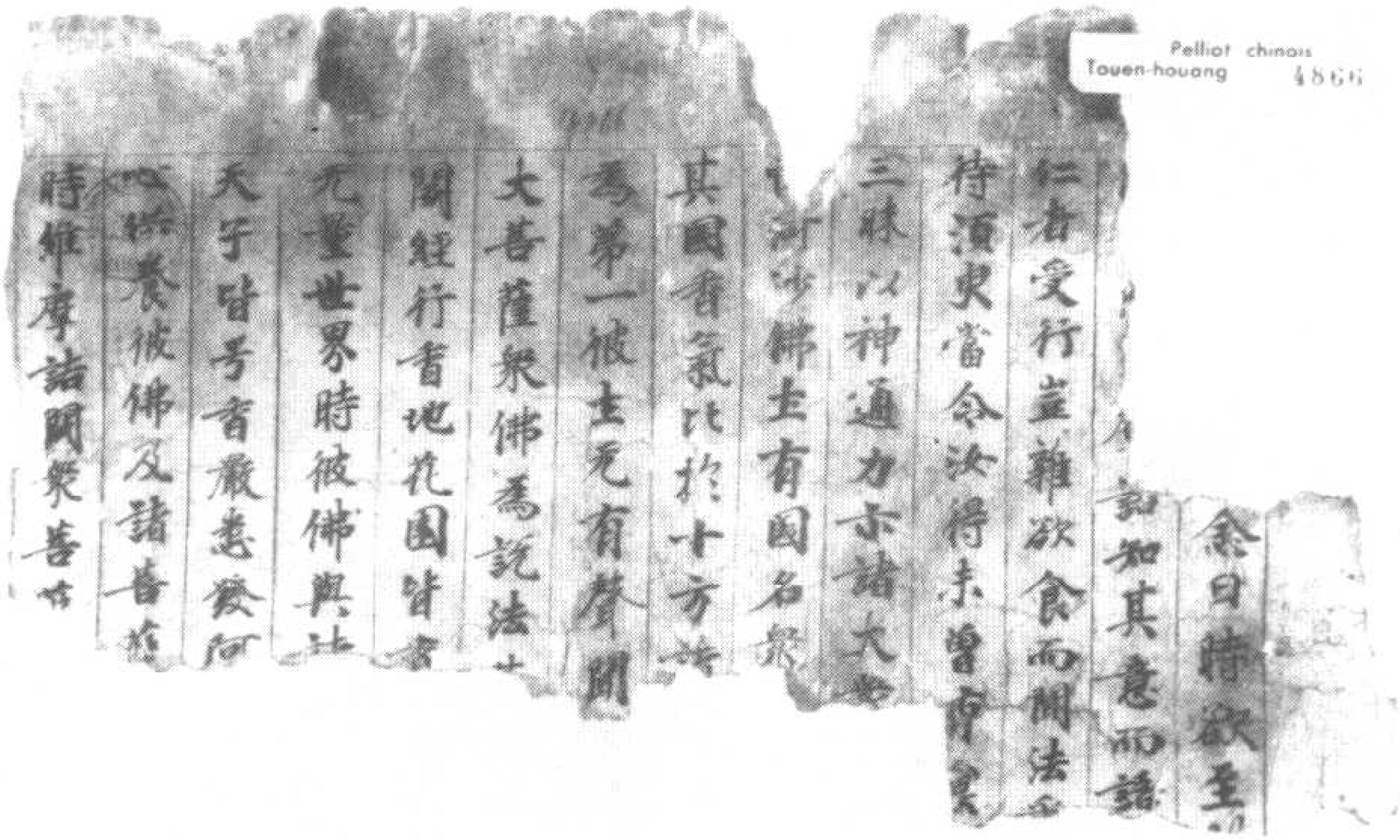
三第品喻譬二第卷經華蓮法妙　號四六八四伯



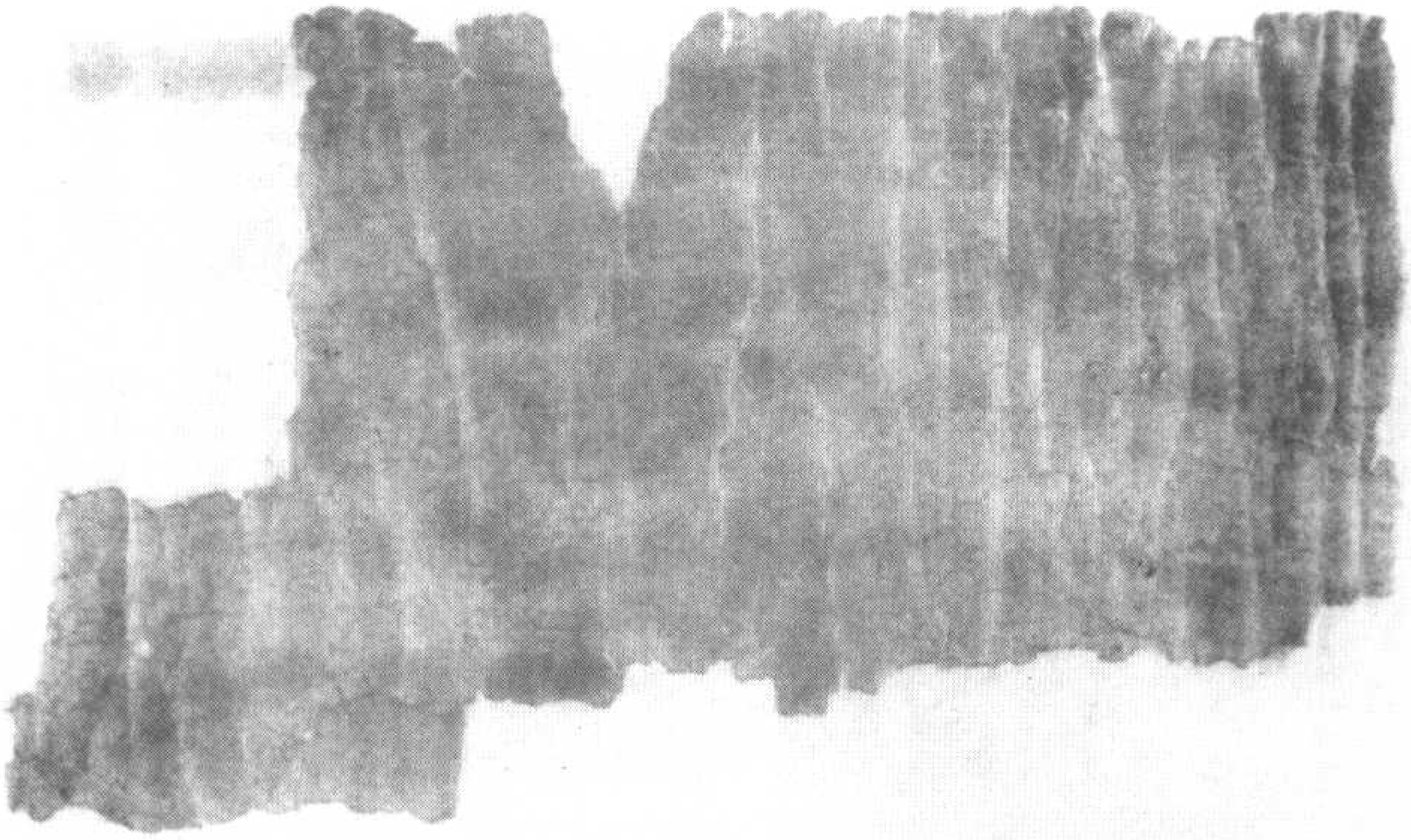
其許頭出不說九惡
舍利弗有菩薩摩訶薩行六波羅蜜常應精
進利益衆生住一佛國乃至一佛國衆生三
惡道神回走菩薩住六神通到十方世界盡
上中下三種不善道
舍利弗有菩薩摩訶薩住六波羅蜜者以種
百安樂一切衆生須飲食與飲食不眠時與
卧具路行者舍於閑處其所須皆悉與之
舍利弗

Pelliot chinois
Touen-houang 4863

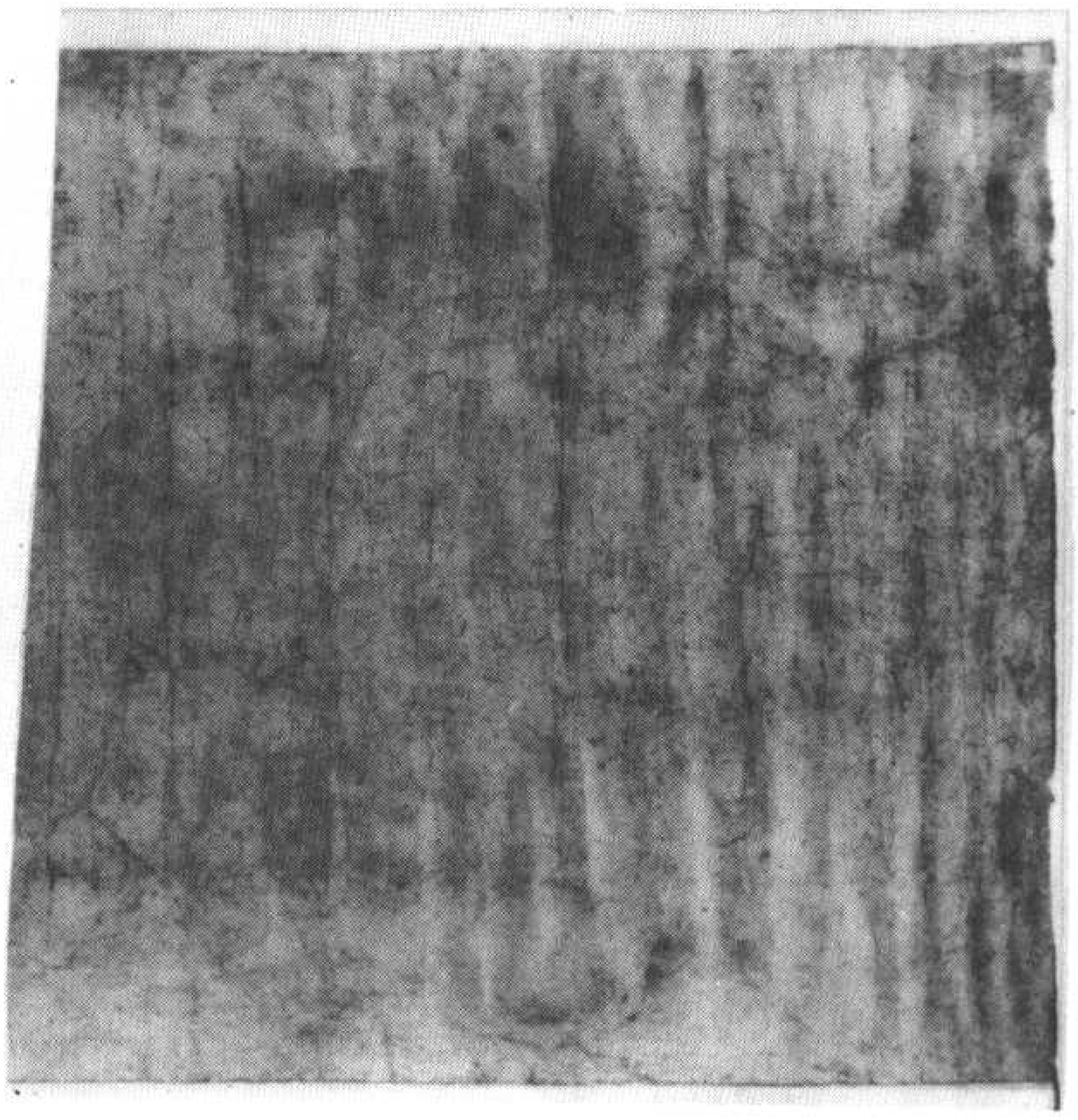
Pelliot chinois
Touen-houang 4866



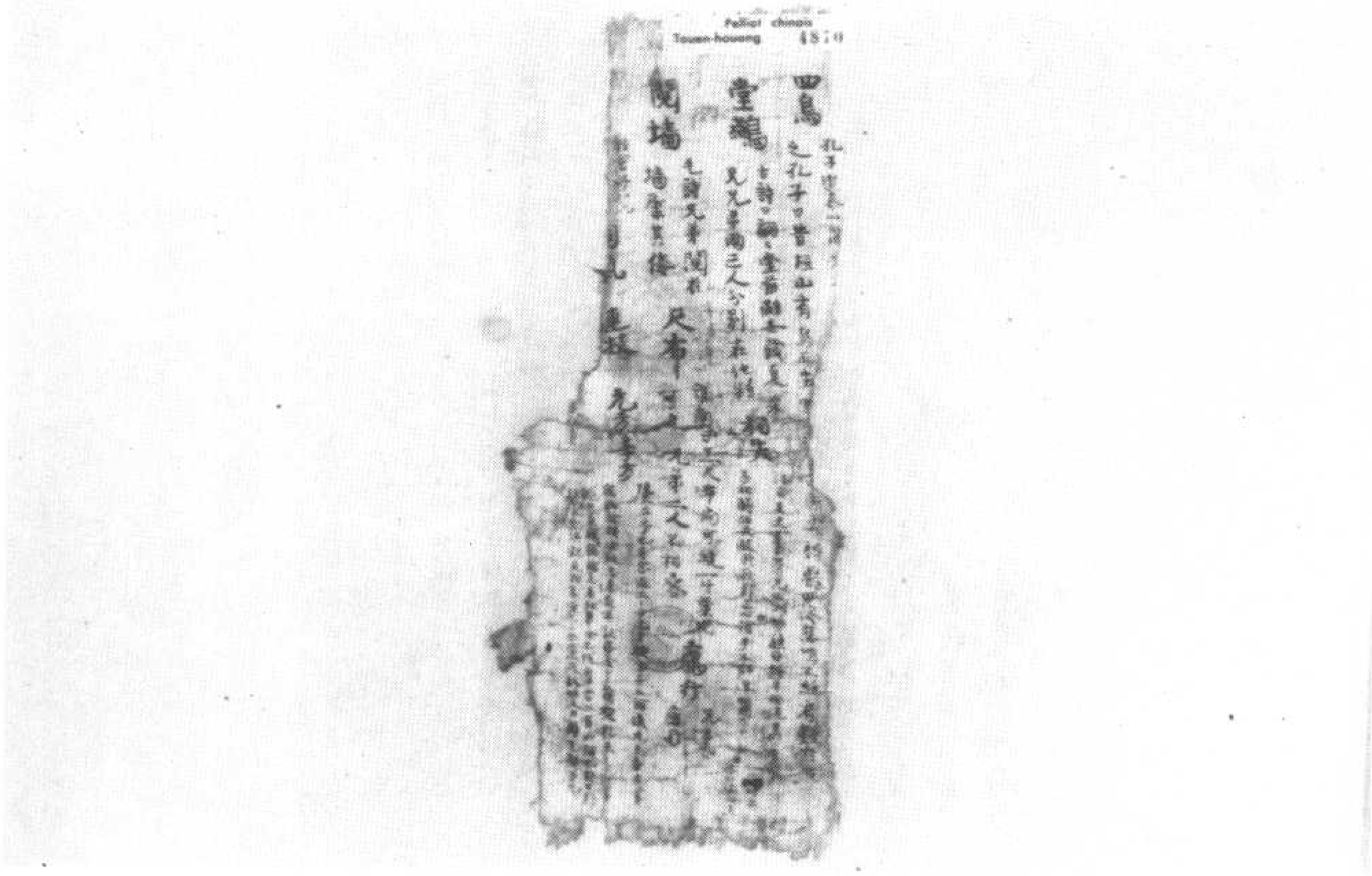
十第品佛積香下卷經說所詰摩維　號六六八四伯



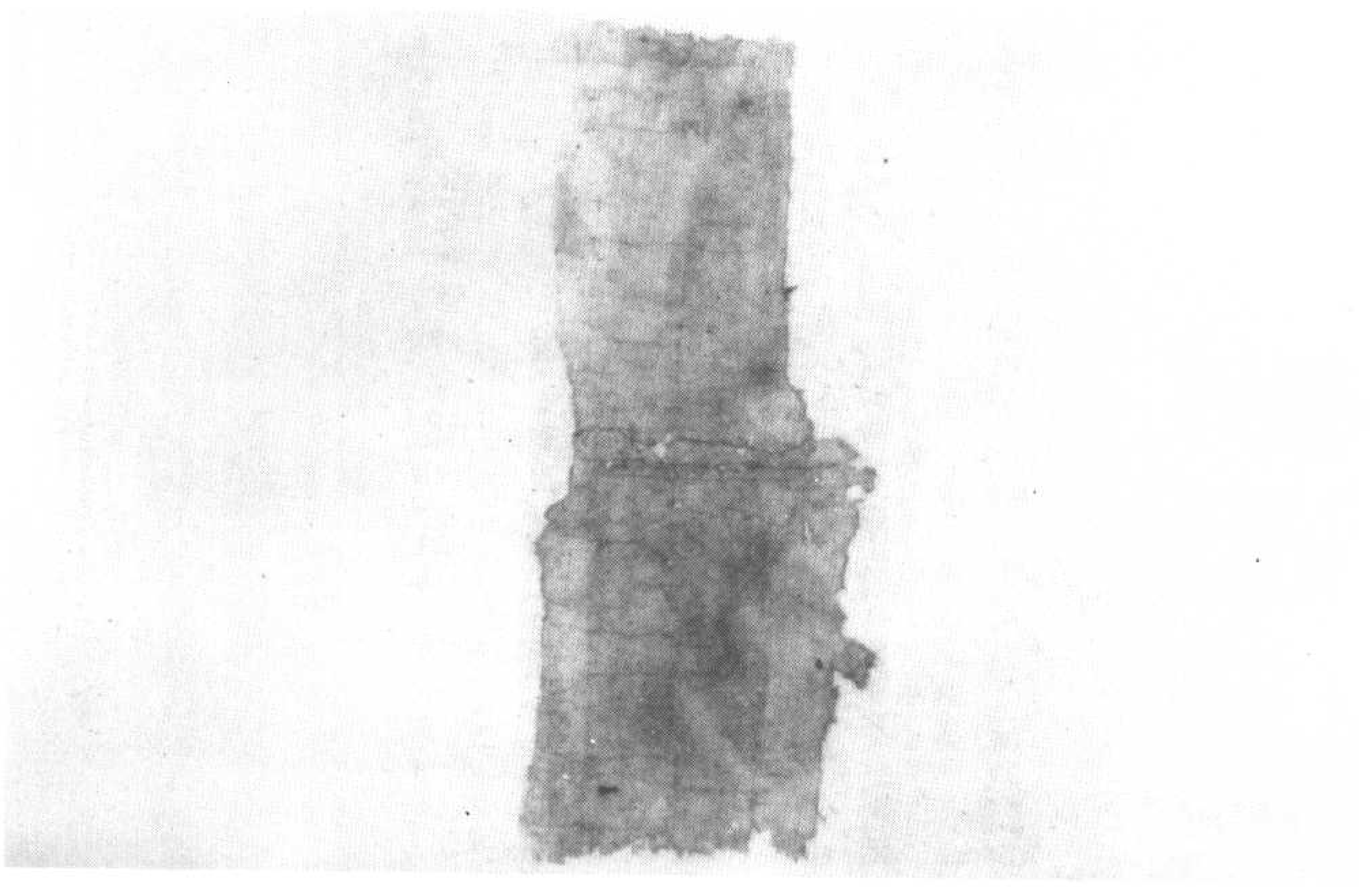
伯四八六八號　勝天王般若波羅蜜經卷第二法界品第三

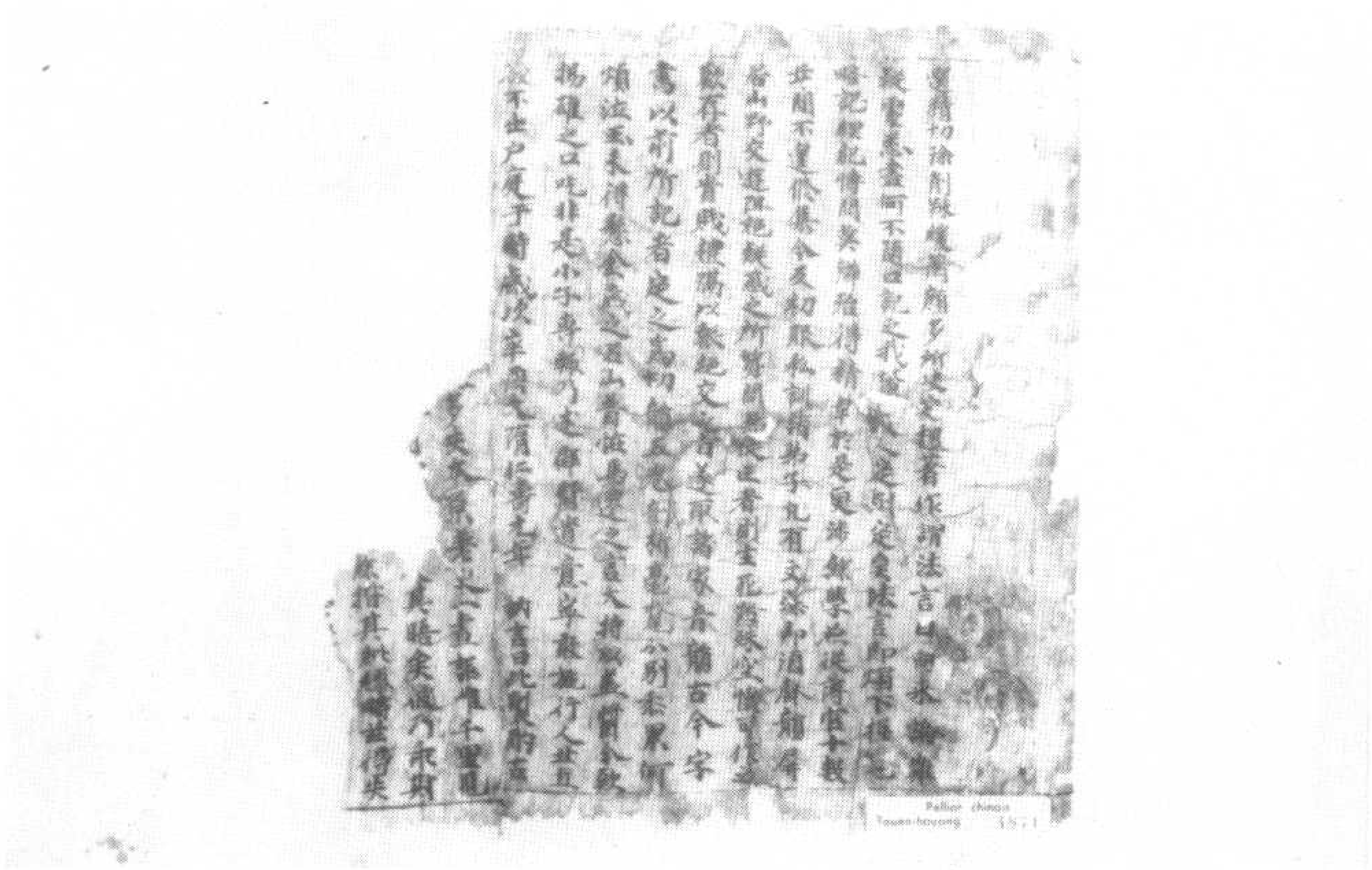


伯四八六九號　大方廣佛華嚴經卷第六十七入法界品第三十九之八



伯四八七〇號　小類書殘存兄弟一節



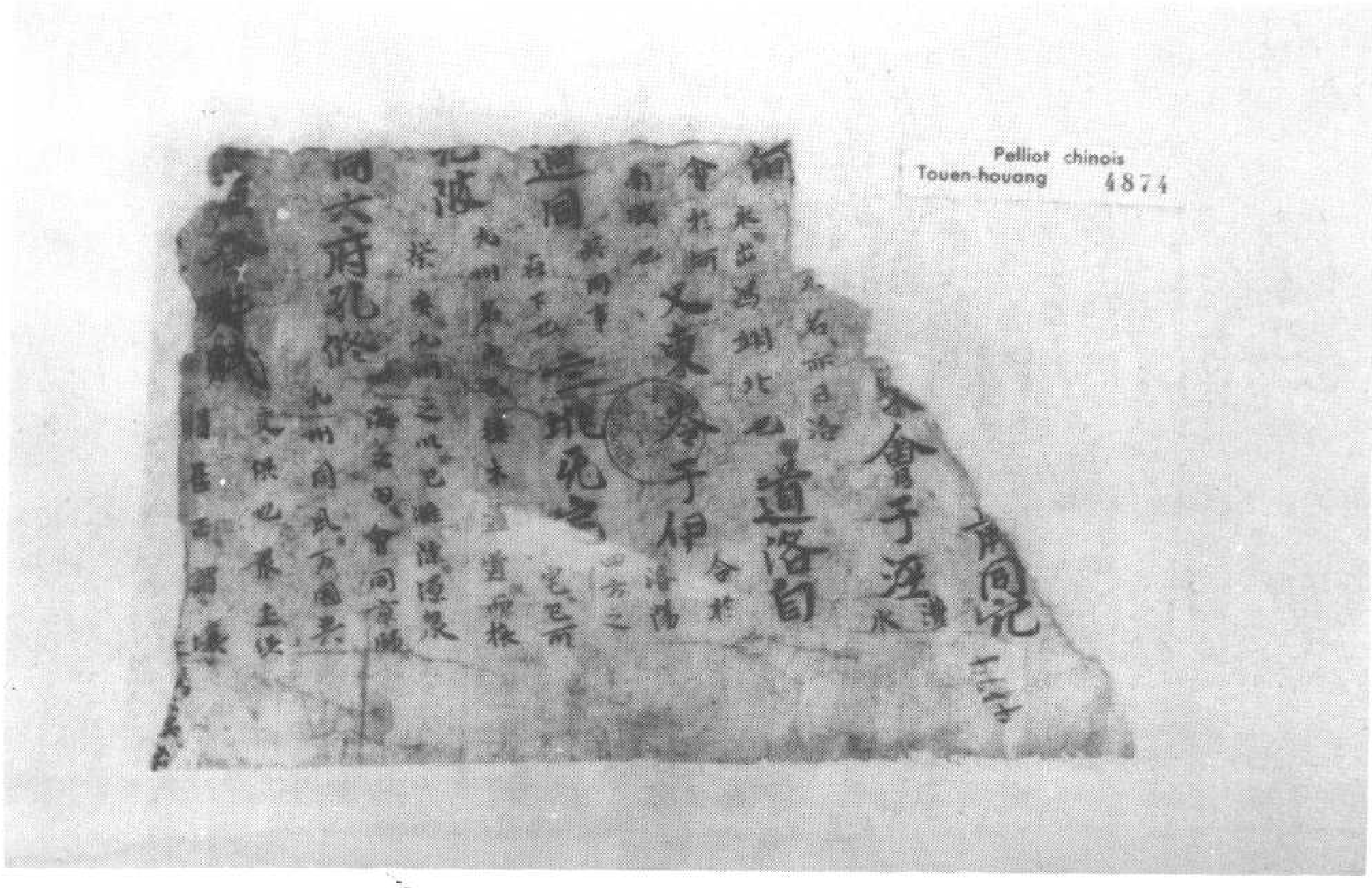


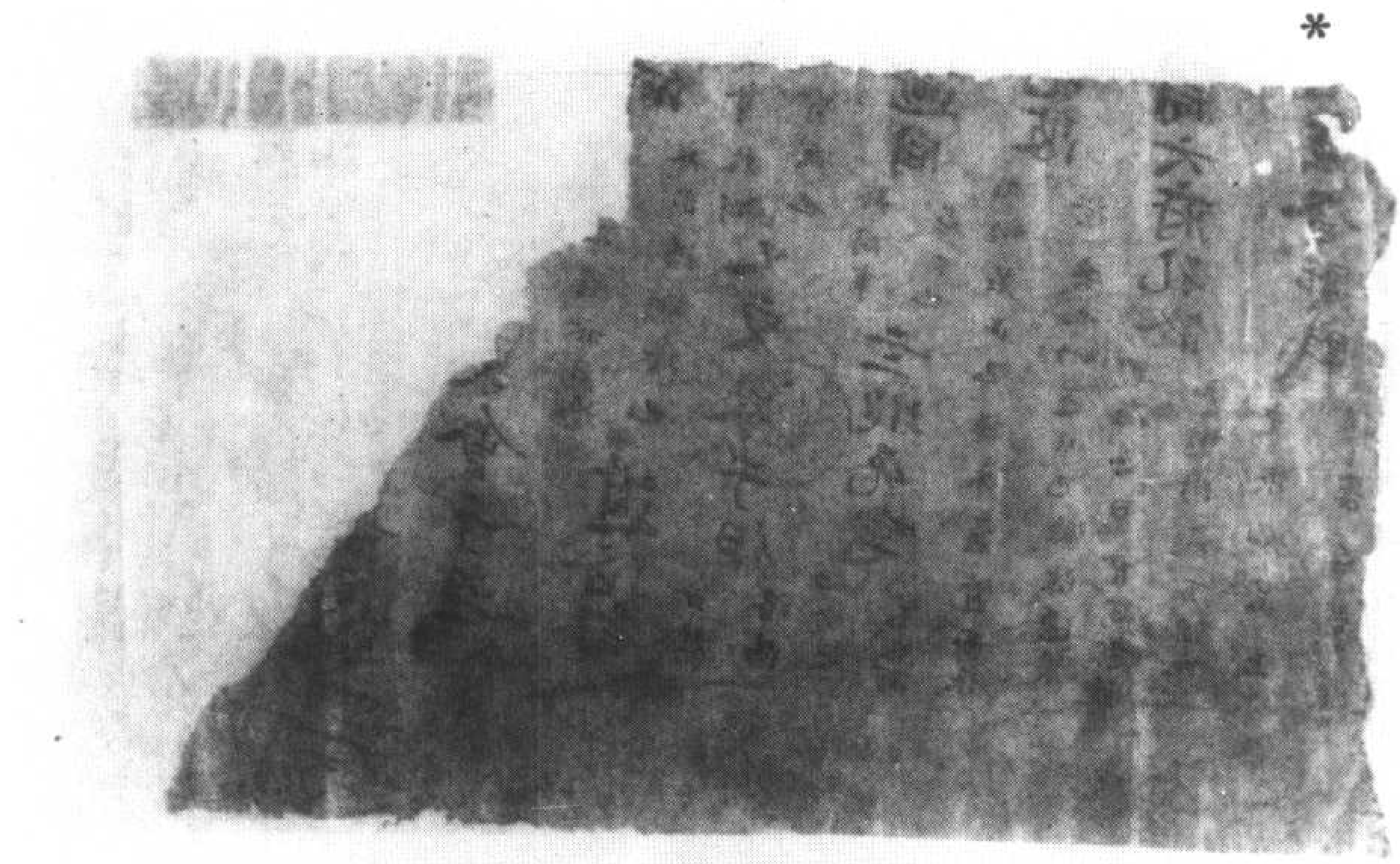
序韻切言法陸　號一七八四伯

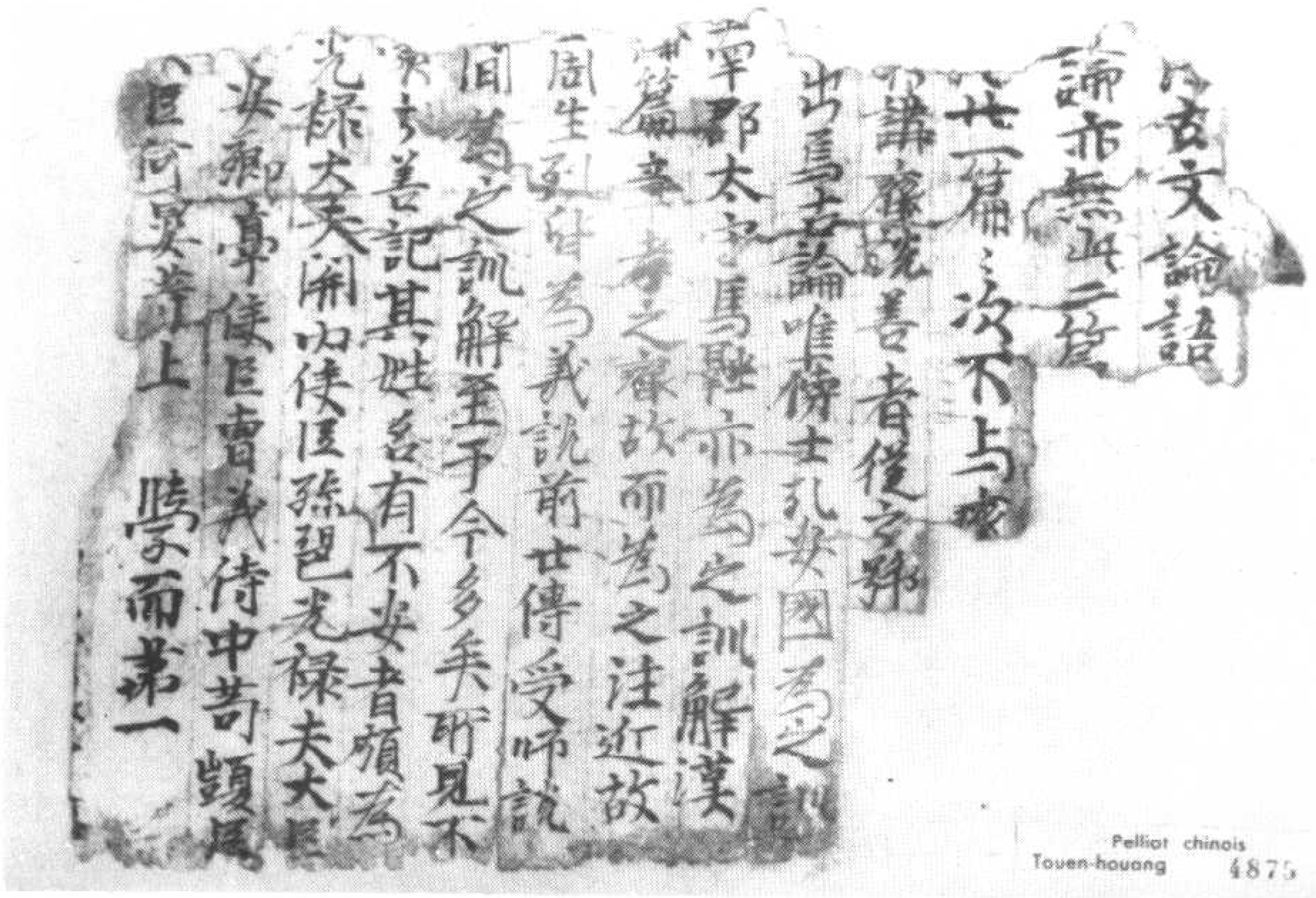
卷一經善勸　號二七八四伯▼

Pelliot chinois
Touen-houang 4873

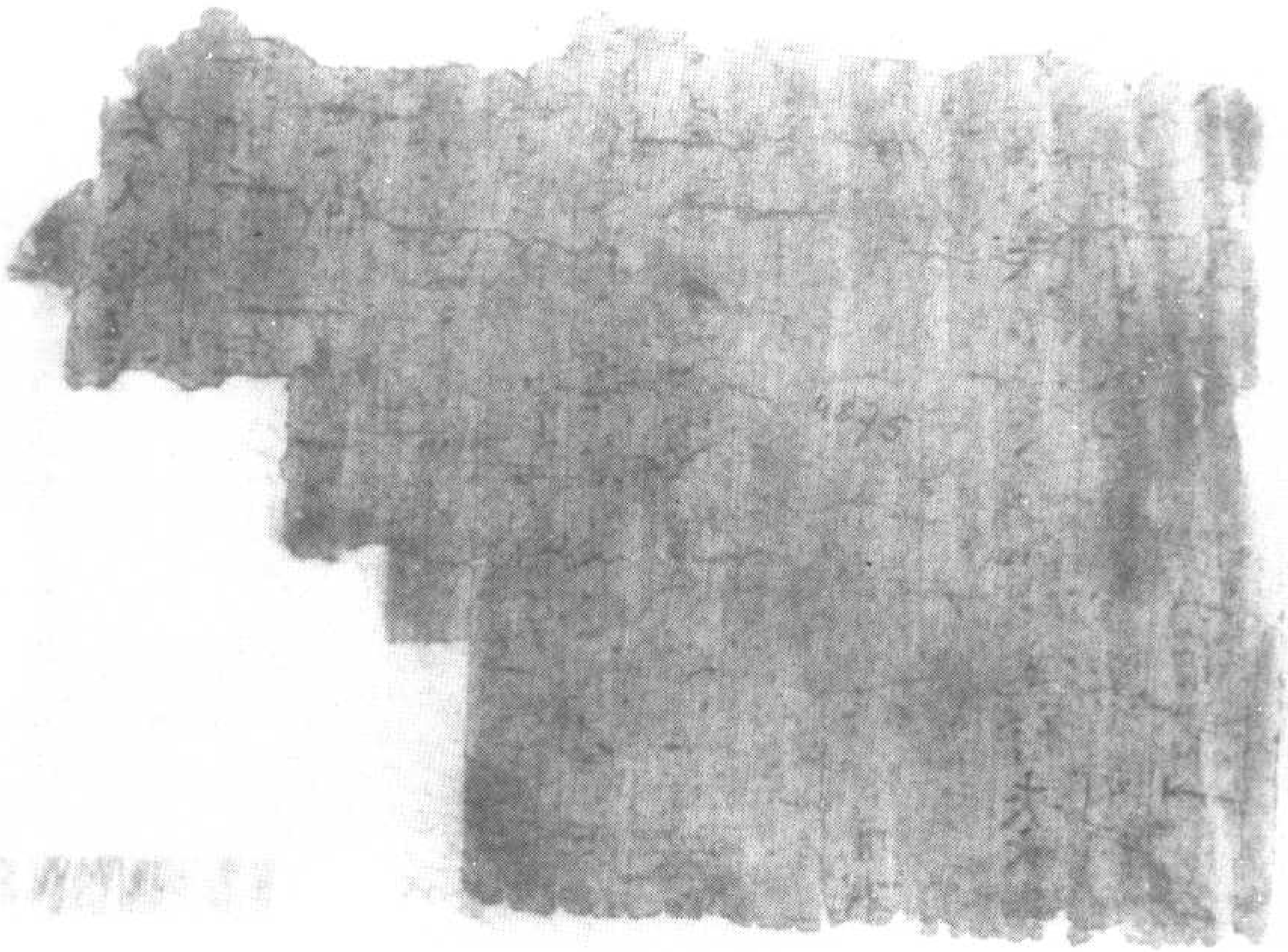
忠諫篇第十八


Pelliot chinois
Touen-houang 4874

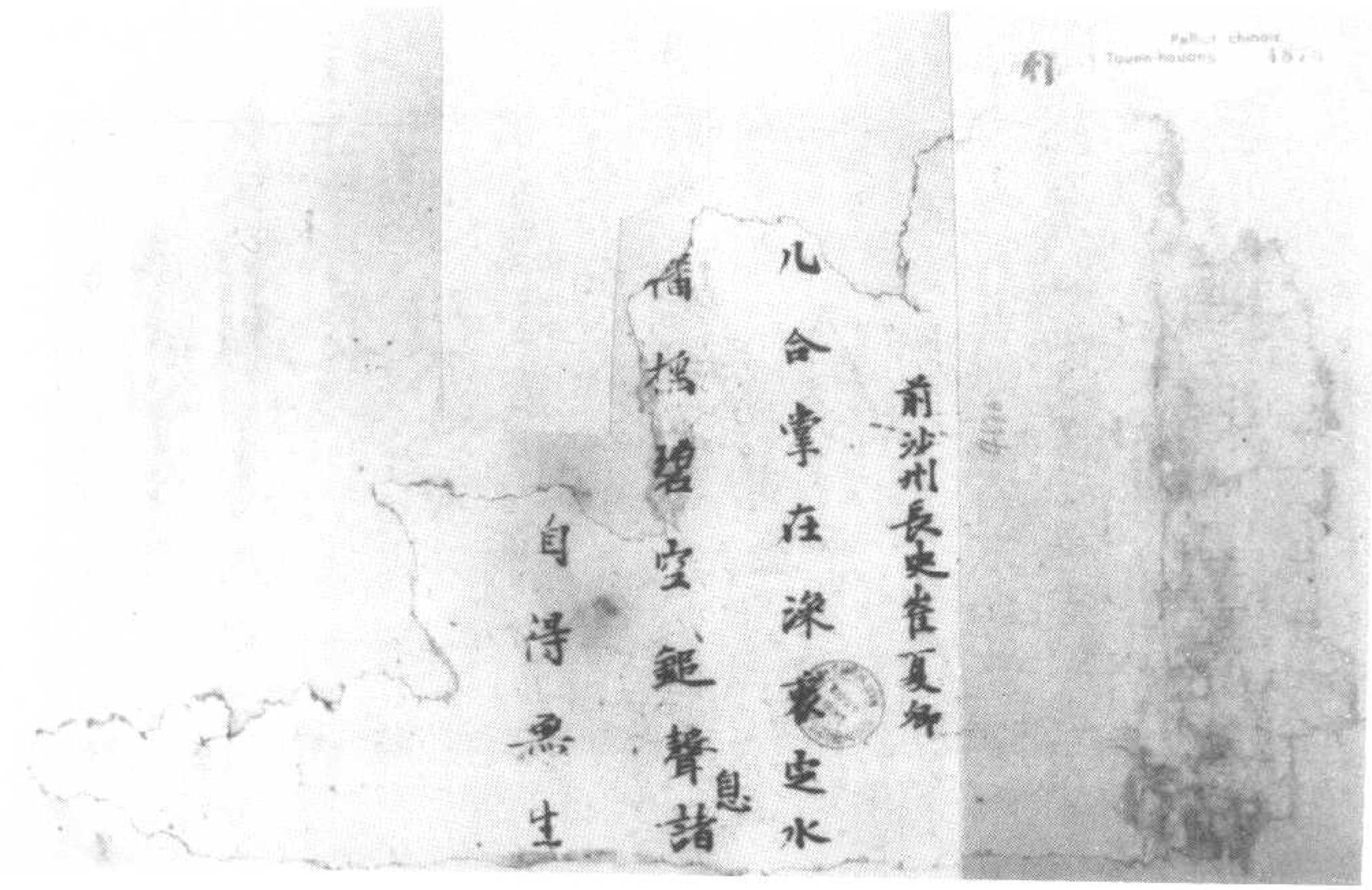


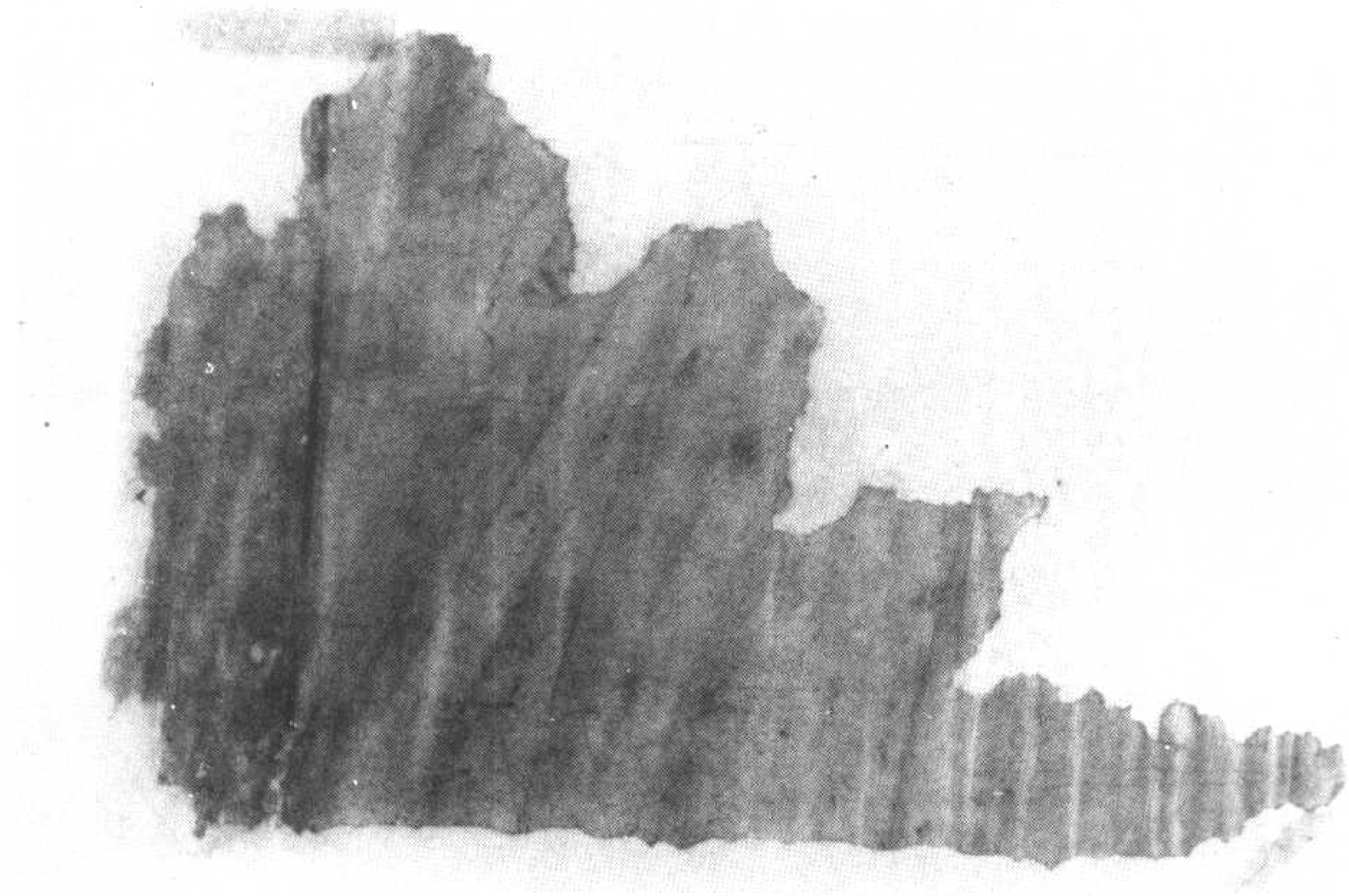


Pelliot chinois
Touen-houang 4875

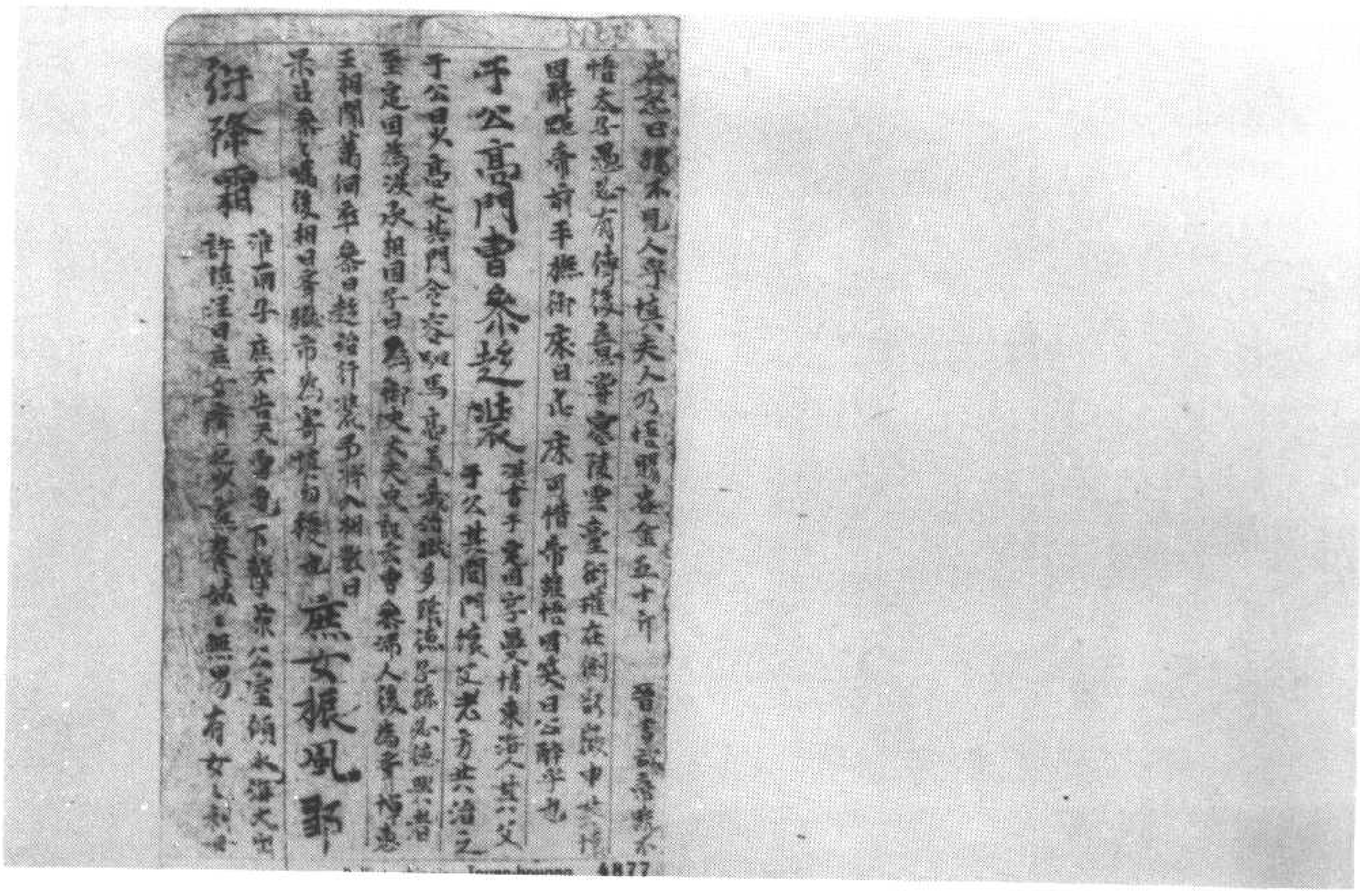


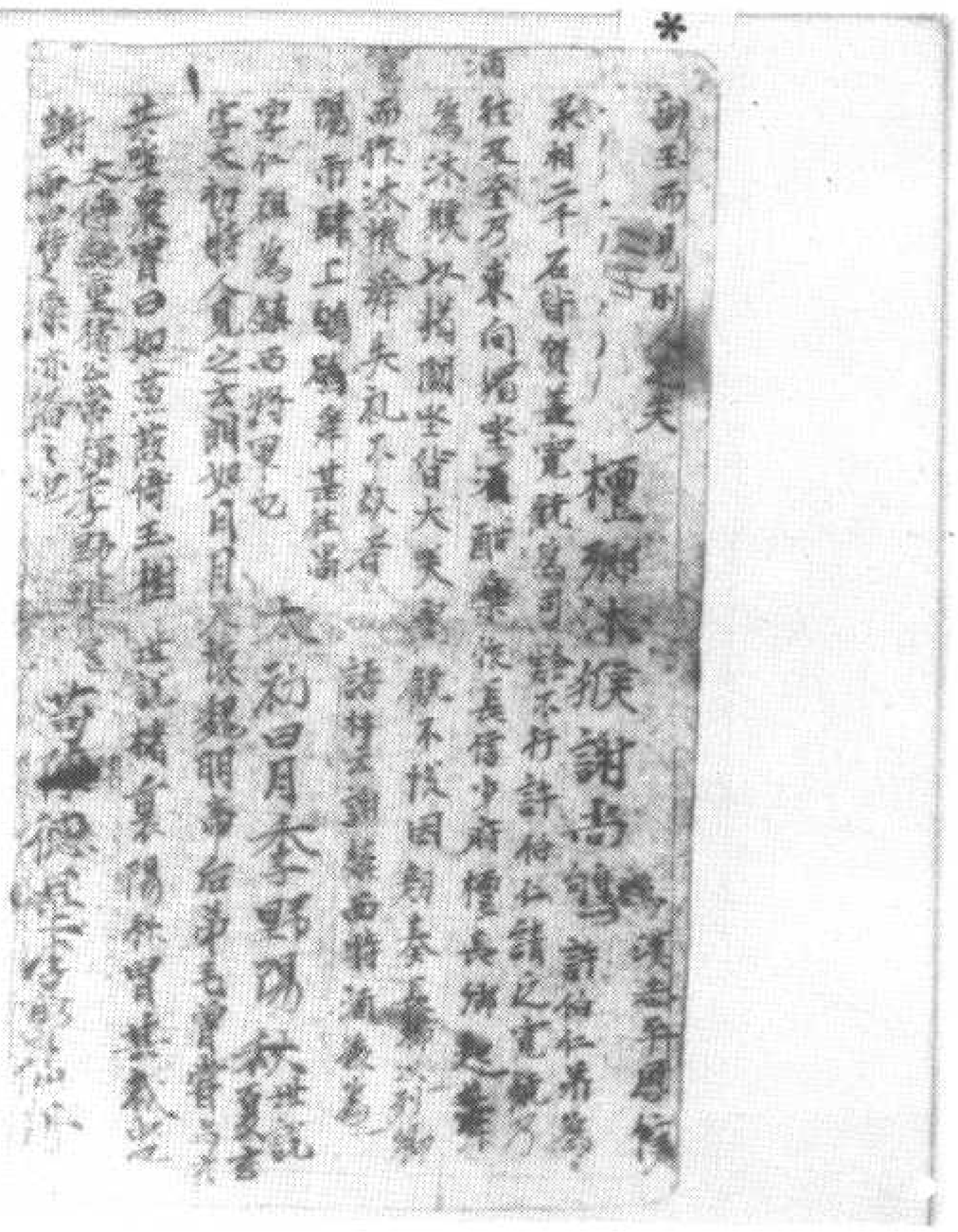
片殘詩卿夏崔史長州沙　號六七八四伯▼

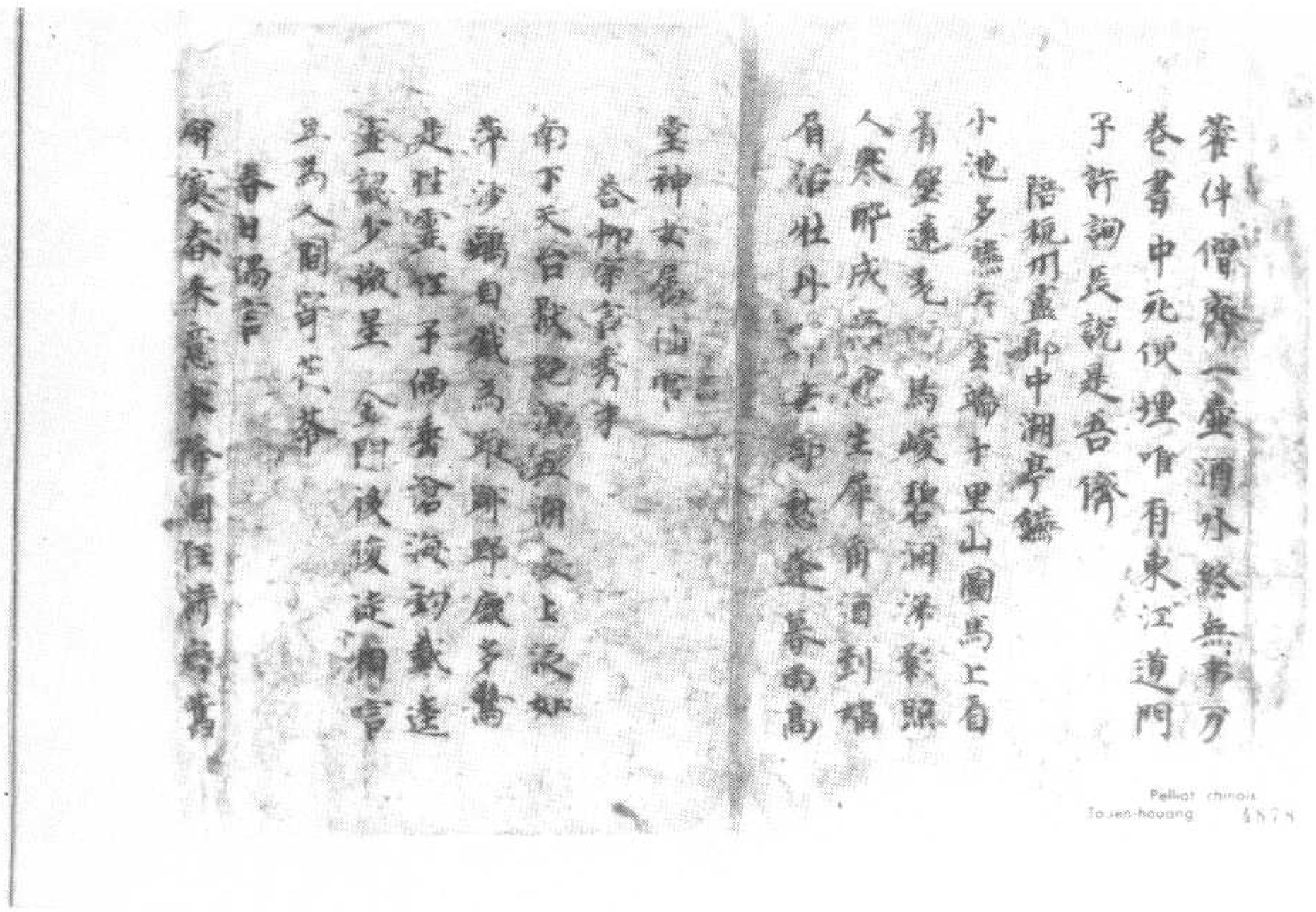




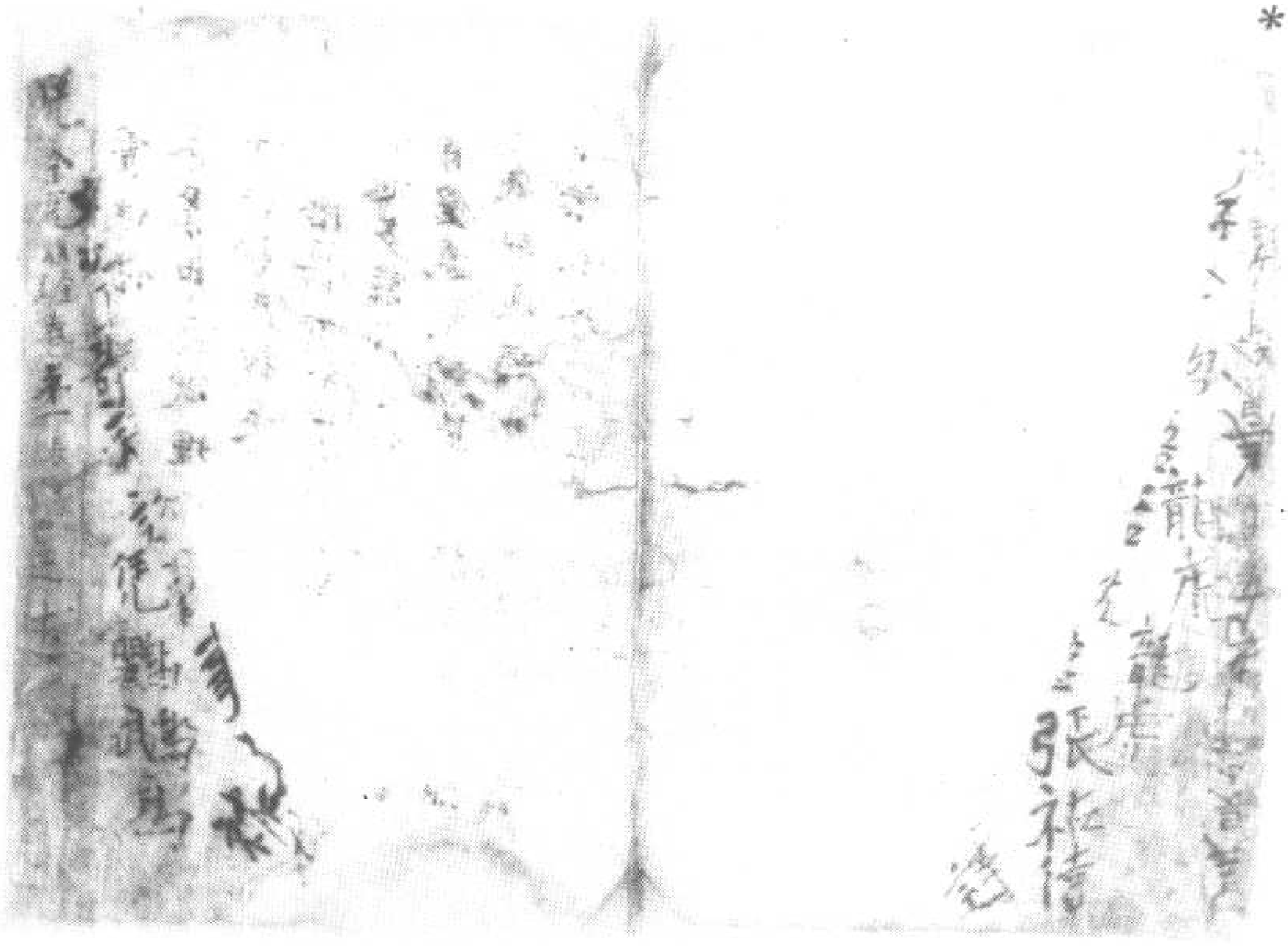
註求蒙　號七七八四伯▼

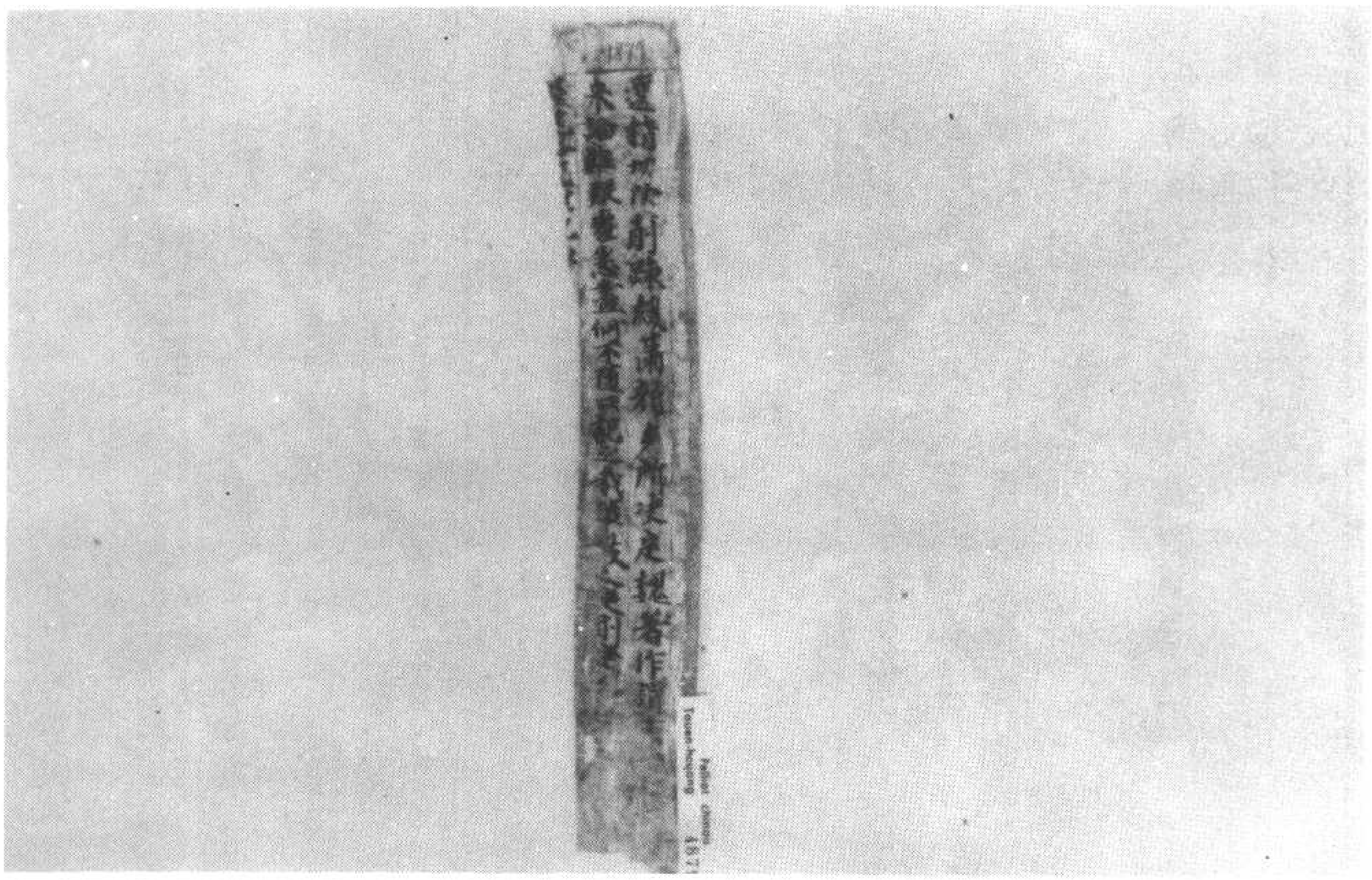






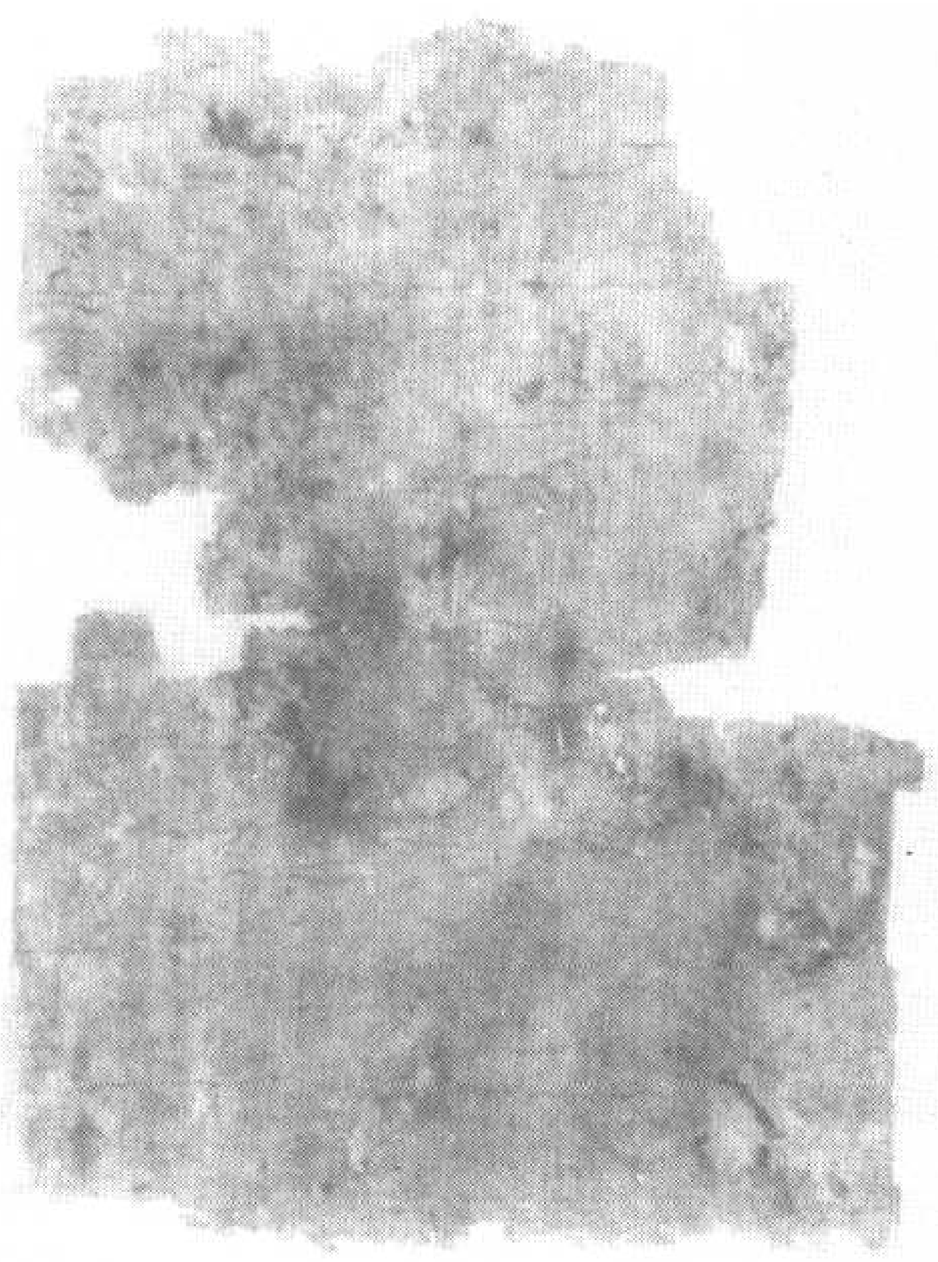
伯四八七八號　詩集存四首

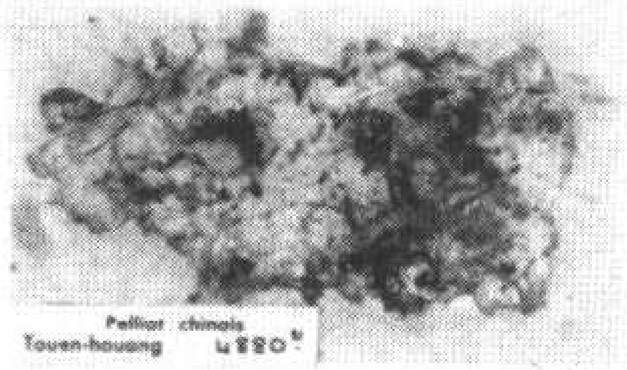




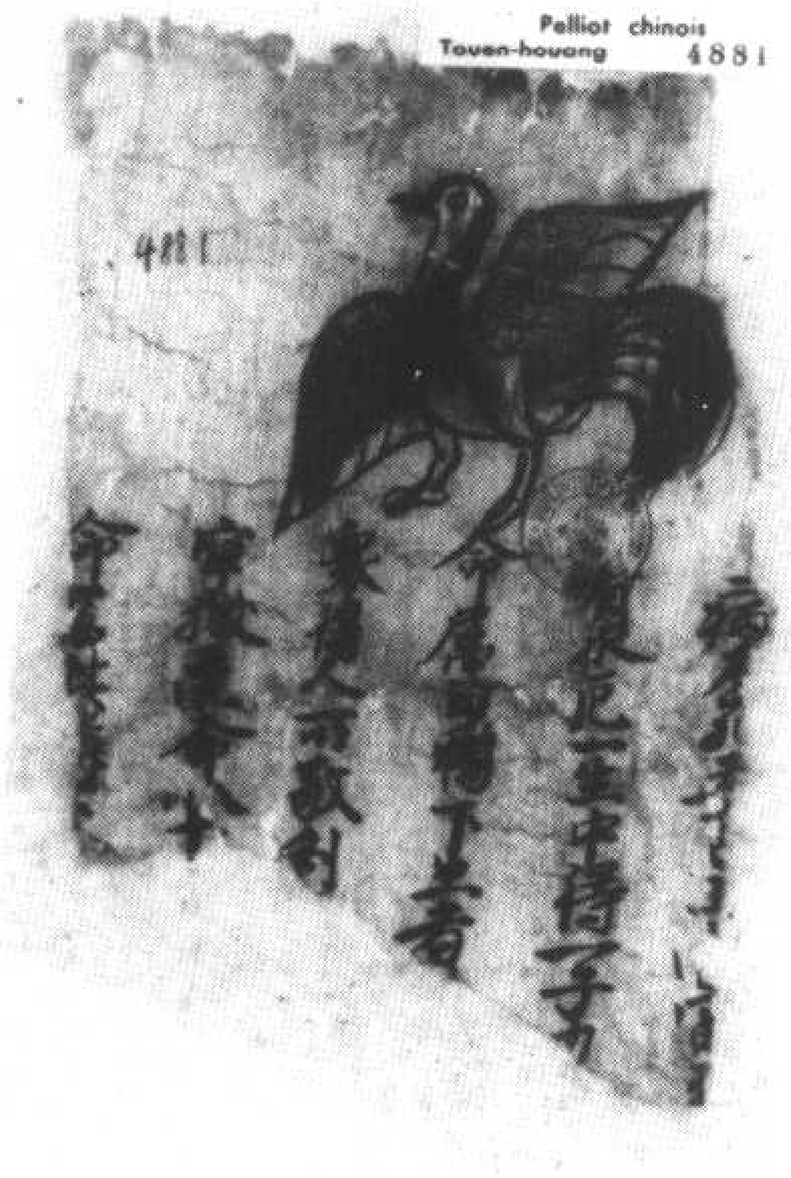
記韻切言法陸　號九七八四伯

敎家公太　號〇八八四伯





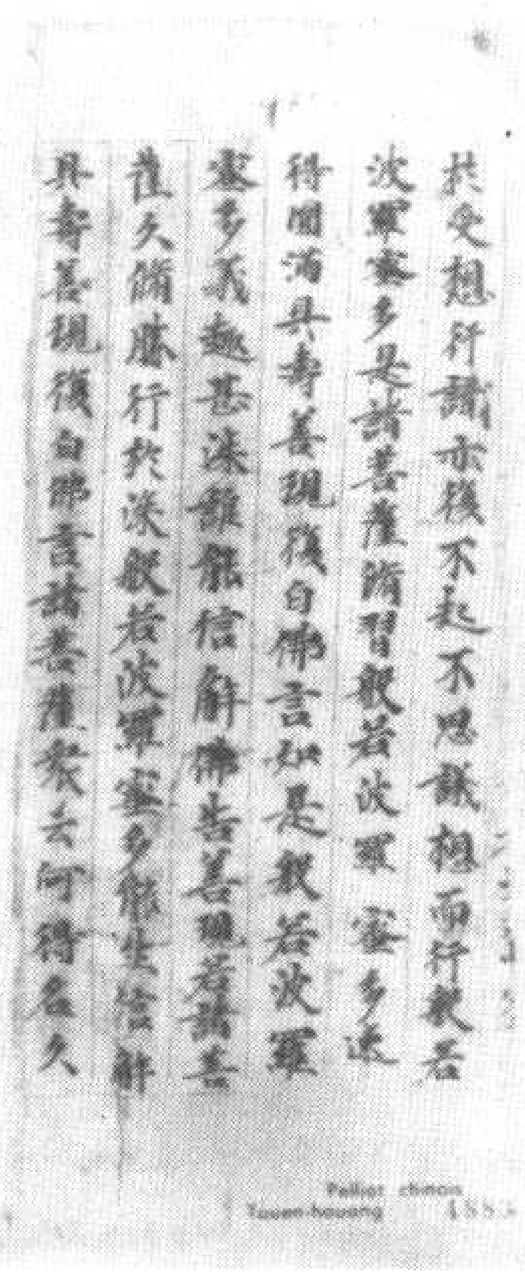
Pellior chinois
Touen-houang 4220°

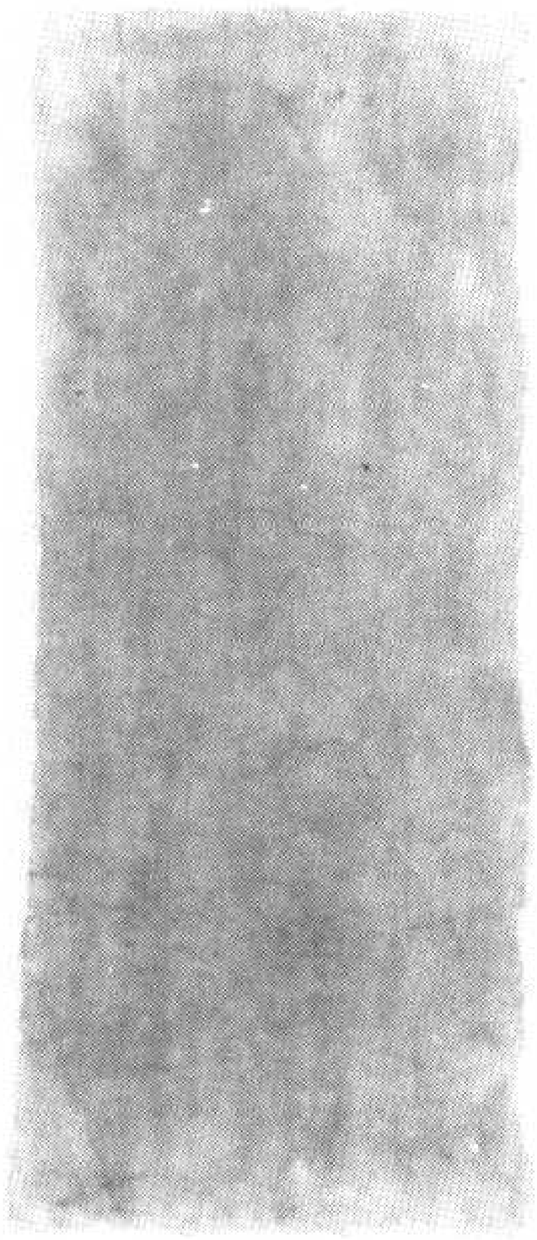


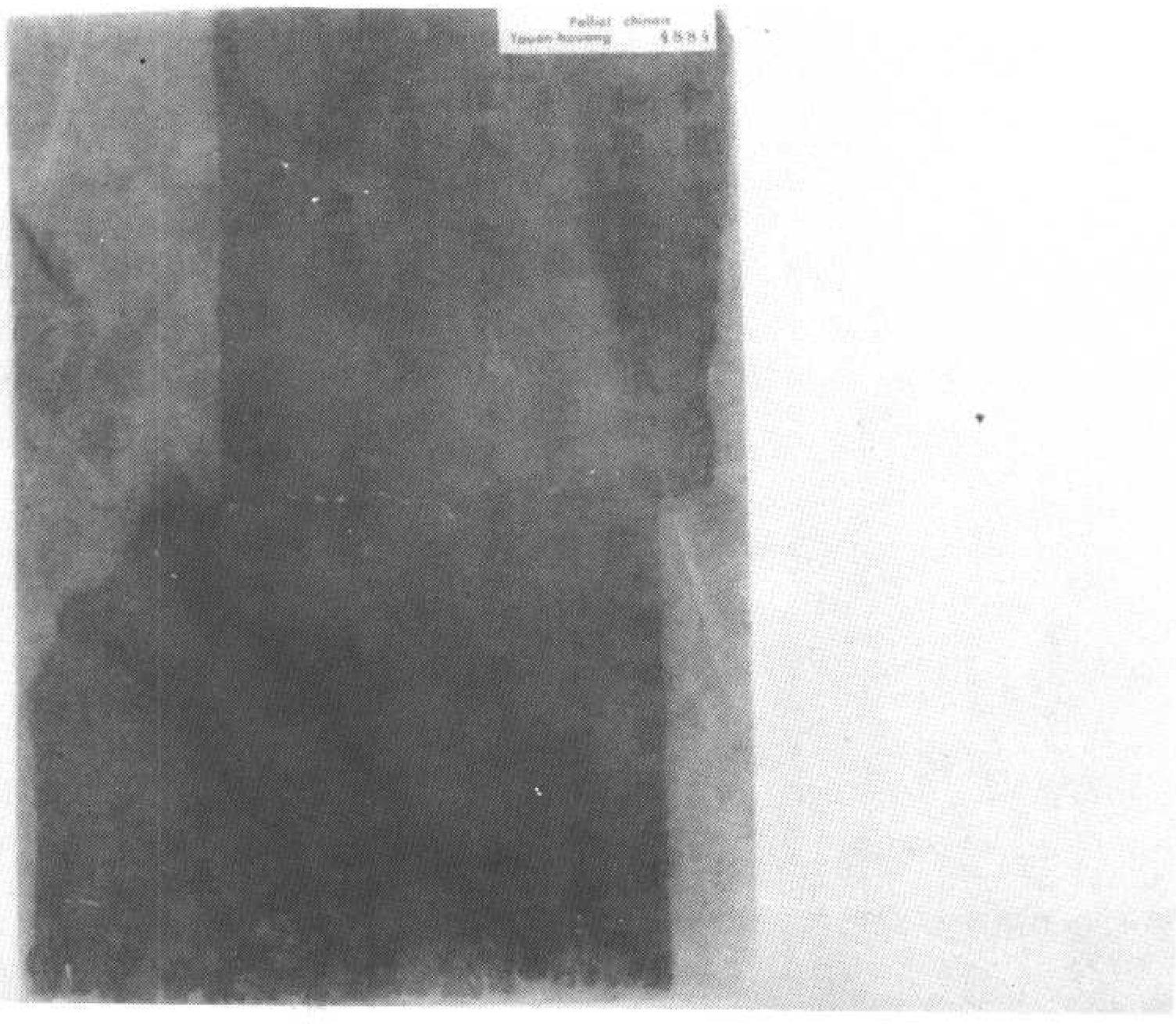
圖應瑞　號一八八四伯

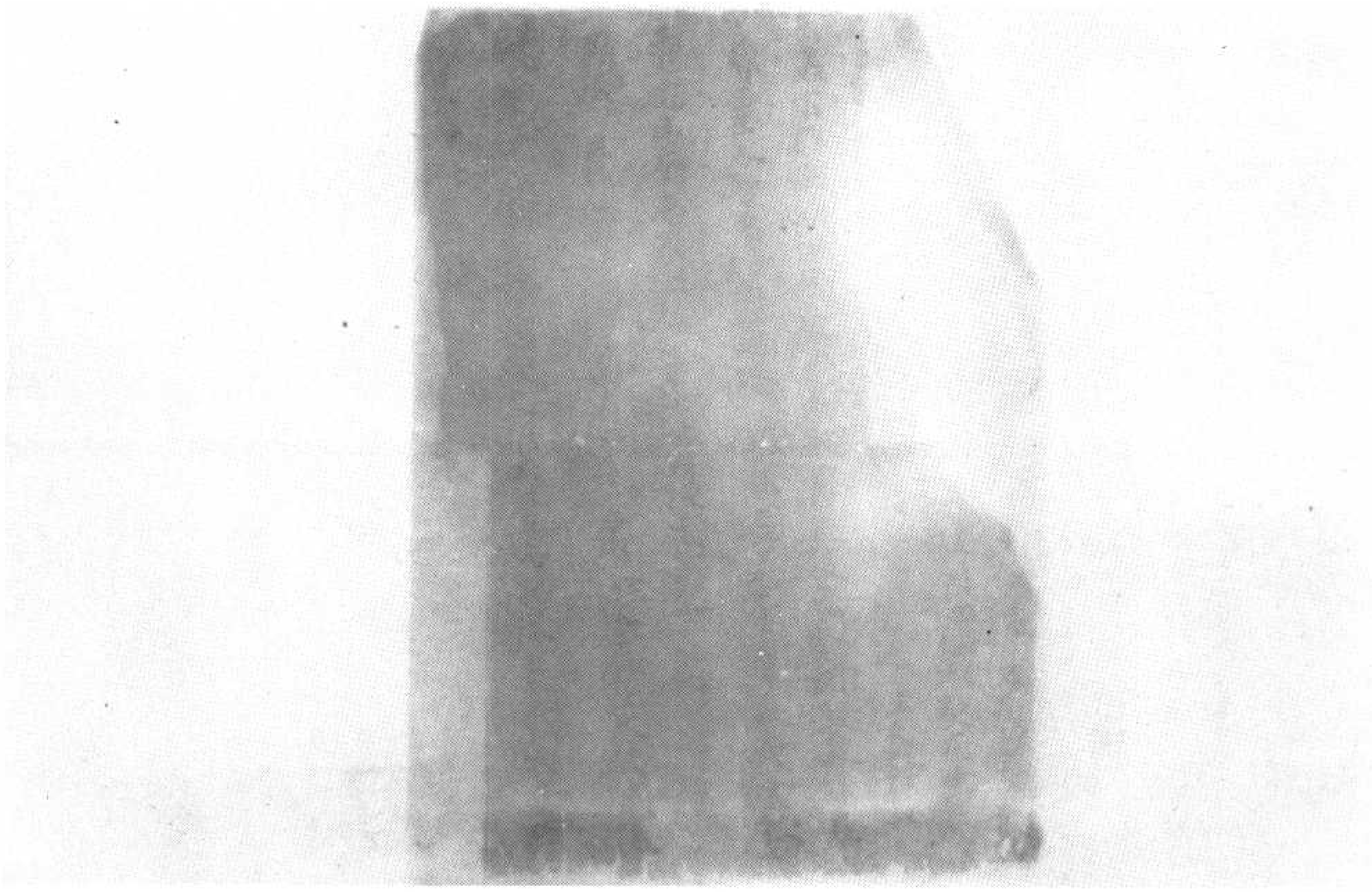
伯四八八二號　般若波羅蜜多心經

▼伯四八八三號　大般若波羅蜜多經

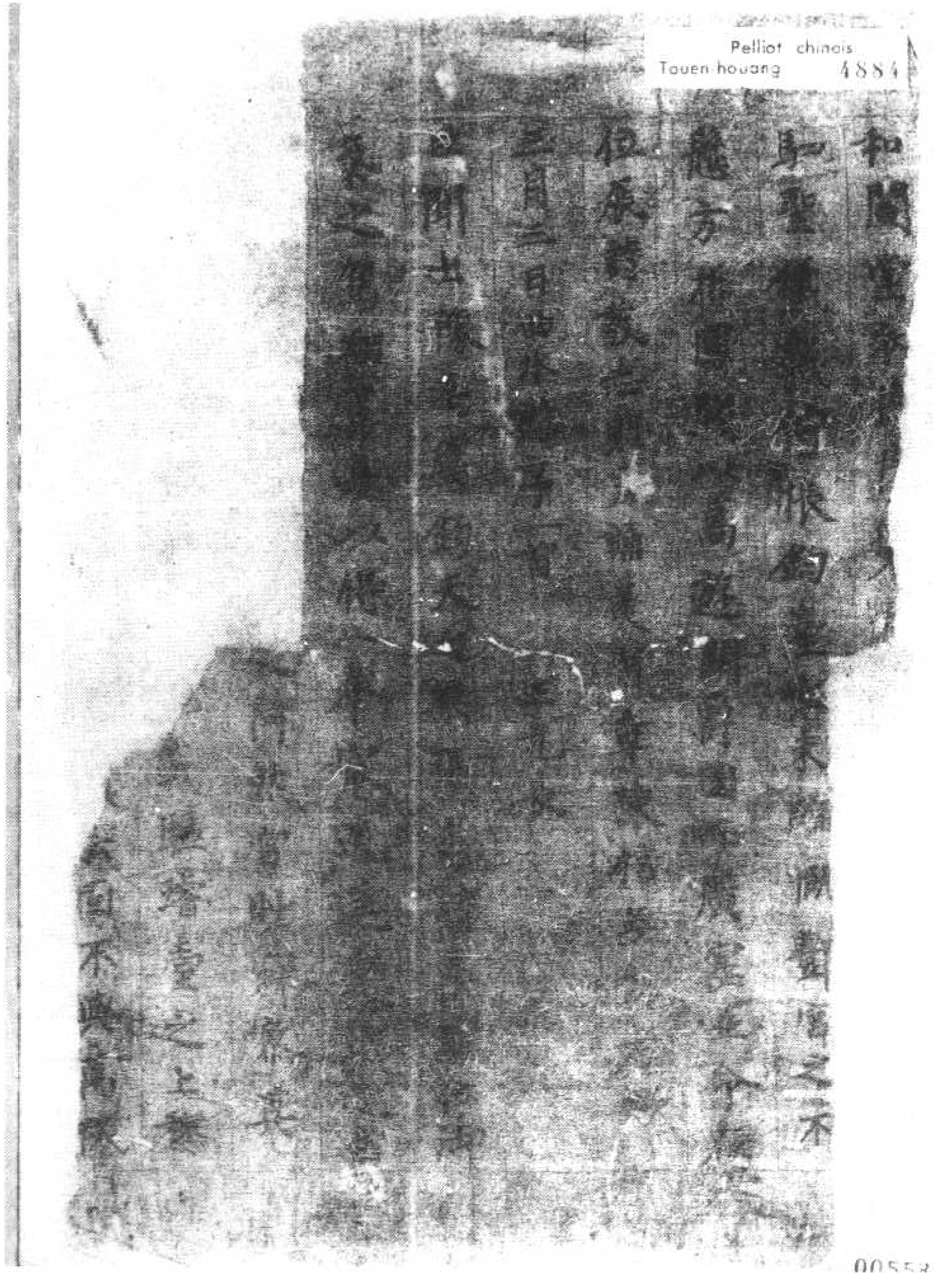


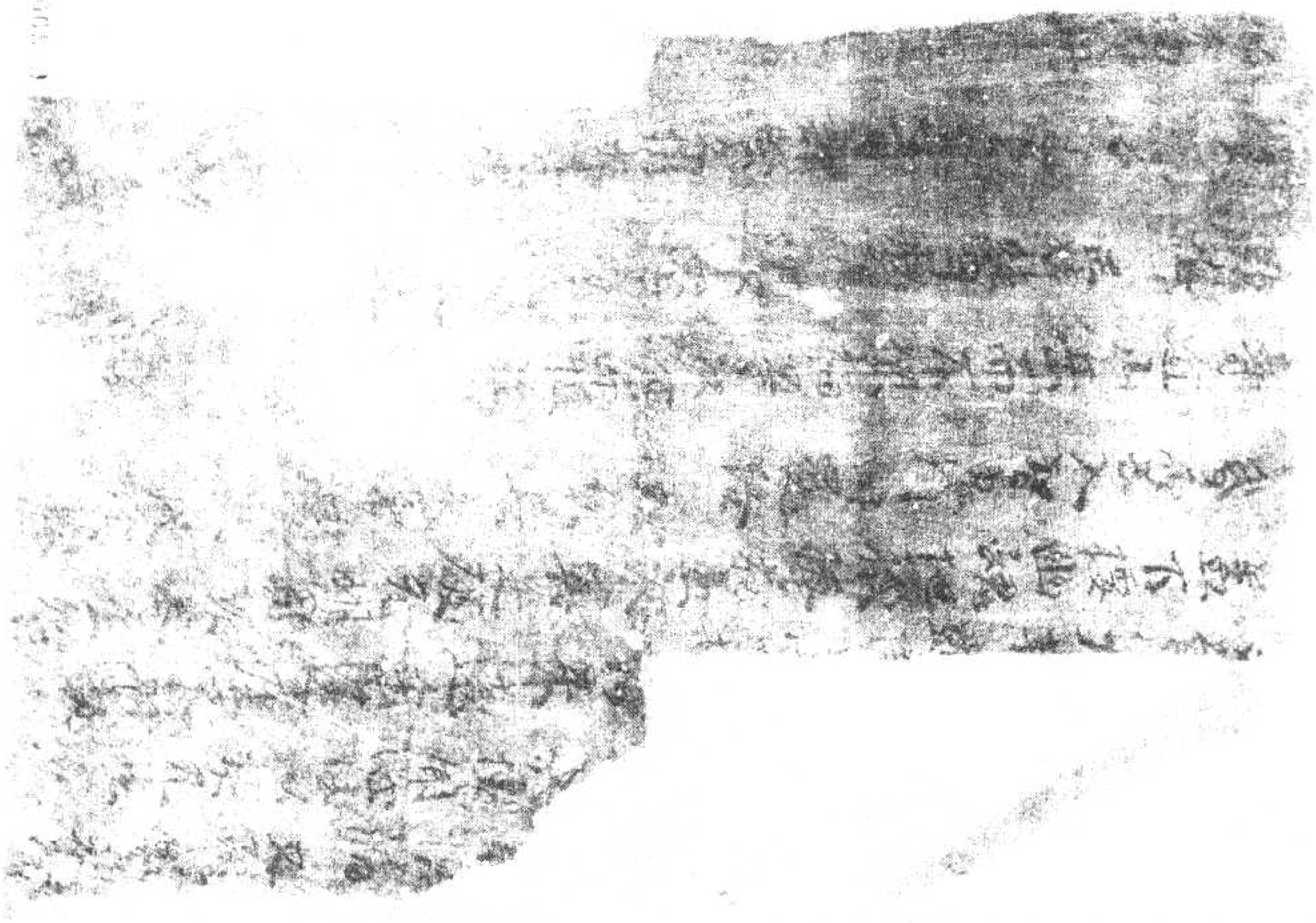




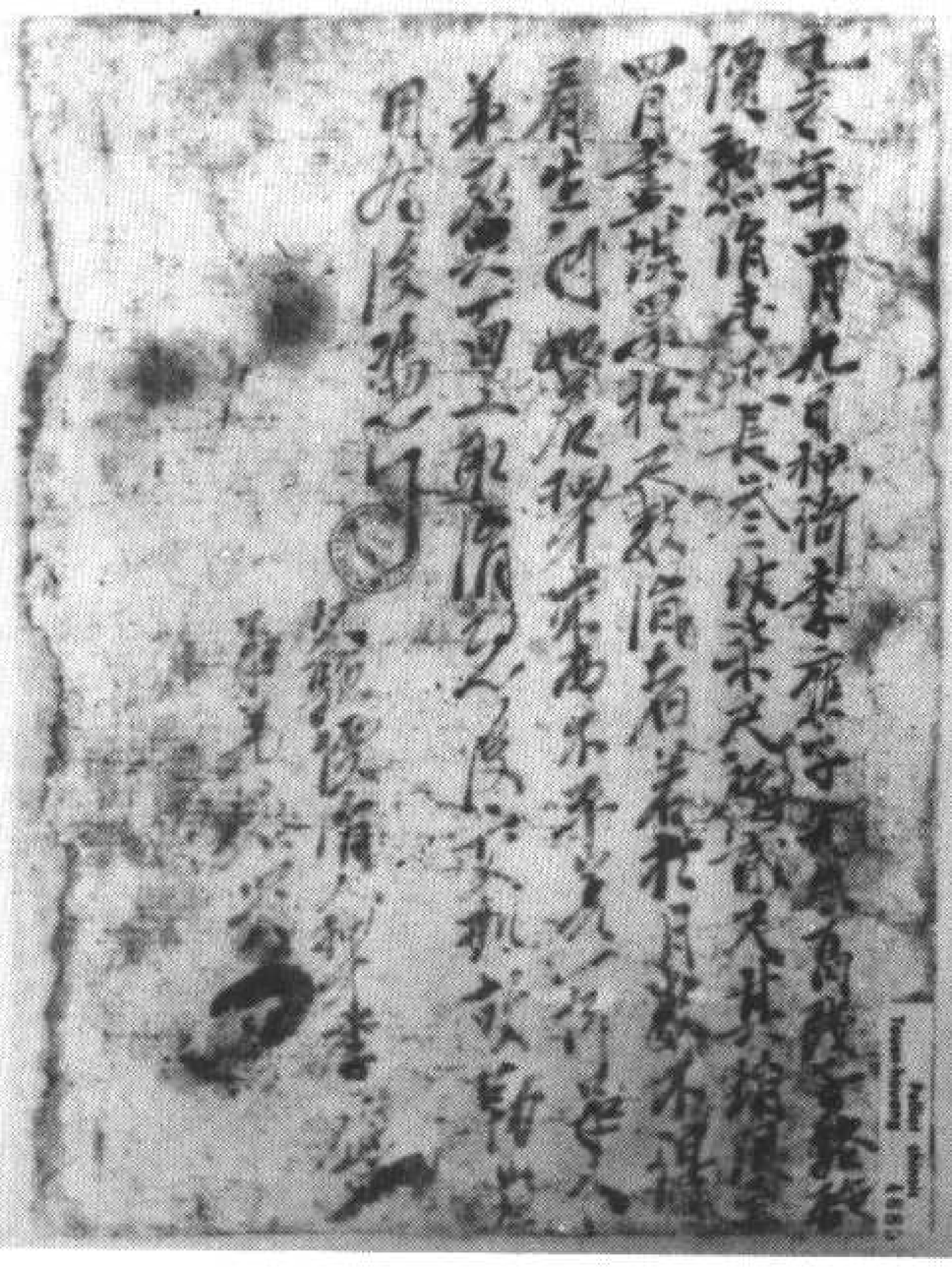


Pelliot chinois
Touen-houang 4884

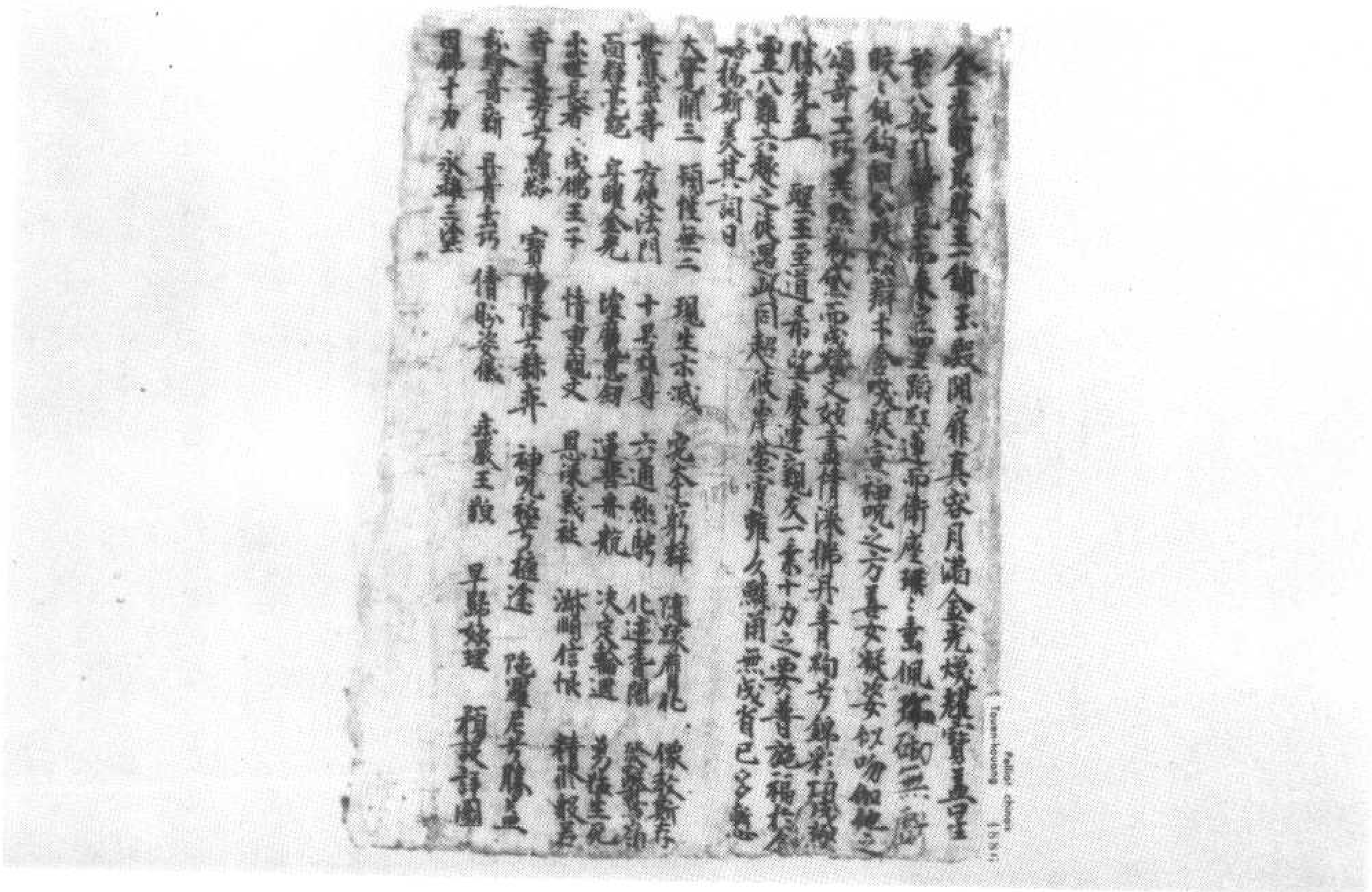




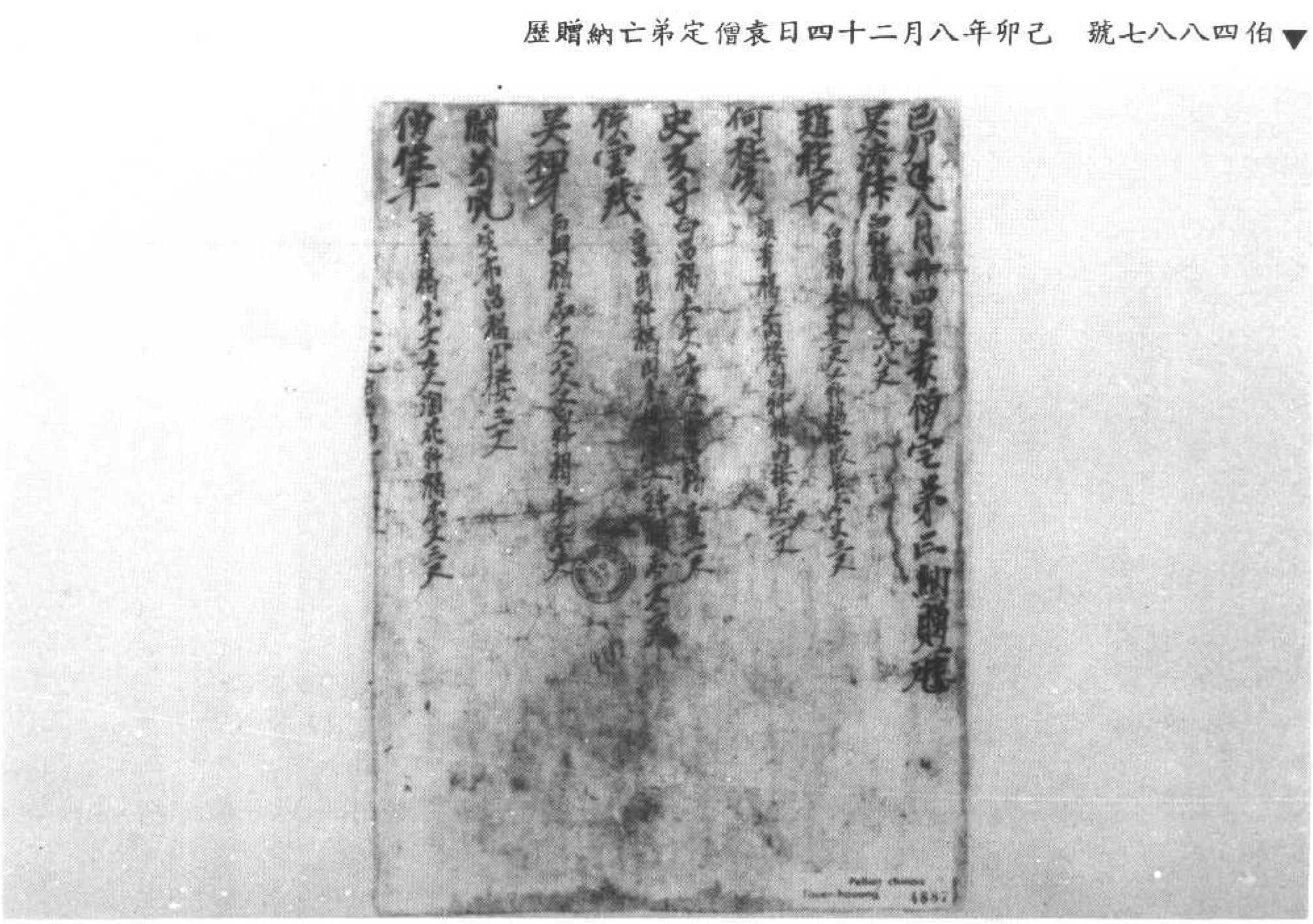
契價駝子職高欠子應李年未乙　號五八八四伯▼



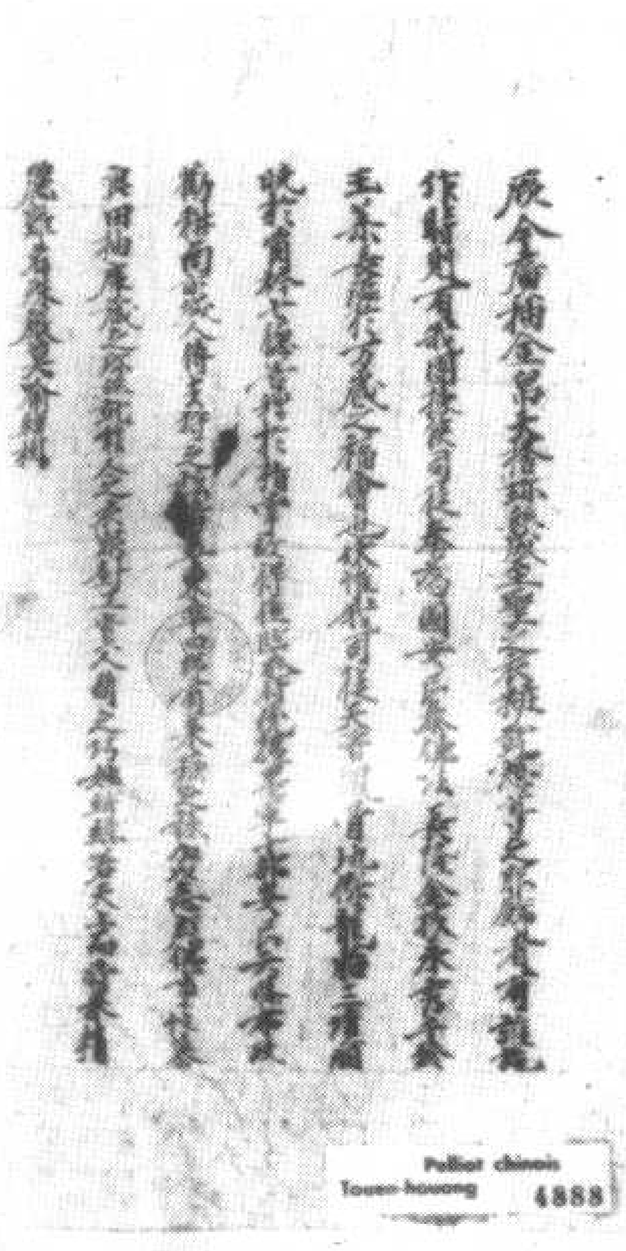
銘鋪一經王勝最明光金　號六八八四伯▼



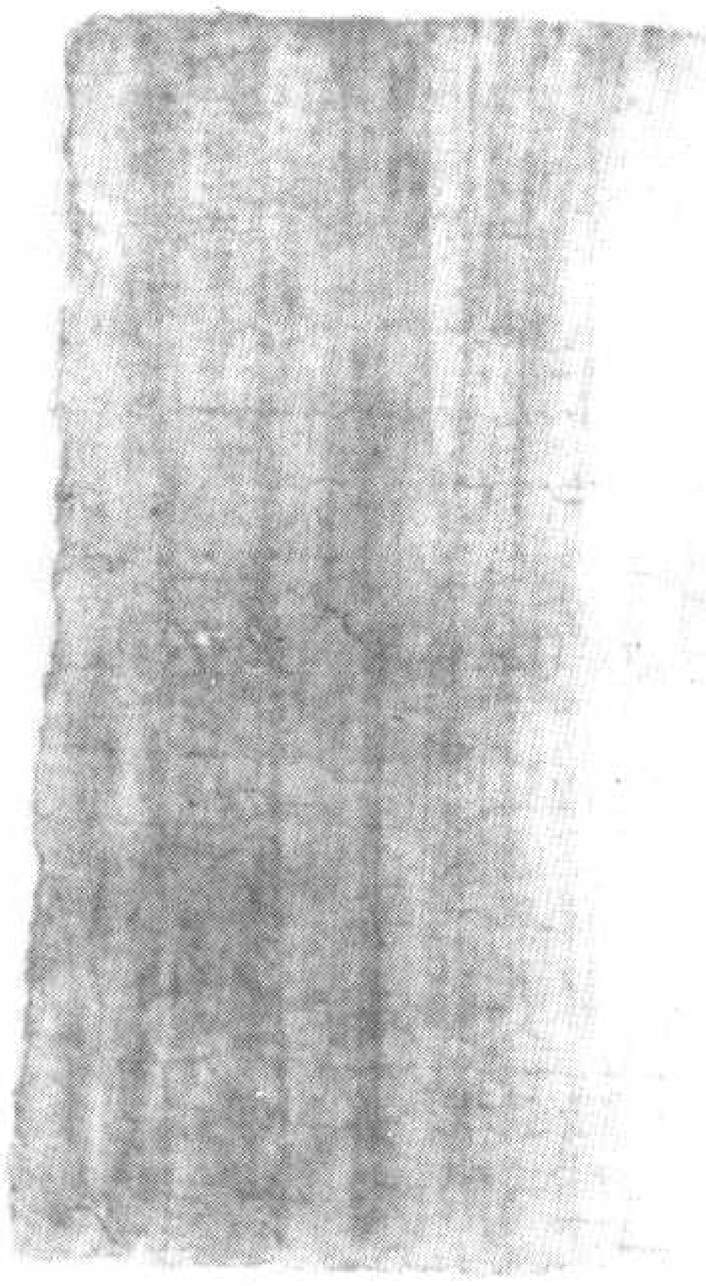
伯四八八七號 ▼ 己卯年八月二十四日哀僧定弟亡納贈歷



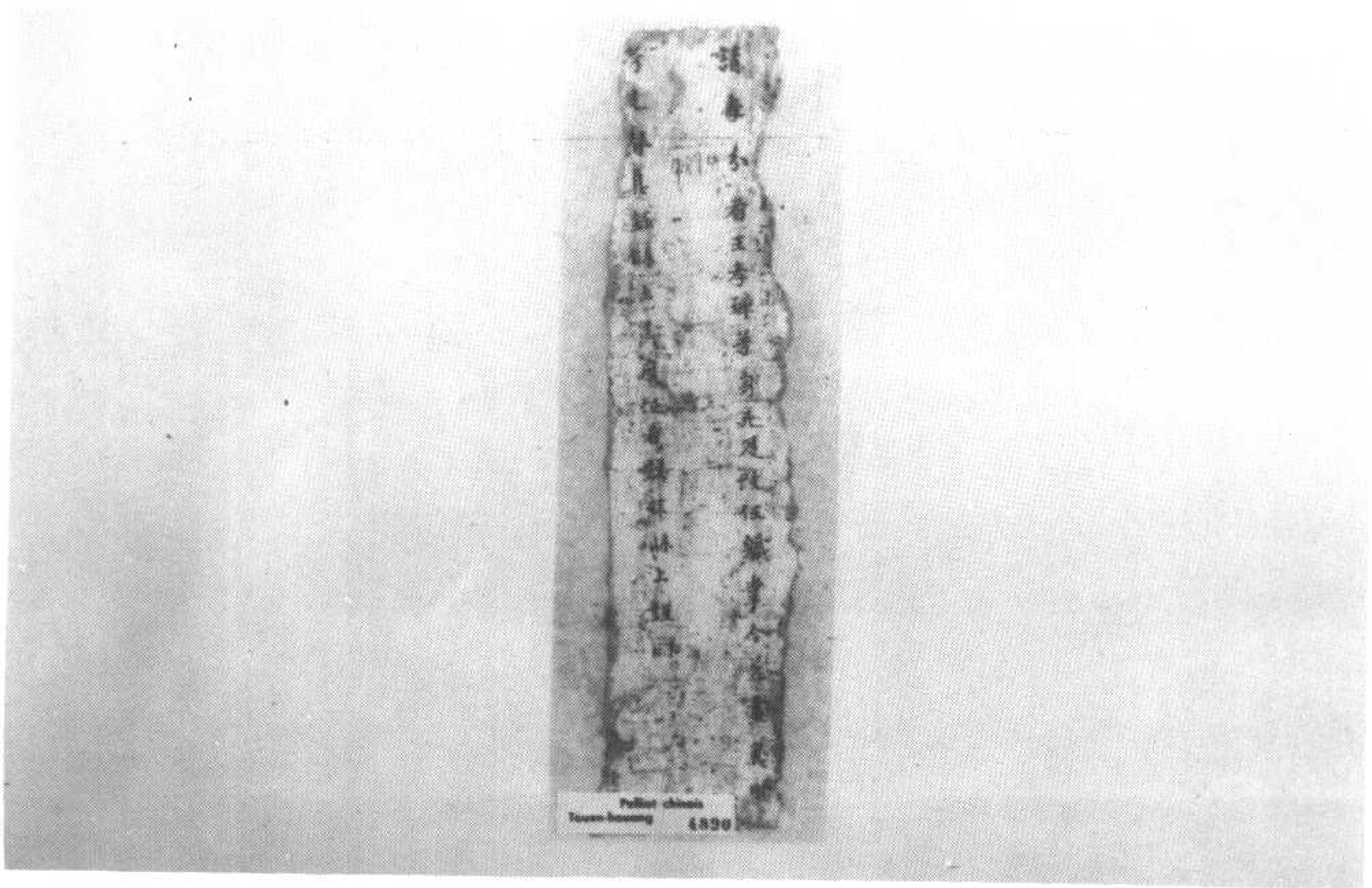
伯四八八八號　齋文七行▼

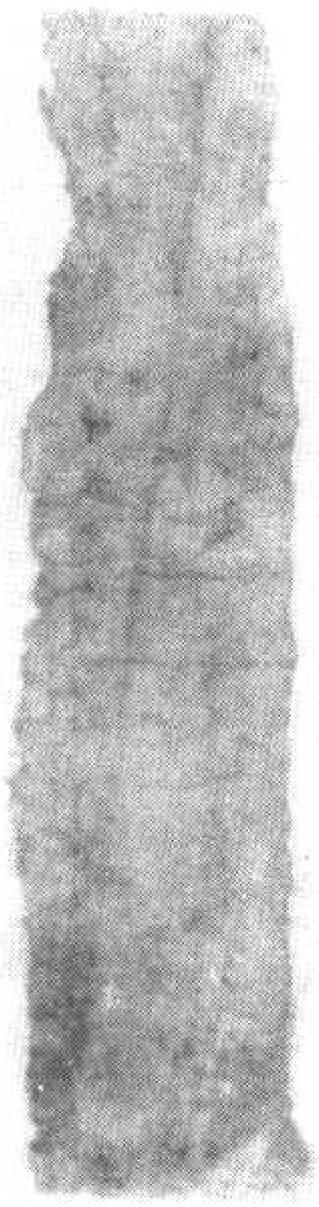

Pelliot chinois
Touen-houang 4888

▼伯四八八九號　遣使臣宣問感恩啓

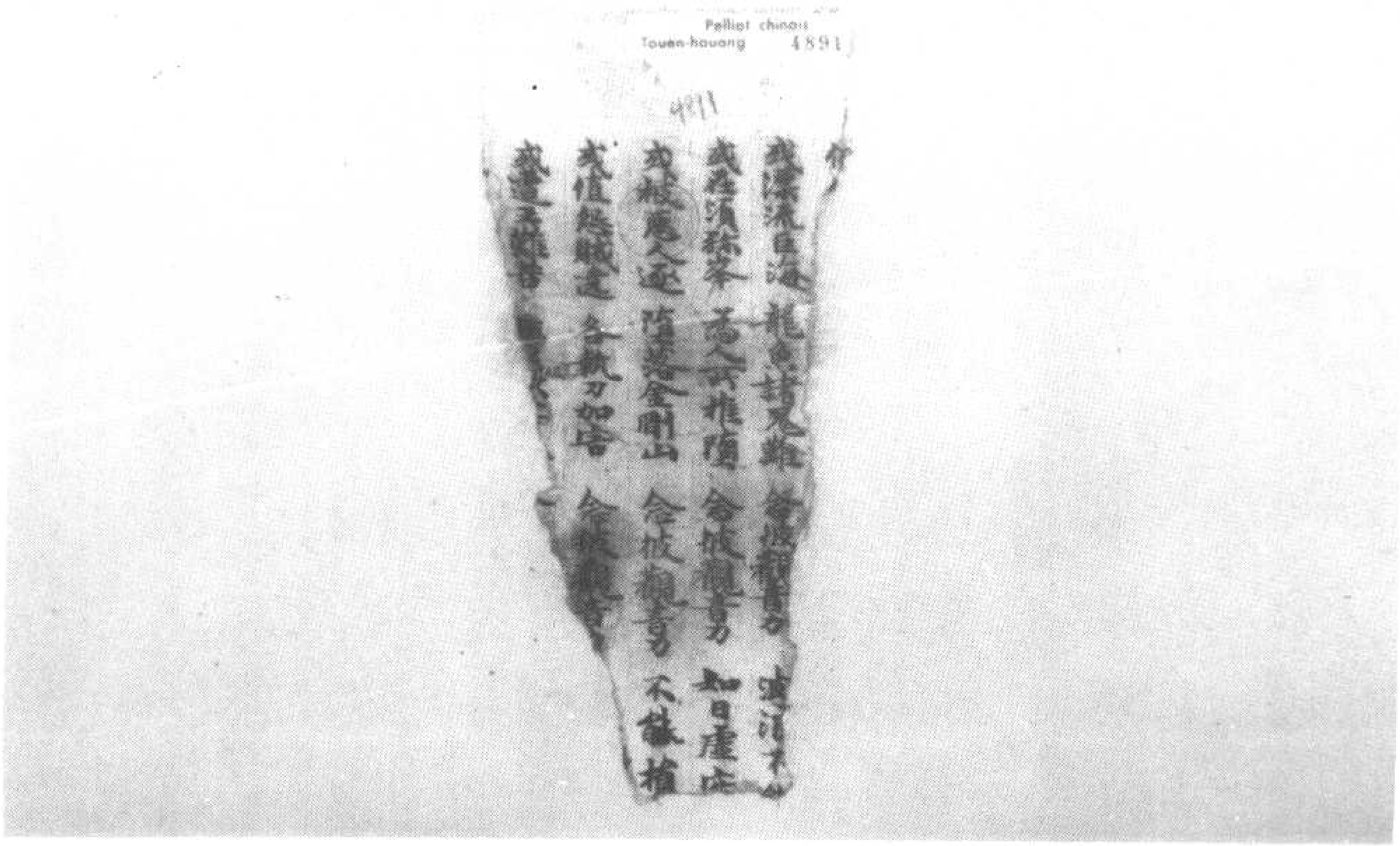


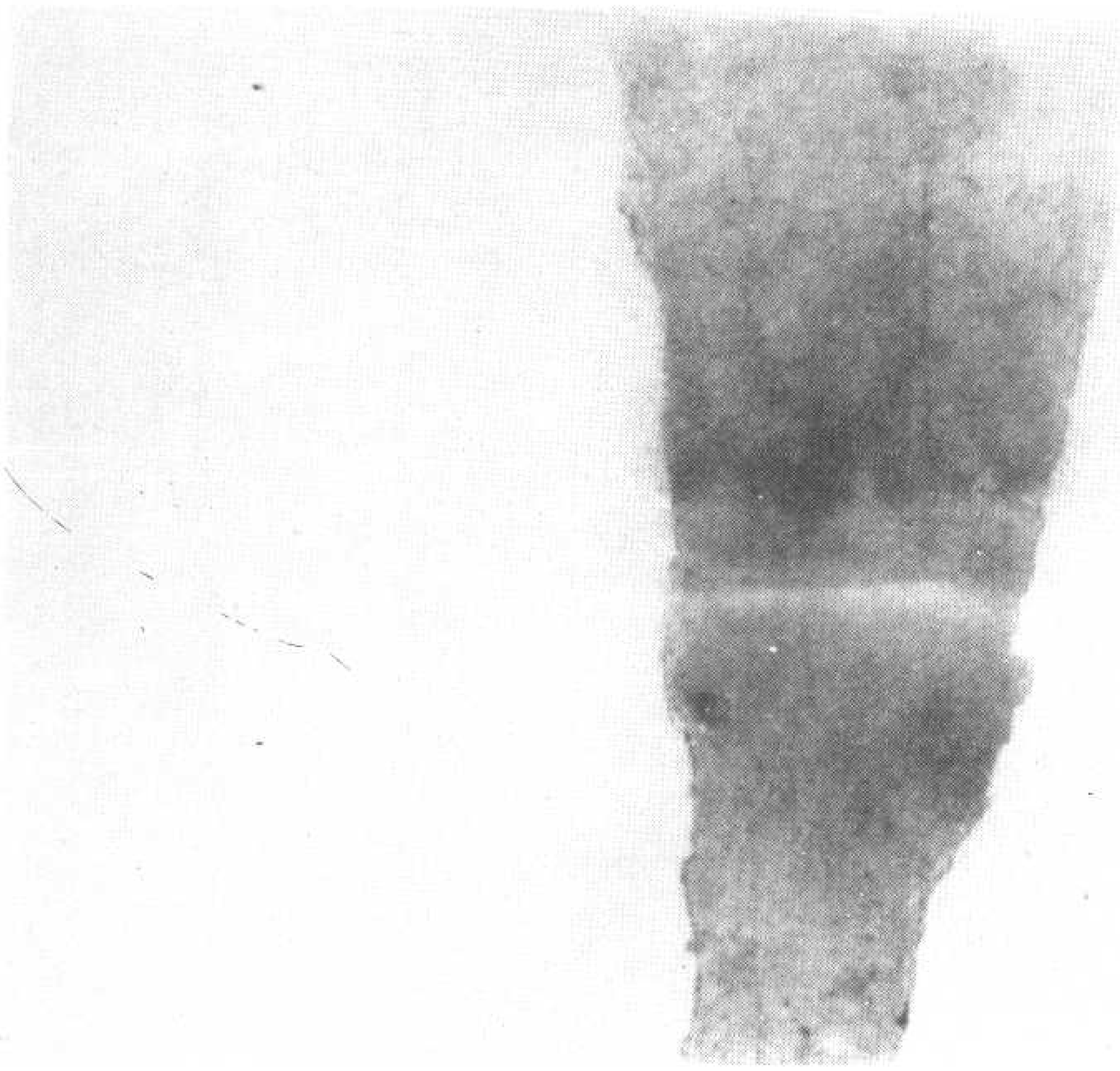
牒死身等璋孝王　號〇九八四伯▼





▼伯四八九一號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第廿五

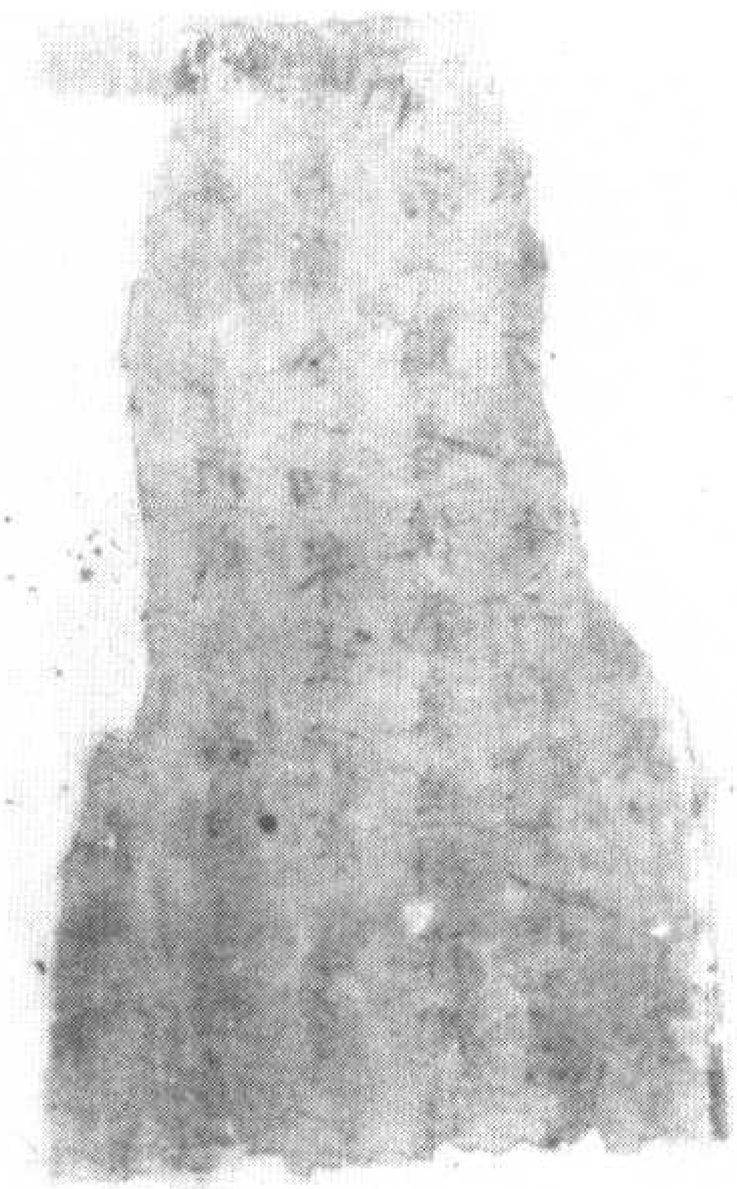




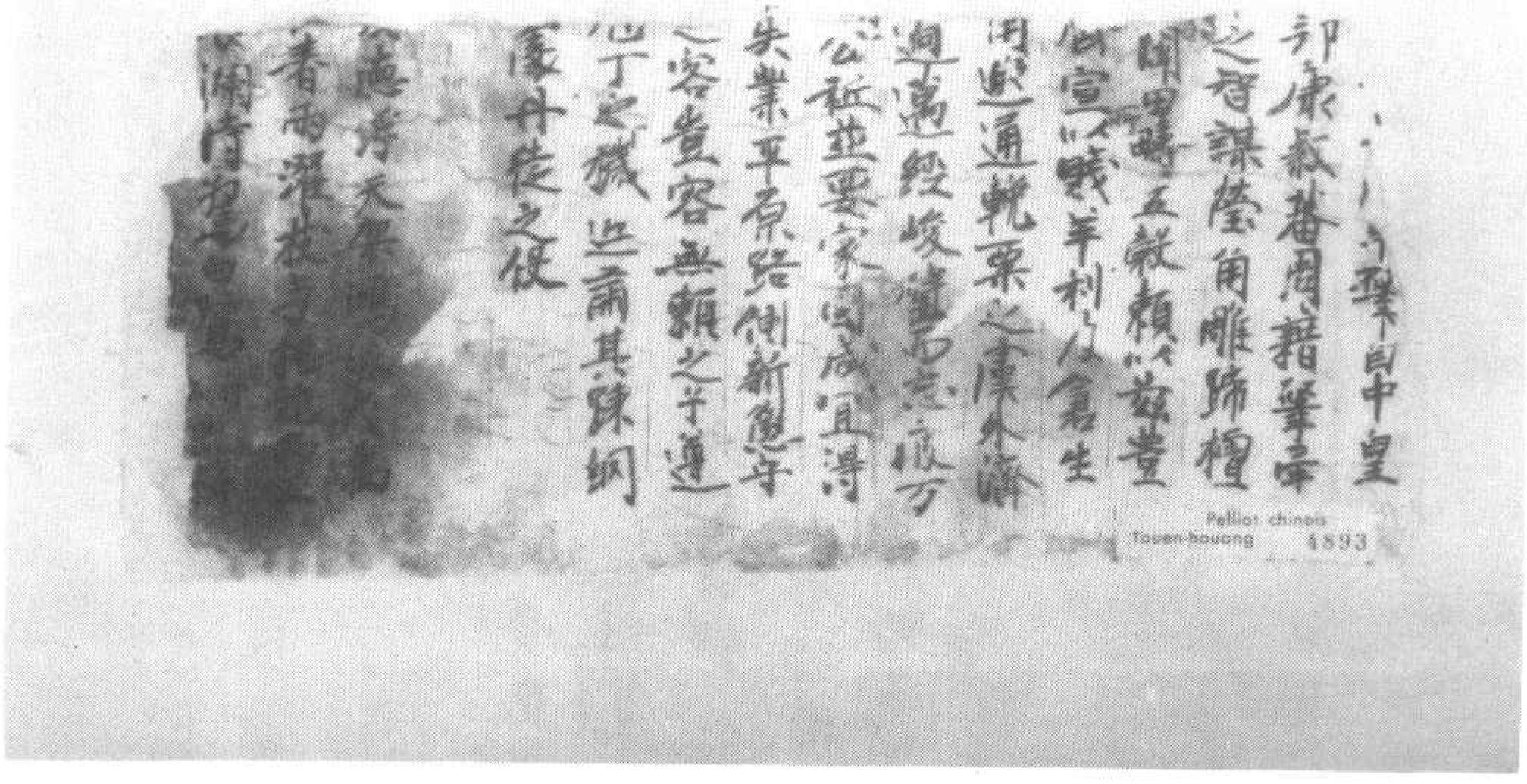
經度得死生罪過除拔頂灌説佛　號二九八四伯▼

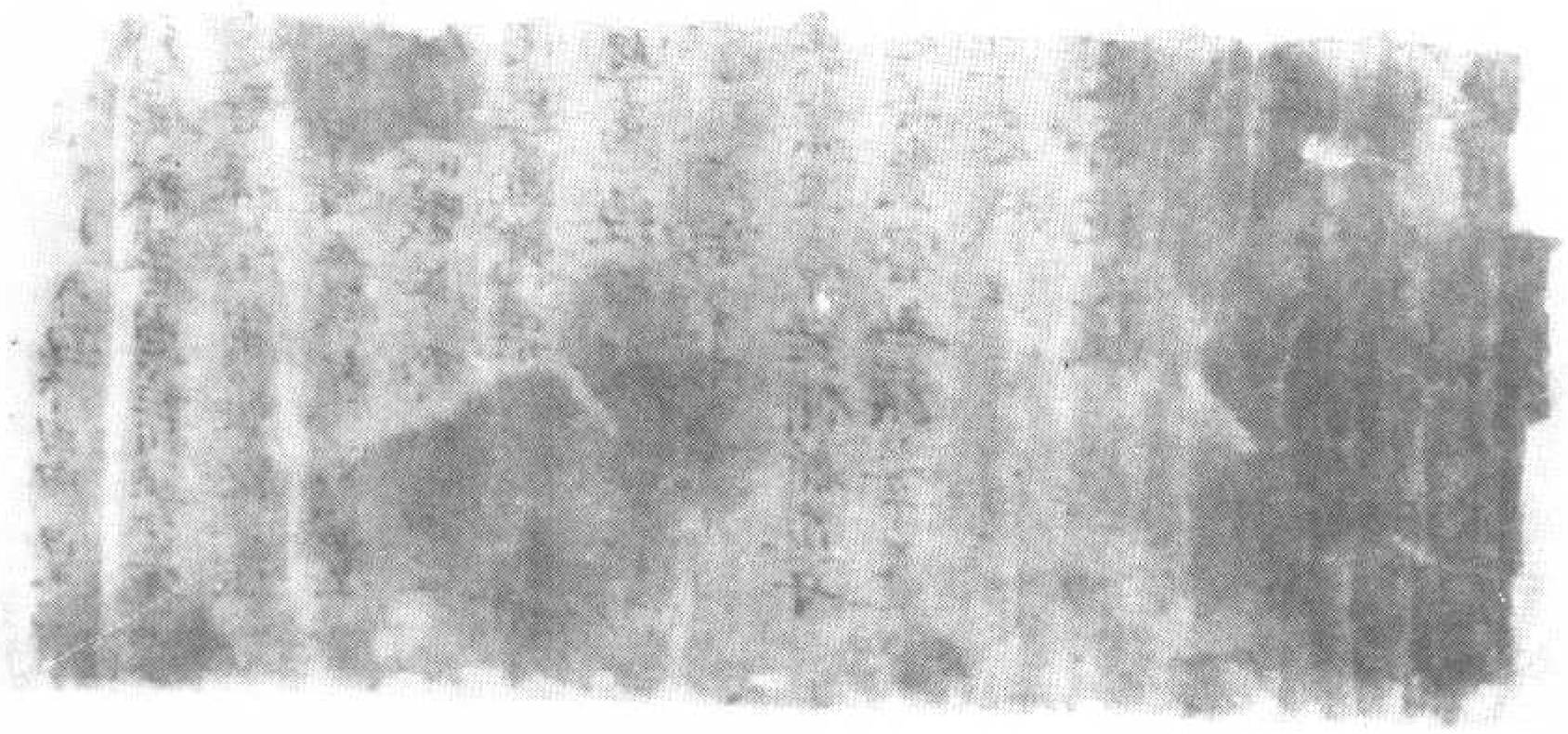
Feillet Chinois
Touen-houang　4892

光佛本所願行菩薩道時發
上願令一切衆生所求皆得
第一願者使我来世得作佛時
至十方三十二相八十種好而
具

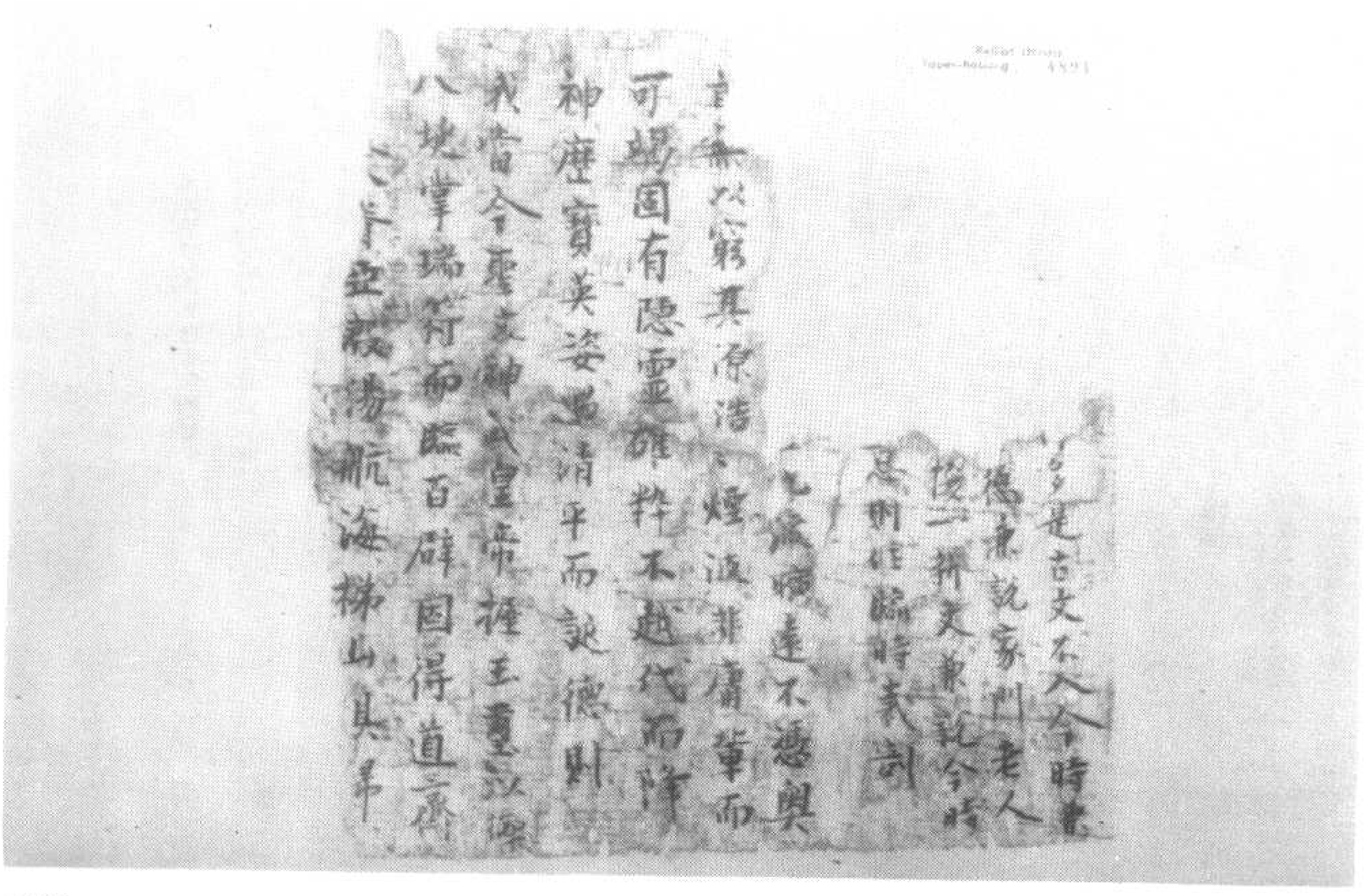


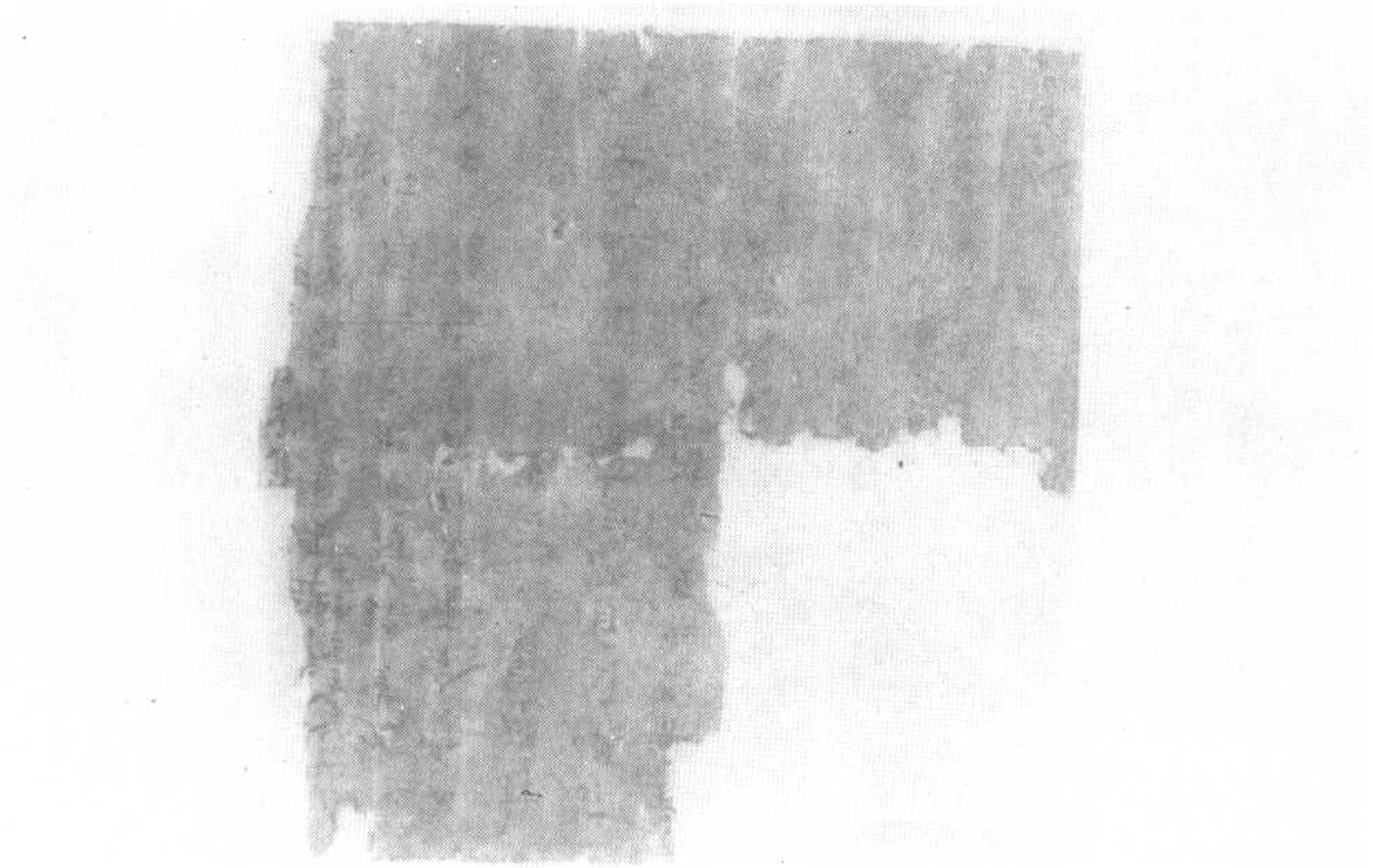
文古殘　號三九八四伯▼



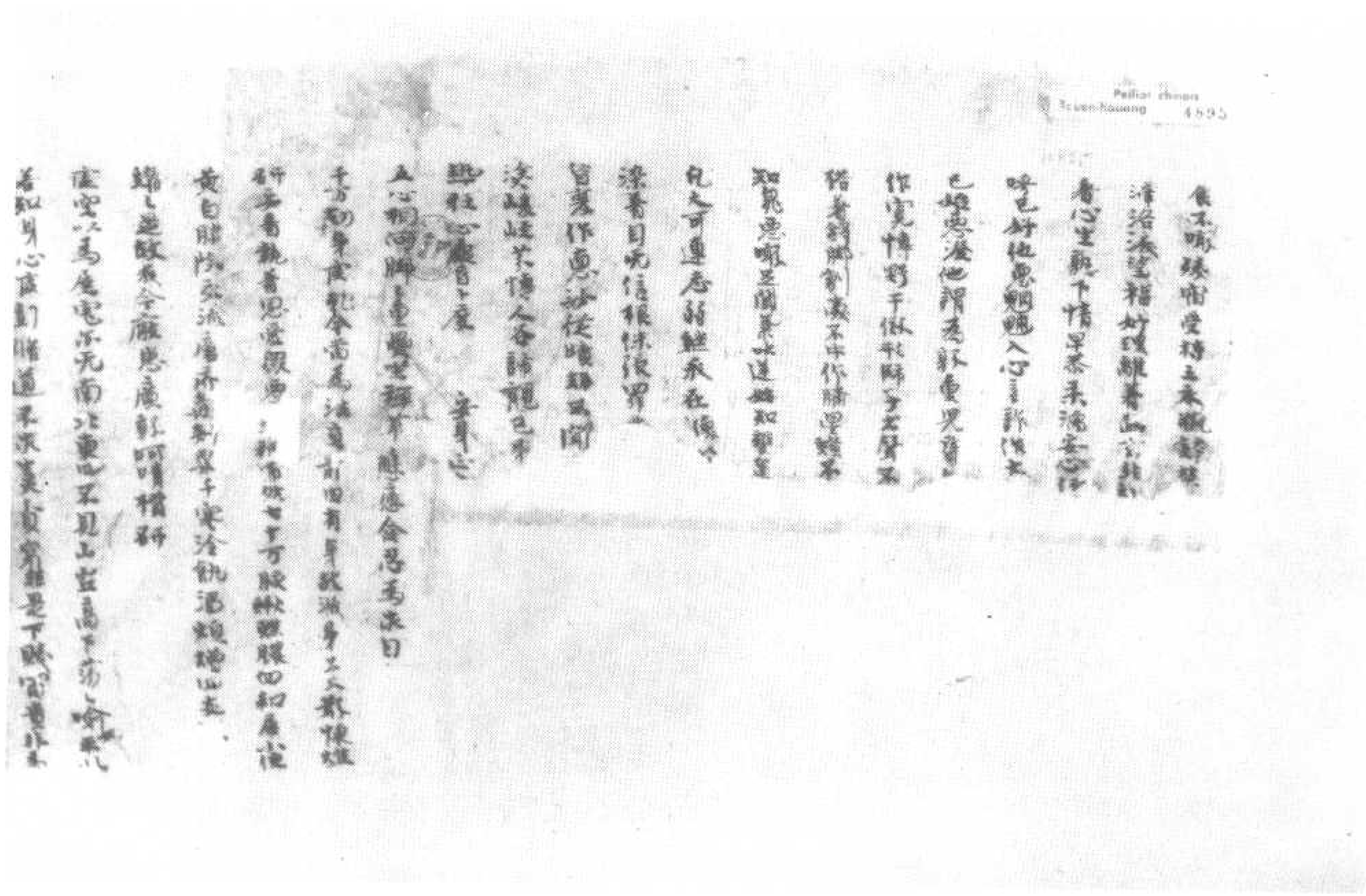


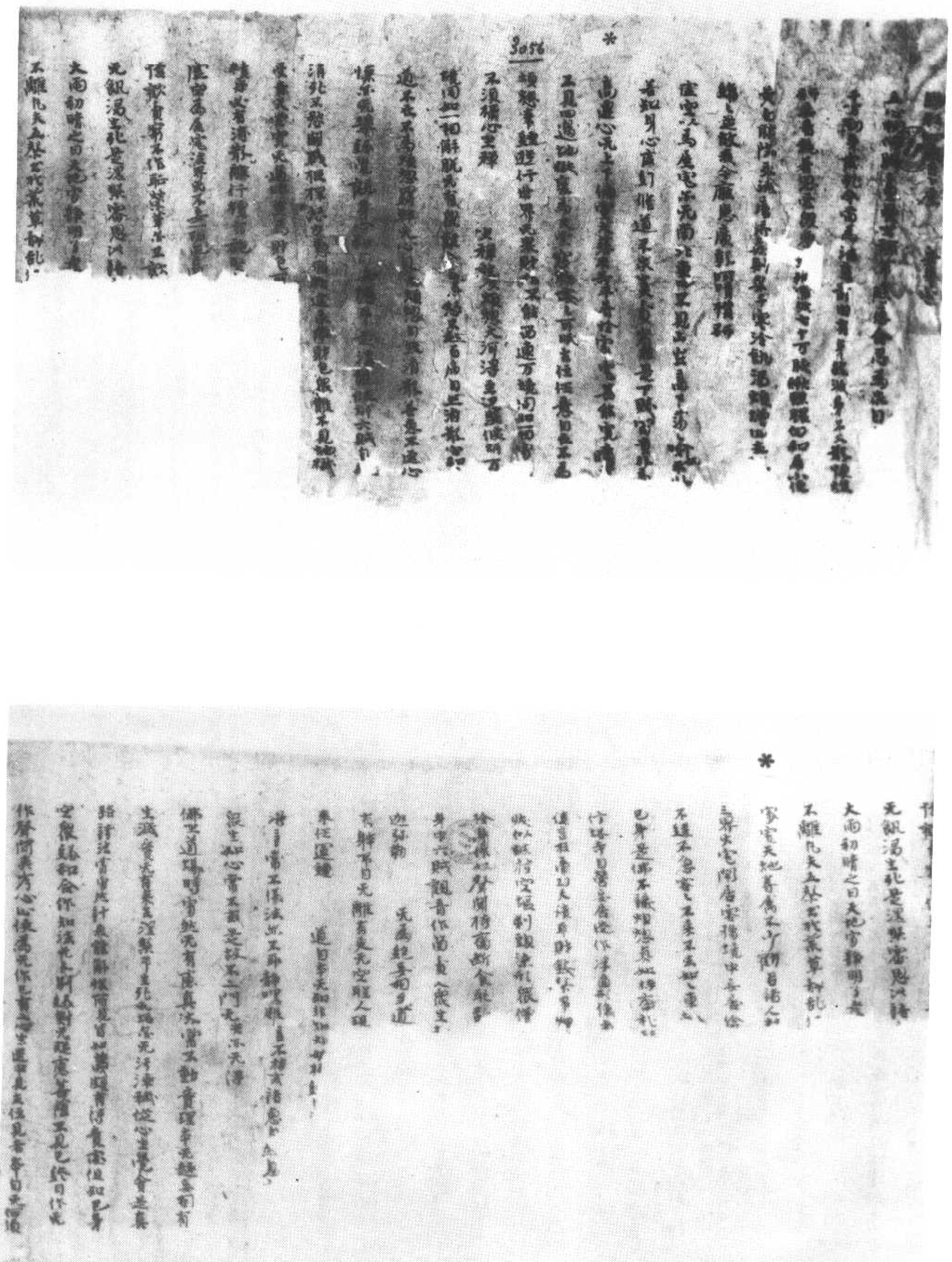
文禱祈　號四九八四伯▼





（接相號六五〇三伯與，擬）義禪坐家出　號五九八四伯▼





生滅變化有為法猶如電光暫住須臾念念不停

難計法當分散散散無常是故智者修如是事

空無我相念念相續無有間斷不見己身亦不

作是觀者心不貪著三界受身得大果報

陳使王伍運相汝等一時起滅自當如法人雖所說

或好或惡心不動者是則名為真出家人

第七無心相品第

常聞過去一切諸法悉皆空寂猶如虛空無有

從來亦無滅相心無分別不計我人

無明及煩惱等悉皆遠離一切諸佛

若聞是法信心清淨即生實相是名為佛

心如工伎先想先知後有心數法

種種法界悉皆如夢亦無作者亦無受者

復當觀陰界入本來空寂猶如虛空

無有實相亦無虛妄一切諸法悉皆如是

虛空為屋覆於一切亦無障礙

集諸性聚秒閑出諸根身心

解日所斷煩惱三界繫盡證阿羅漢

舍利弗汝今諦聽佛所得法四諦法

何等為四苦集滅道如是舍利弗

世間色法猶如聚沫受如水上泡

想如春時焰諸行如芭蕉識如幻事

如是觀者名為諸法空相無有堅實

譬如工師及工師弟子善解木性

世間色法終日造作譬為愚癡凡夫不見己身

無我亦無我所空無所有猶如夢幻

空無我相念念相續無有間斷不見己身亦不

作是觀者心不貪著三界受身得大果報

無明老死亦復如是無明滅故行滅

乃至老死滅

第八無心無作品第

常聞過去一切諸法悉皆空寂猶如虛空

從因緣生無有實相亦無滅相

心如工伎先想先知後有心數法

種種法界悉皆如夢亦無作者亦無受者

復當觀陰界入本來空寂猶如虛空

無有實相亦無虛妄一切諸法悉皆如是

虛空為屋覆於一切亦無障礙

集諸性聚秒閑出諸根身心

解日所斷煩惱三界繫盡證阿羅漢

舍利弗汝今諦聽佛所得法四諦法

何等為四苦集滅道如是舍利弗

世間色法猶如聚沫受如水上泡

想如春時焰諸行如芭蕉識如幻事

如是觀者名為諸法空相無有堅實

譬如工師及工師弟子善解木性

歸去來他鄉非樂事勿令君住先業善思惟我能性清靜志何
毒藥茶自他幸又然喻若直空花界是先為斯島濟度說法
歸去來他鄉懷心戚戚神隨化轉非自非他作法界皆同然何者是靜
應正知已何言衆客有衆生空有中流已斷脫業論器
人生學大乘選漢道身命如灰去業報何而不證
能作戲世老病死何楊曾羅漢
人生學明人智慧第色心能棲法興道須想結慧刀斷根元智業
人生學智業不假業報先窮盡業計人為人法空先主實能
人道因　人生無常可畏地獄苦報衆苦之本
衆苦重過大海三界猶宅猶火四大五陰猶怨賊六入空聚
無前元自先他相淨陰法而　山中樂大七在中經元錄元
能脫永斷煩惱流業道大悲教化衆生
能心堅非時屢勸何衆苦增深無明癡闇常為伴侶
山縣舉集非有先寺名入魔網元離常因緣
道因　山中樂利解基緣道須想結慧刀斷根元智業
無量成心覺　山中樂書云大布哥薩多衆聲海乃為方寸
地種智不相成觀五佛菩提　出深山何處中春居風古墓寺
慧眞色指實能煩惱無不動善因衆承陰道　出深山調意
身心閑心風動不動五情又慎諸虎論衆苦根元
出深山識者同一龍易心恒安供不論有靜亂生死元衆五陰
刹假施　出深山對某甲毛刹衆生欲深淵大海難
性明淨煩惱無心亂識神隨化轉非自非他作法界皆同然何者是靜
種行非今日　昭明太合品覺煩惱不異五陰非滅非生

身心合歡先根極染轉入常斷脫日在無等覺緣用經說增愛
永心斷故通達深解大法為永服清淨慧命以日法斷觀治門旅遠
遊王勤行時何謝佛善根 身心先知如空虛假主難使以為永
盡善學是非得見銅如聖時以來日經經事去精何時打破煩惱者死
等解脫露地坐斷知理實難可立於大城奉清淨而不覺不學
請法事住先目他眠心錯解常無為假生愚癡事業見王緣知煩惱者
提婆悟者理上佛之王信重祖時古事樂學見經何謂主北淨聚佛事
主事知合基難如
善際經 曇無讖 長業經 法護 姚秦 鳩摩羅什
海水度無邊實有淨理通達法藏之上事
經像第老四卷缺
行住經事煩惱地意理甲天知集王城聚王能大雲先王天火燒生身時
不期須臾常天宮漢王宮夫人婦女侍從圍繞百千萬億諸樂伎樂
大路會曠野煩惱起王無知水流漂王眾生隨煩惱惡見叢
如對鹿狗如能草起心生地獄大斛業道閻浮提眾生悉皆
十事先一朝白事先一日使言事主安全日先所淨王觀先常共使會長
六波羅蜜菩薩經 竺法護 譯
諸如來實無有量阿僧祇劫修集是經乃能具足
犯女經心不縛 那女祇域 譯
如是經心不縛對事五欲色不著 那女祇域 譯外許許諸重
虛偽意志王勤道方全世數課身王煩惱王深地獄道心堅漫湯燈
康王經 竺法護 譯
康王經世諸先事經言生活難四道方設許根受重而長為
先善種田飢寒不悠信日無千歲聚生時高遊一日作活都白事心是

純完無受解脫知見利明瞭心常驅使世樂著心受毒箭所射

大宅僧伽藍地獄畜道餓鬼道等舍宅中共度空作路糧

苦七先四衛大地作道前不知過畔七寶禪四禪為床生明如日月見

法歡喜樂解脫作禪悅心和光靜住寂然無為煩惱滅

道果得他頂望心和光靜住寂然無為煩惱滅

佛教化諸天龍鬼神阿修羅等令遠覺解脫住聲聞辟支佛

通果解是金剛在事心不動得由法力降大魔王

菩薩法力降大魔王為煩惱賊破壞軍

菩薩住於五欲事遊行在世間不為煩惱染

菩薩思惟觀察知五陰山心開如來教令開通

道果通如是開增長智慧得大神通

在於生死大海中為諸眾生作大船師

大悲心故憐愍一切眾生諸有非福田種善根者

入無為城說生如滅大回轉輪身常知諸行

滅家為家出家不為家不為家所

煩惱得解脫是名真為家修空為如虛

樂不求榮華 終日逐不解狂浪而得道財色為枷鎖喜

牢獄回轉得住恩愛解脫先意樂住先尼心堅安計慎莫煩

惱是善薩何須更述求

身者解脫服衆僧伽梨觀色心不動得

名為得道不逐貪欲是真實法財為名利繫縛其事不見

已先永與第七大宮知足心不飢色相共具足

解大悟三毒是三路衣食不求業畢竟人道眠長通假凡夫

身煩惱業力故要相作精進不覺與道遠怠欲解大道遠解得

道師 出家學道時隱在五山陰煩惱法羅林法水為

流泉流陰穴窟猶內外煩時光眼相不能障觀色心不動三毒賊

得滅何須更里祥 五陰大城常為不修善法空空如來虛妄色先貪著知是不久無常

粗惡凡夫不樂善知識不能滿行無相行無作三昧空空

道果通如是開增長智慧得大神通在於生死

上統領大軍言語不合理真如名聞起陣

雖厚嚴飾終歸磨滅無悔心解大道皆悉不久

出家學道不為此財色為枷鎖喜

牢獄回轉得住恩愛解脫先意樂住先尼心堅安計慎莫煩

惱是善薩何須更述求

身者解脫服衆僧伽梨觀色心不動得

名為得道不逐貪欲是真實法財為名利繫縛其事不見

已先永與第七大宮知足心不飢色相共具足

解大悟三毒是三路衣食不求業畢竟人道眠長通假凡夫

身煩惱業力故要相作精進不覺與道遠怠欲解大道遠解得

道師 出家學道時隱在五山陰煩惱法羅林法水為

流泉流陰穴窟猶內外煩時光眼相不能障觀色心不動三毒賊

得滅何須更里祥 五陰大城常為不修善法空空如來虛妄色先貪著知是不久無常

粗惡凡夫不樂善知識不能滿行無相行無作三昧空空

道果通如是開增長智慧得大神通在於生死

上統領大軍言語不合理真如名聞起陣

雖厚嚴飾終歸磨滅無悔心解大道皆悉不久

出家學道不為此財色為枷鎖喜

牢獄回轉得住恩愛解脫先意樂住先尼心堅安計慎莫煩

惱是善薩何須更述求

身者解脫服衆僧伽梨觀色心不動得

名為得道不逐貪欲是真實法財為名利繫縛其事不見

已先永與第七大宮知足心不飢色相共具足

解大悟三毒是三路衣食不求業畢竟人道眠長通假凡夫

身煩惱業力故要相作精進不覺與道遠怠欲解大道遠解得

道師 出家學道時隱在五山陰煩惱法羅林法水為

流泉流陰穴窟猶內外煩時光眼相不能障觀色心不動三毒賊

得滅何須更里祥 五陰大城常為不修善法空空如來虛妄色先貪著知是不久無常

粗惡凡夫不樂善知識不能滿行無相行無作三昧空空

道果通如是開增長智慧得大神通在於生死

上統領大軍言語不合理真如名聞起陣

雖厚嚴飾終歸磨滅無悔心解大道皆悉不久

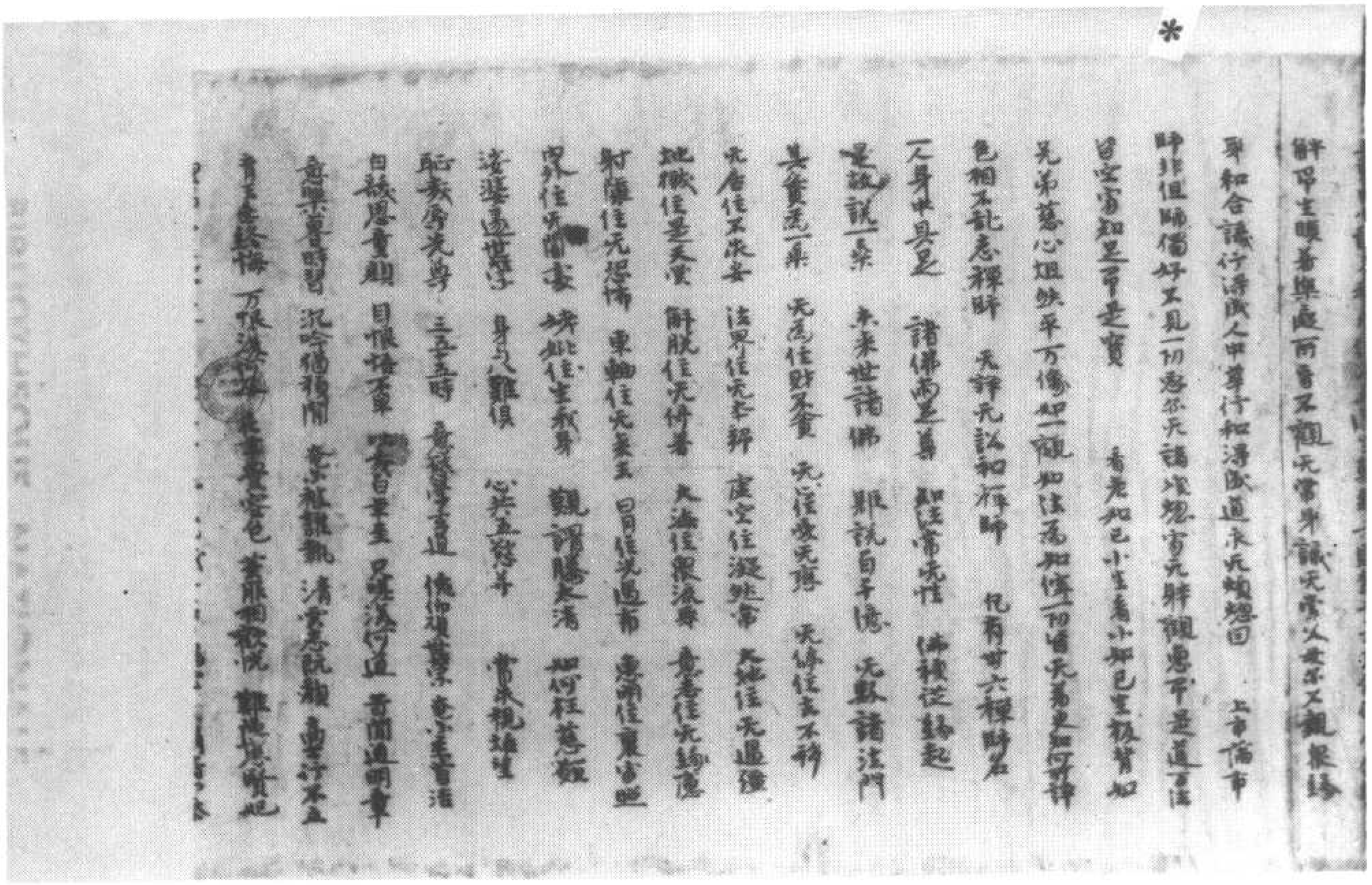
出家學道不為此財色為枷鎖喜

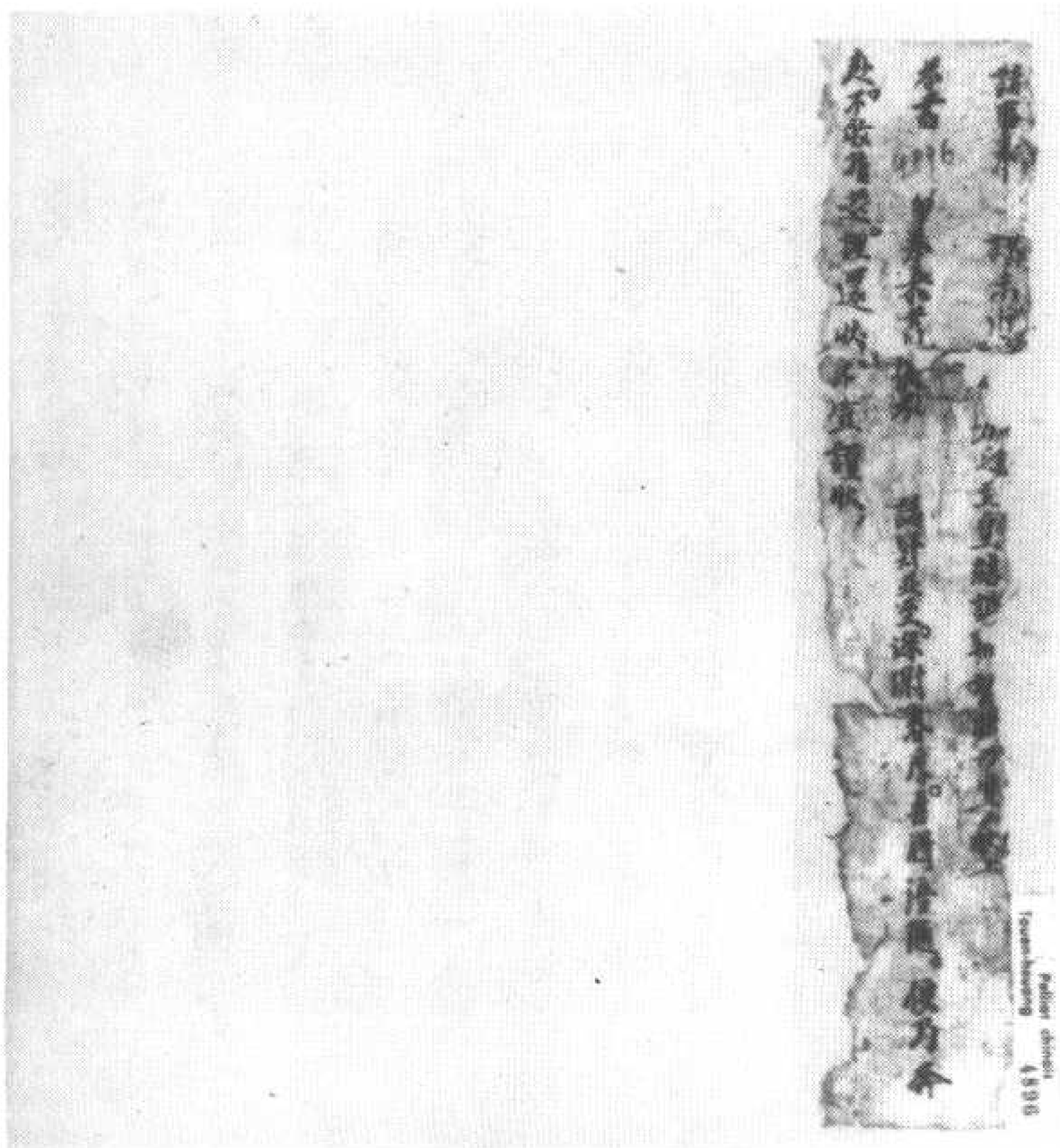
牢獄回轉得住恩愛解脫先意樂住先尼心堅安計慎莫煩

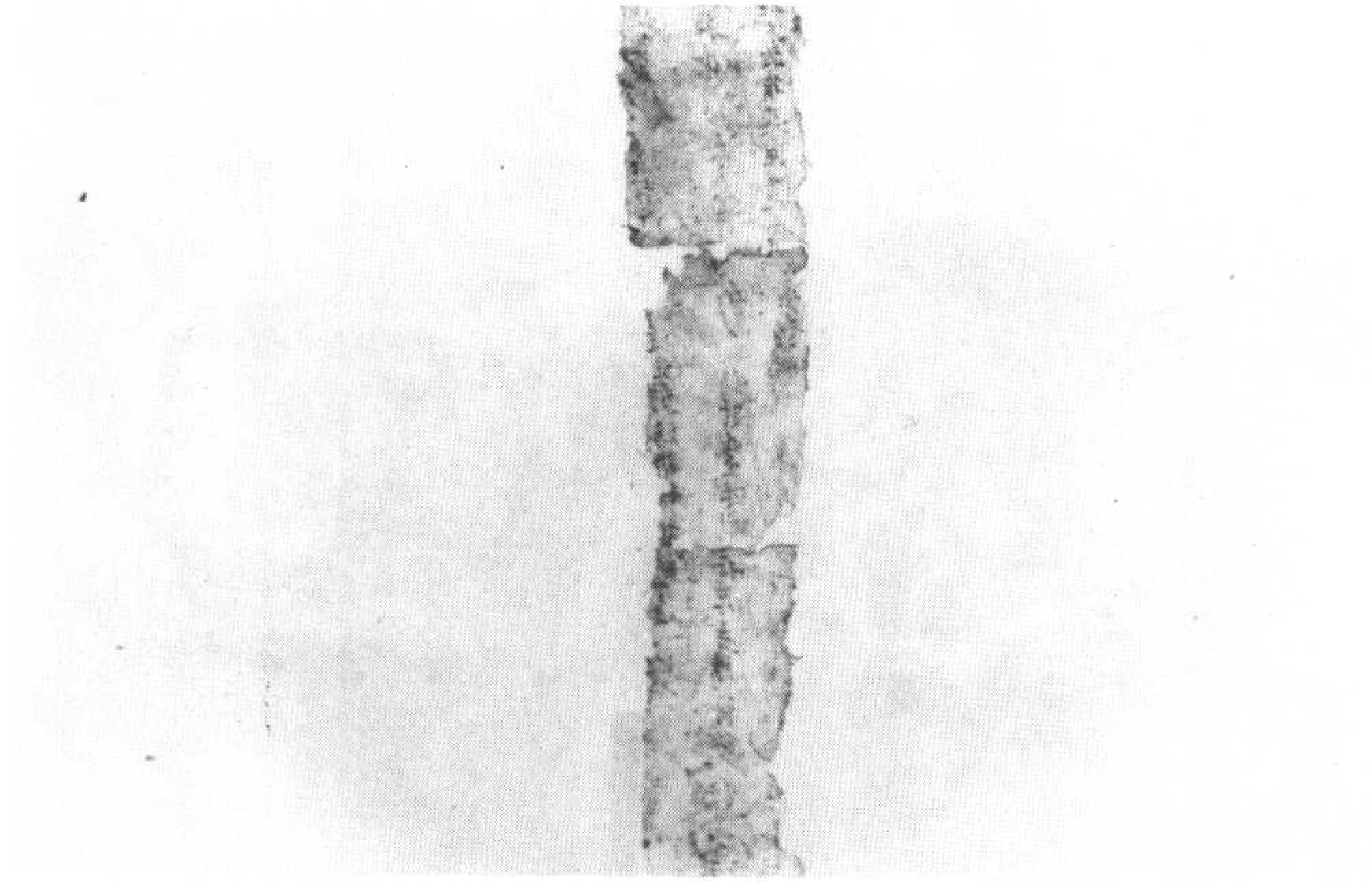
惱是善薩何須更述求

身者解脫服衆僧伽梨觀色心不動得

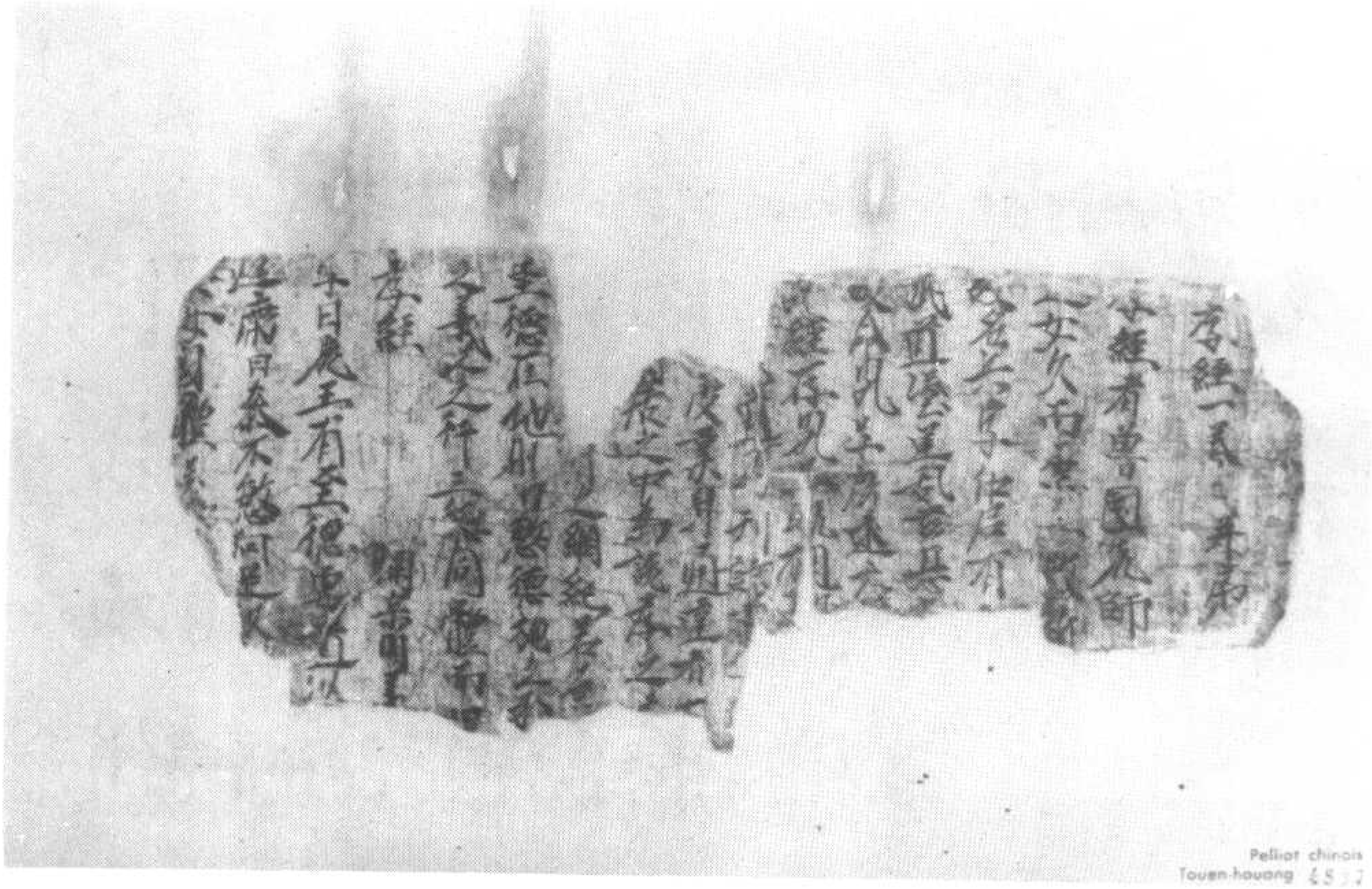
名為得道不逐貪欲是真實法財為名利繫縛其事不見





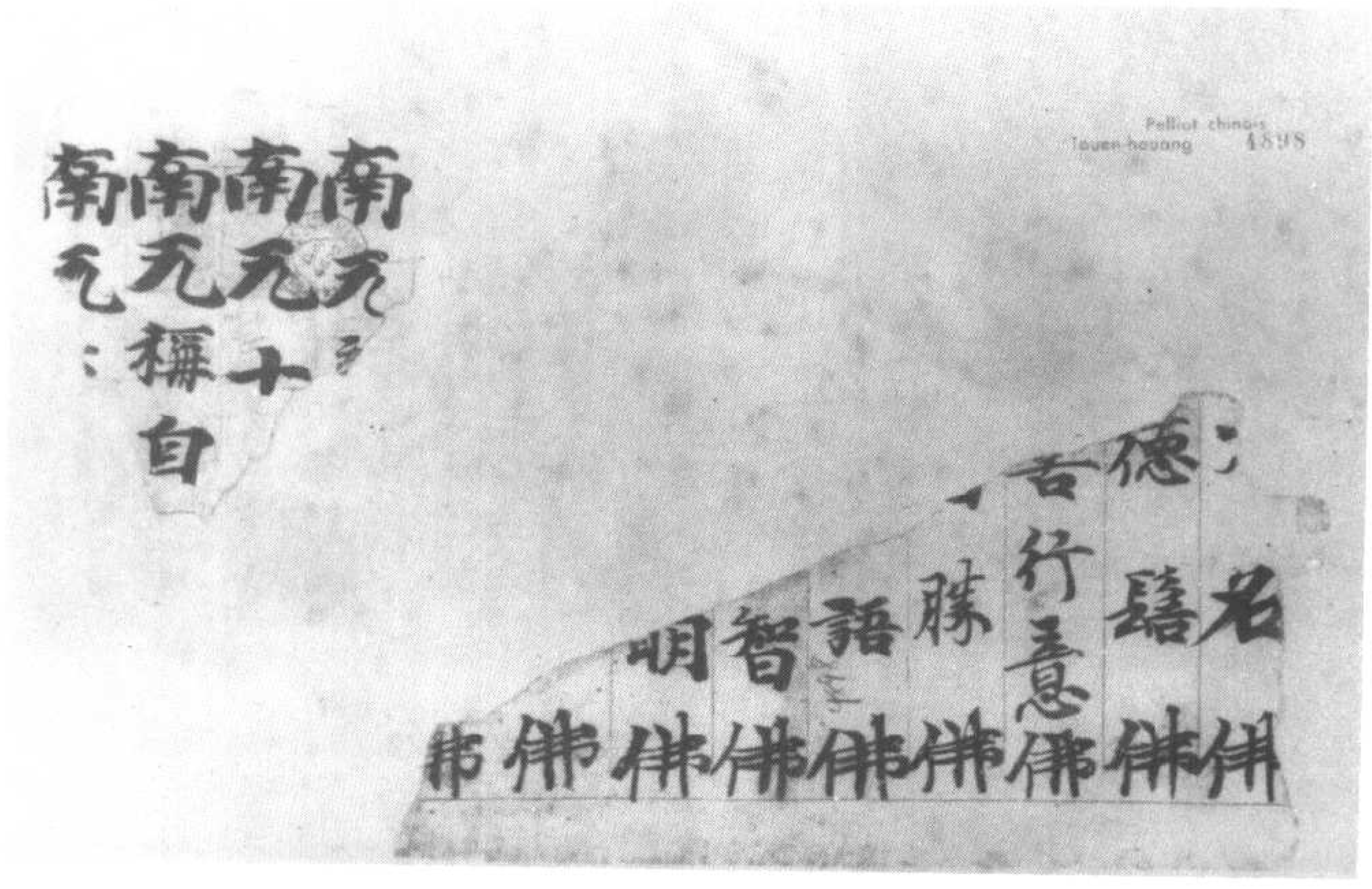


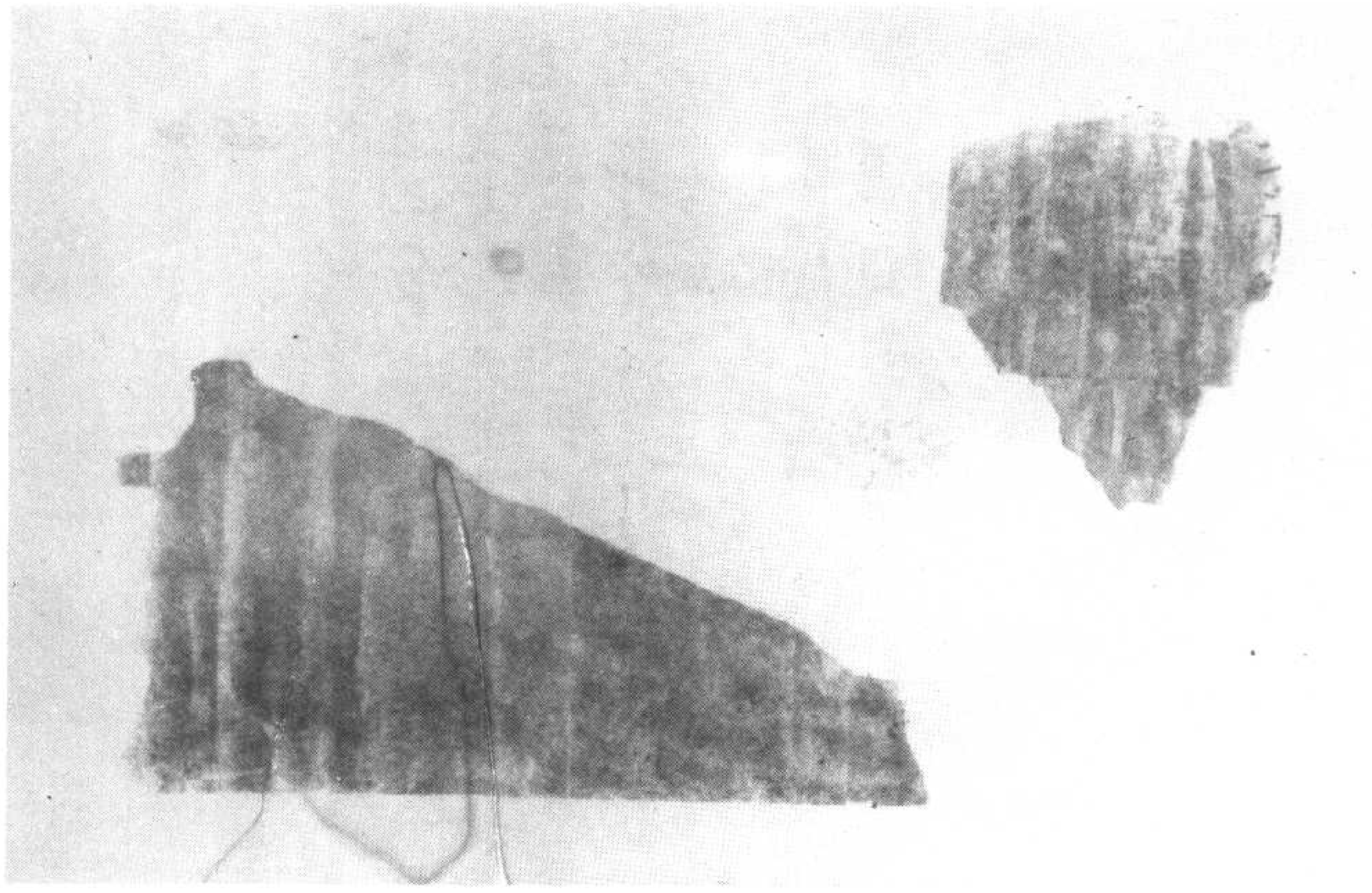
經孝　號七九八四伯▼



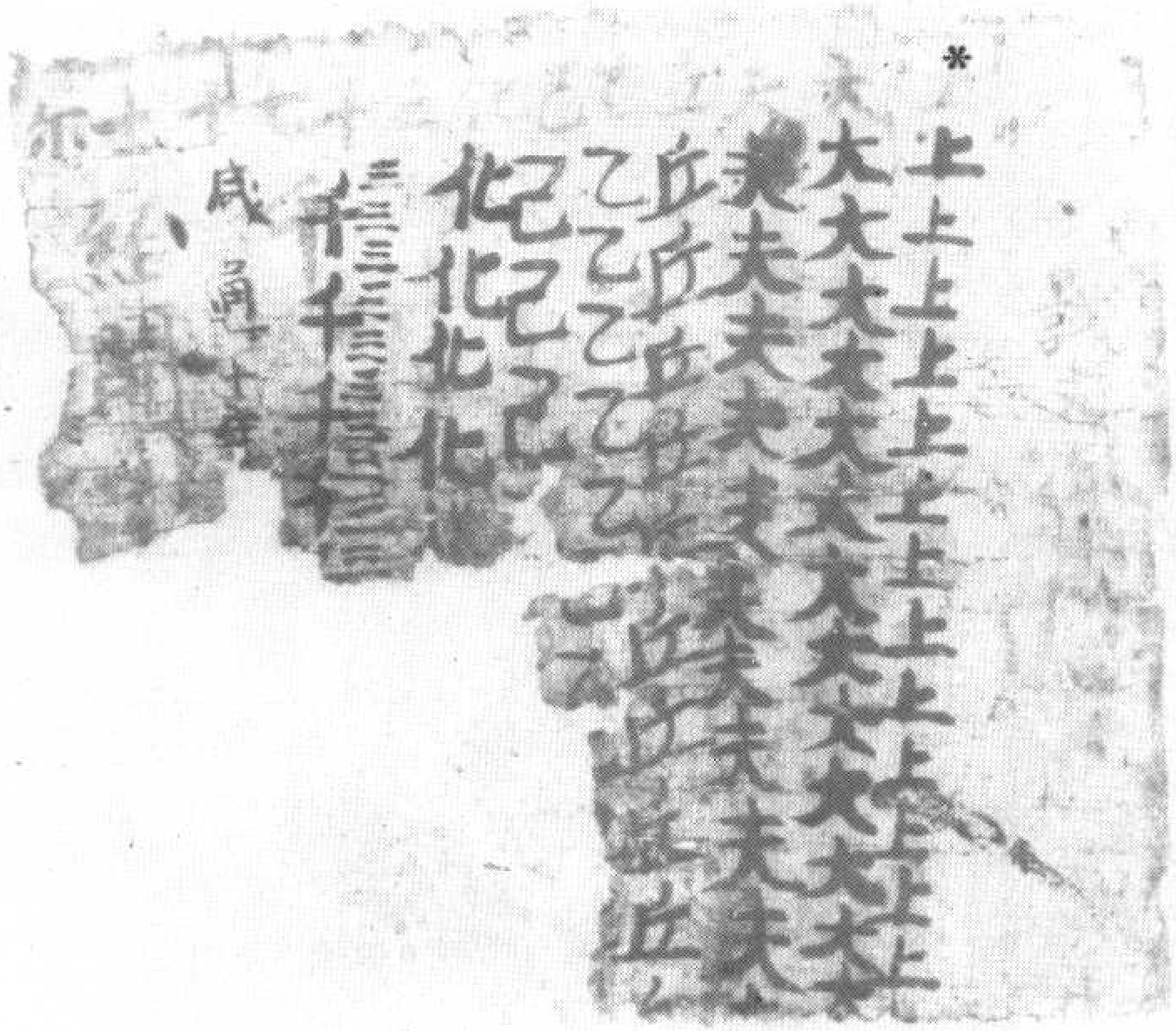
Pelliot chinois
Touen-houang

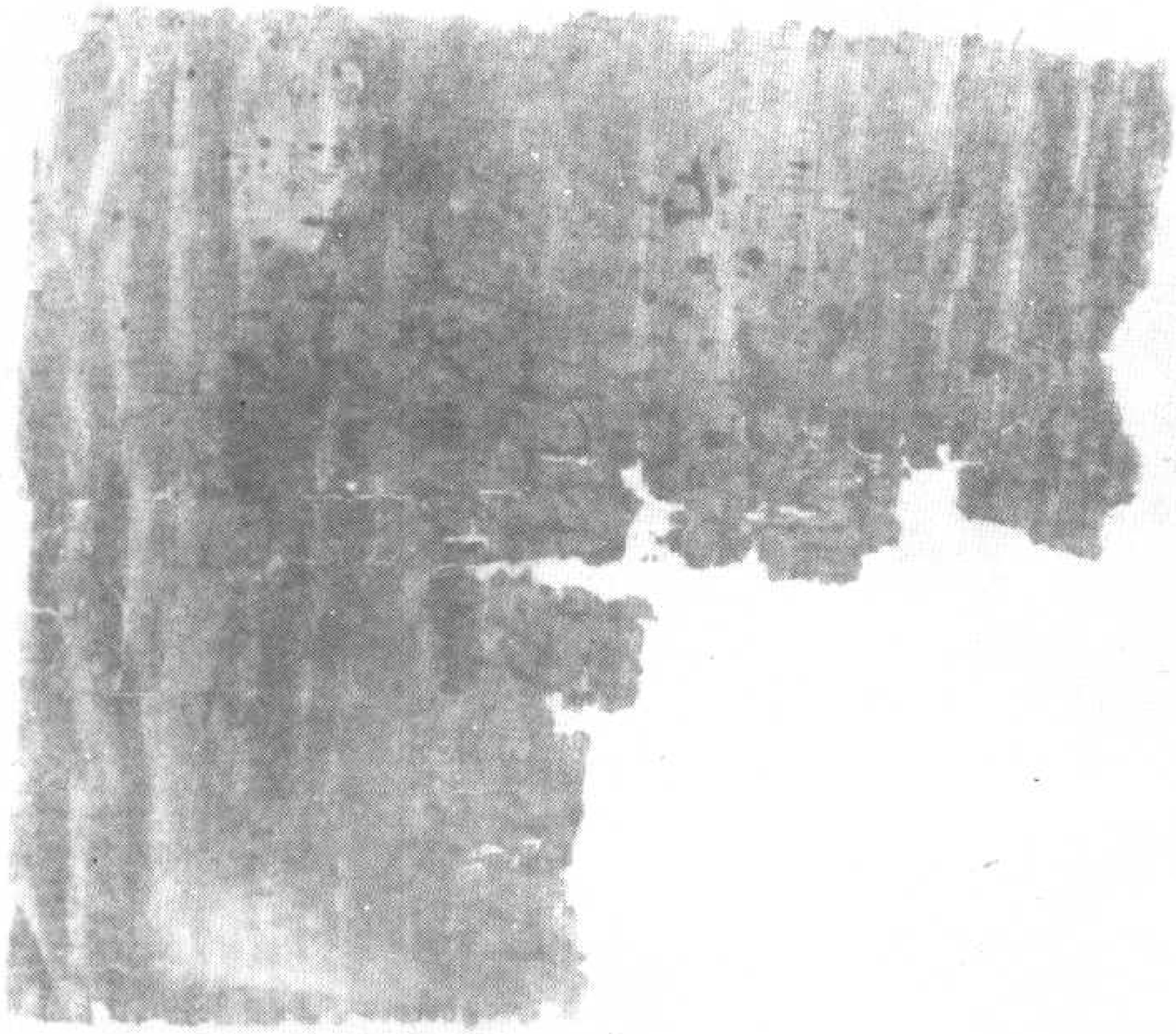
經名佛　號八九八四伯▼

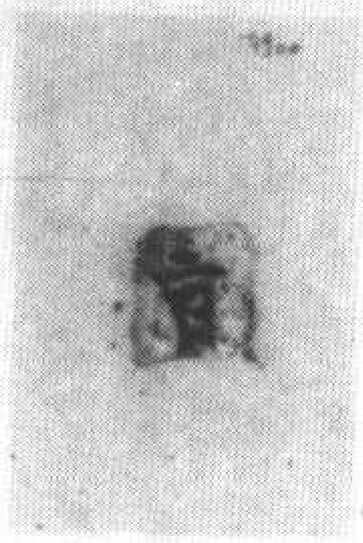

南南南南
无无无无
：稱十
自
Pelliot chinois
Touen-houang 4898
德；
名聽
行意
勝
語之
智明
佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛

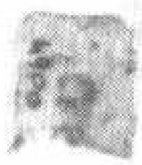


尚書序
古者伏羲氏之王天下也
寫以代結繩之政由是文籍
滋興
伏羲至于夏商之王天下
歷年
載之八索求其義也
言九州所有土地所生
孔壁中古文經傳
秋左氏傳曰
索孔子所謂
秋周未觀史

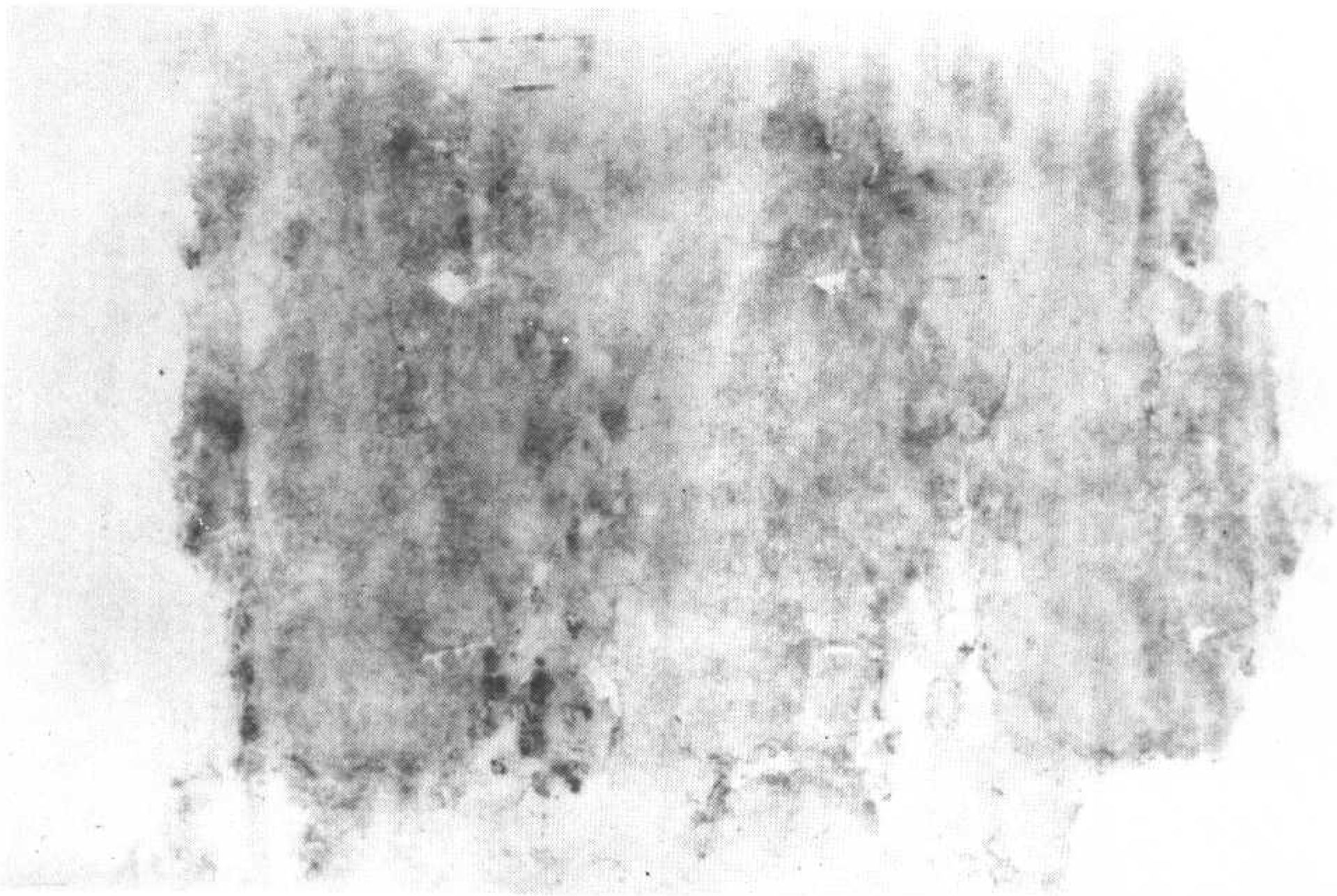


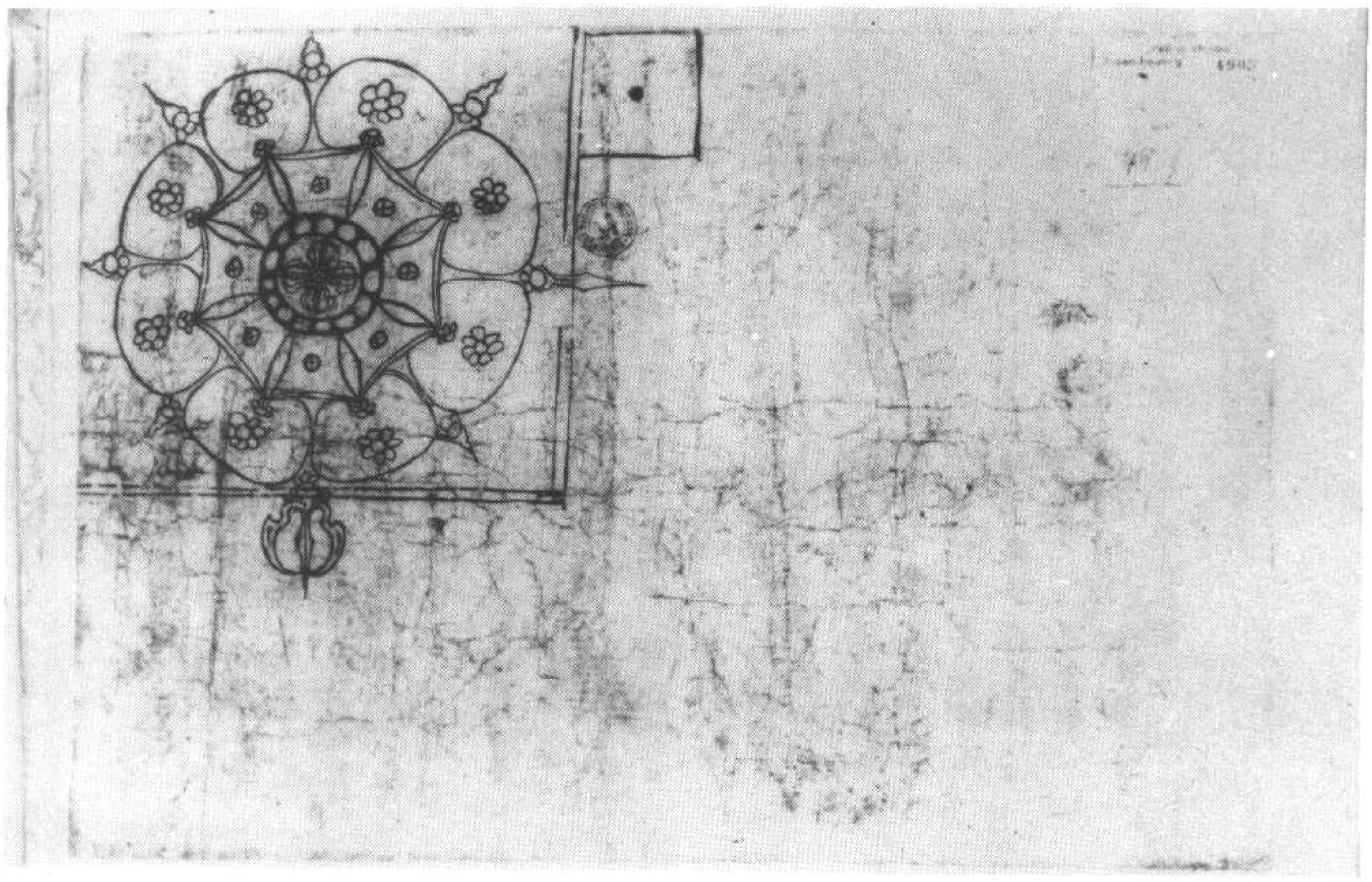




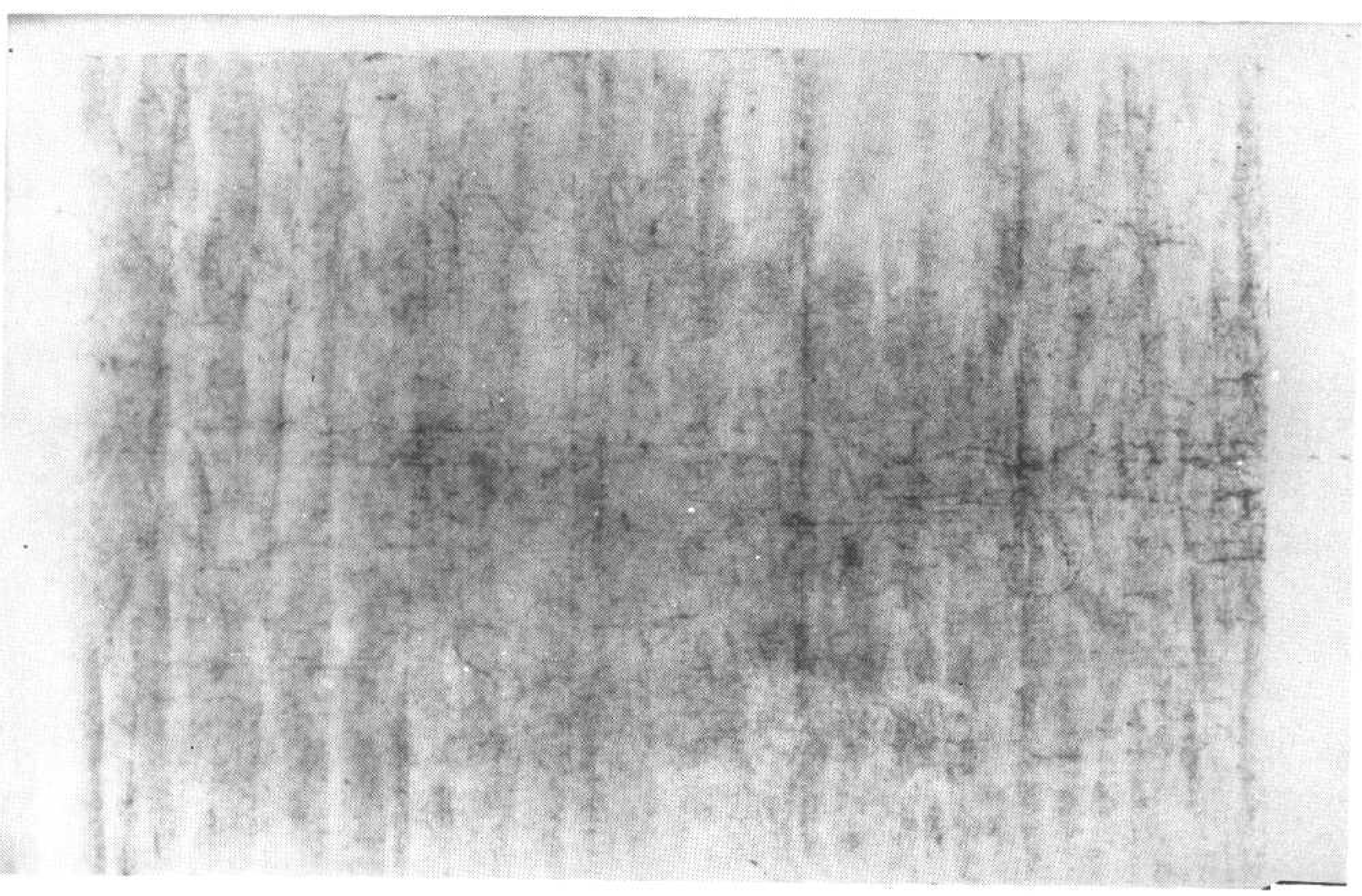


伯四九〇二號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三





羅陀曼繪墨　號三〇九四伯



伯四九〇四號　春秋穀梁經傳解釋僖公上第五

宗其殤子何未葬之辭也 士喪禮
禮記曰 殤之祭也 抴在堂上孤無水
會人宋子為無衰矣 檀弓
秋七月乙未適人不卒 言未適人
為伯姬卒內女也 許嫁并而字之
其君之子亦書 謂人不卒而字明陰聲於陽
此何人卒也 謂象男子之動也女而
曾侯詭諸卒 曾侯詭諸 曾侯詭諸 曾侯詭諸
死則民人之喪理之 謂民之言萌氓民人
之禮也下為殤禮降
元月戊辰諸侯盟于葵丘 諸侯盟于葵丘
始見盟 拍盟不曰此何以曰美
也 言自此以前善拍之盟而不曰者信
之公有所見善於拍故復曰之不論
為鬼天子之禁故備之 天子之
禁諸侯之已後
無忘之已後 無忘告之已後
無障谷也 魯要克臧其
其大夫荀息 要克臧其 要克臧其 要克臧其
能承事故貴克臧之盟而不曰者信
其為君受命重之辱 以大夫之卑
尊及甲 以尊及甲 以尊及甲 以尊及甲
荀息開也 荀息開也 荀息開也 荀息開也
荀息開也 荀息開也 荀息開也 荀息開也
荀息開也 荀息開也 荀息開也 荀息開也

荀息問也 荀息立卓子而傳之以行衛為

齊侯使許男伐北戎晉殺其

孀卿以説 孀卿晉大夫二媧子夫人將寡人之

媧也 媧女二媧子夫人將寡人之

不事諸侯 事諸侯之禮於是殺之恐其復叛

以累上 累上之辭言之何其

殺之不以其罪 重克弒二君

所為殺者為重耳 重耳見弒奈何晉獻公代

晉而殺其子 晉獻公代晉而殺其子申生

以重耳殺 重耳見殺奈何晉獻公代

殺之不以其罪 申生見殺也

君曰吾夜者夢夫人 晉使獻公殺

申生也曰吾何不使大

衛家子公曰敬可使

衛曰臣莫尊於太子

尊也太

故君謂太子曰孀

渭申生

君曰吾夜者夢夫人

申生也曰吾何不使大

孀姬欲為亂 孀欲作亂於

晉使獻公殺

君曰吾夜者夢夫人

申生也曰吾畏何不使大

孀姬夜夢夫人趣而來曰吾訴其

將衛士而衛冢子太子曰殺

諸 殺之於

孀宮宮成 太子往至夫人

宮而宮衛之

曰吾夜夢夫人趣而來曰吾訴

夫人使孀

以為夢也 太子之宮已成則何為不使

祠也 祠於也言祠於夫人

者欲何不使往祠於之也

謂太子曰其祠 言其當

往祠之 故太

太子曰諾 已祭託殺

人 祠畢於君

往祭公田 孀姬以鴆為酒

祠歸來還

飲之 鴆者死言以鴆引

為羹酒消謂所殺福之酒 藥脯以毒

脯中即所謂

置毒于脯也 獻公田來孀姬曰

祠致福於君君將食孀姬跪曰食自

孀姬夜夢夫人趣而來曰吾訴

君曰吾夜者夢夫人

晉使獻公殺

君曰吾畏何不使大

孀姬欲為亂 孀欲作亂於

晉使獻公殺

君曰吾夜者夢夫人

申生也曰吾畏何不使大

孀姬夜夢夫人趣而來曰吾訴

將衛士而衛冢子太子曰殺

諸 殺之於

孀宮宮成 太子往至夫人

宮而宮衛之

曰吾夜夢夫人趣而來曰吾訴

夫人使孀

以為夢也 太子之宮已成則何為不使

祠也 祠於也言祠於夫人

者欲何不使往祠於之也

謂太子曰其祠 言其當

往祠之 故太

太子曰諾 已祭託殺

人 祠畢於君

往祭公田 孀姬以鴆為酒

祠歸來還

飲之 鴆者死言以鴆引

為羹酒消謂所殺福之酒 藥脯以毒

脯中即所謂

置毒于脯也 獻公田來孀姬曰

祠致福於君君將食孀姬跪曰食自

*

晉中軍所謂獻公田來孋姬曰太子已
監國子謂也 獻公
祠我福於君君將食孋姬跪曰食自
外來者不可不試嘗酒於地地墳
注謂以鴆殺人也 大夫皆然 孋姬下堂而啼
地亦然 以脯與犬犬死孋姬下堂而啼
呼曰天乎天乎國則子之國也 申生見
為太子
呼曰天乎天乎國則子之國也 申生見
為太子
言晉國之政皆子之所當為 何將未得謂
為君也 何將未得謂
為君也 子何遽
乃子之謂也 為君也 何將未得謂
為君也 子何遽
君嘗然而喋曰合與汝未有遇切
音與汝之子之情 是何與我之深也
未有時遇汝以切急 是何與我之深也
急汝與事何為與我
之深當合與汝與我也 使人謂太子曰尒
言其欲殺己也 使人謂太子曰尒
其圖之 速申生
謀自免 太子之傳里克謂太
子曰入自明 傳謂申生
小傳 入自明則可以
言君之子之大傳 入自明則可以
免 入自明 入自明則可以
重不入自明則不可以生太子曰吾君
已老矣 吾 吾死也 吾君不
已老矣以 吾矣 吾死也 吾君不
言老死也 吾若
言老死也 吾若
此而入自明 吾也 吾君不安 非但不食抵地而
言君不安 非但不食抵地而
已 孋姬必
言孋姬必
死孋姬元則吾君不安

夏楚人臧黃 未冬作冬 夏臧二也 晉之盟管仲

曰近齊而遠楚 齊而近楚楚為利之國

也 晉盟在二年晉楚為利白 若伐而不能

救 不即來為伐齊之意略 則無以令

諸侯 晉霸不復能得 桓公不服遠與

之盟管仲死楚伐江滅黃桓公不能

救 管仲之卒也在僖十五年此而此書 故君子閔之 閔其師於晉及

管仲不明晉 而不成也 故曰此而已之意 秋七月冬十有二月

丁未陳侯林卒 此與石溝陳侯不書葬同 十有三年春狄侵衛夏四月葬陳宣

公 公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許

男曹伯于臧兵車之會 兵車之會 兵車之會 兵車之會 秋九月大雩冬 大雩冬 子友如

齊 特於齊也

十有四年春諸侯城緣陵 遂杞也很其 之緣陵杞邑不言城 杞有喪城是也

略之 疾杞而遂 諸侯城緣陵 城杞而遂 其曰諸侯 散辭 散辭 時實諸侯

不序 疾杞也 疾杞曰散何 時實諸侯略言之于何也

散 公既來為伐齊之遂略 諸侯有散辭 散辭 散辭

遂遂是有代之如齊不能救也 則無以令

諸侯 專齊不復能得 桓公不服遠與

之盟管仲死楚伐江滅黃桓公不能

救及鍾子遇于防使鄧子來 魯女年鄧夫人也季姬來寧公絕鄧子之

不朝也 遂留季姬而不歸於是季姬及

子遇于防使鄧子來朝 同其歸於魯 故君子閔之 公使鄧子來朝也

使請季姬此婦人之私 賤 遇者同謀 也 言未有謀於

魯先有謀於 防而後遇也 來朝者于朝已 言來朝

朝請乙 朝請也 朝不言使言使非正也 為仁而不

於人故以 病鄧子也 病其不有心朝事於

魯為婦而不 以來朝

秋八月辛卯沙鹿崩林屬於山為 沙鹿山名 鹿是山之足

言山之著也 無雲而雨 故志之 言山之平地無雲而忽有雨之故

記其山著之處大決與之應也

其曰重其變 山之有崩壞突

之變故著辛卯

冬蔡侯肸卒 蔡侯 子乙 諸侯時卒惡也 時卒惡乙惡之者為其又暴侵為

執宥乙於楚楚怨不絕中國而親於楚又

復出文與之惡之尤甚

故不日卒人不書葬也

十有五年春王正月公如齊 王子一朝 周室之義

楚伐徐 徐嬴姓國 蓋被楚滅 楚屬 范氏

三月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯盟于牡丘 牡丘齊魯之

間地 蓋被徐 范氏

兵車之會也 逆次

子臧 時被徐也 逃歸 不書 不能守位 不書 逃故不書名 公孫敖

帥師及諸侯之大夫救徐 亡師曰師 不書名 公孫敖

也有罪也 逃故不書名 不稱公子 不稱族

子莊五 莊公子 莊五之 同母 故徐

也 逃故不書名 不稱公子 不稱族 公孫敖

冬十月 不書日 蓋史闕文 公至自救徐 書至 不能守位 不書 逃故不書名 公孫敖

帥師及諸侯之大夫救徐 亡師曰師 不書名 公孫敖

不善則時 善不為 衆之人 也 不為 夏五月

月公至自會 救徐之還也

曰有食之 秋七月齊師曹師伐厲 厲見

周代之一 故代存也 八月

孟子時 魯與楚代許

不善則時 善不為 衆之人 也 不為 夏五月

月公至自會 救徐之還也

曰有食之 秋七月齊師曹師伐厲 厲見

周代之一 故代存也 八月

孟子時 魯與楚代許

公羊傳曰 春秋之始 正也 王者 受命 改制 布政 之始 也

何以書 記事 也

十有五年春王正月公如齊 王子一朝 周室之義

楚伐徐 徐嬴姓國 蓋被楚滅 楚屬 范氏

三月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯盟于牡丘 牡丘齊魯之

間地 蓋被徐 范氏

兵車之會也 逆次

子臧 時被徐也 逃歸 不書 不能守位 不書 逃故不書名 公孫敖

帥師及諸侯之大夫救徐 亡師曰師 不書名 公孫敖

也有罪也 逃故不書名 不稱公子 不稱族

子莊五 莊公子 莊五之 同母 故徐

冬十月 不書日 蓋史闕文 公至自救徐 書至 不能守位 不書 逃故不書名 公孫敖

帥師及諸侯之大夫救徐 亡師曰師 不書名 公孫敖

不善則時 善不為 衆之人 也 不為 夏五月

月公至自會 救徐之還也

曰有食之 秋七月齊師曹師伐厲 厲見

周代之一 故代存也 八月

孟子時 魯與楚代許

公羊傳曰 春秋之始 正也 王者 受命 改制 布政 之始 也

何以書 記事 也

魯大夫也 因是以見天子至士皆有

廟 因此魯祀之廟事而見天子至士尊卑不

同皆有廟義天子諸侯皆有主石大夫以

下無 天子七廟諸侯五廟大夫三士二

廟 五者五世親盡當毀之廟加始受命之祖與親廟為七廟三昭三

穆與太祖之廟而七 七廟三昭三穆與太祖之廟而七 諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五

廟一昭一穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

廟則月祭之 二昭二穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

廟之人祖事當乃止天子諸侯於廟 廟則月祭之 二昭二穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

人之祖士則一 廟之人祖事當乃止天子諸侯於廟 廟則月祭之 二昭二穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

故德厚者流光 享福長 德薄者流

祖其子孫之謂也 大夫士有德 大夫士有德

是以貴始德之本 貴始德之本

也 言不能追及祢代 是以貴始德之本

故士二廟而已也 言如文命之祖 是以貴始德之本

也 言不能追及祢代 是以貴始德之本

故士二廟而已也 言如文命之祖

祖 如禹有德之君必立之為祖 冬宗人代

其廟毀而代而廟不毀也 曹楚人敗徐于婁林 婁林徐地 蓋在泰山傅縣北 徐人

敗 徐二國是其伐

也 衰敗自相敗志 楚之興徐

自相敗者之辭也

十有一月晉侯及秦伯戰于韓獲晉

侯 晉侯其名也秦伯謂往好其

之地 往猶適卜所以戰於韓

不言獲之者起之不名者其

以請從楚之文於韓之戰晉侯

其大以為其人未敗而君獲也 有國

魯大夫也因是以見天子至士皆有

廟 因此魯祀之廟事而見天子至士尊卑不

同皆有廟義天子諸侯皆有主石大夫以

下無 天子七廟諸侯五廟大夫三士二

廟 五者五世親盡當毀之廟加始受命之祖與親廟為七廟三昭三

穆與太祖之廟而七 七廟三昭三穆與太祖之廟而七 諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五

廟一昭一穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

廟則月祭之 二昭二穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

廟之人祖事當乃止天子諸侯於廟 廟則月祭之 二昭二穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

人之祖士則一 廟之人祖事當乃止天子諸侯於廟 廟則月祭之 二昭二穆與太祖之廟而五 二昭二穆與太祖之廟而五 一昭一穆與太祖之廟而三

故德厚者流光 享福長 德薄者流

祖其子孫之謂也 大夫士有德 大夫士有德

是以貴始德之本 貴始德之本

也 言不能追及祢代 是以貴始德之本

故士二廟而已也 言如文命之祖 是以貴始德之本

也 言不能追及祢代 是以貴始德之本

故士二廟而已也 言如文命之祖

祖 如禹有德之君必立之為祖 冬宗人代

其廟毀而代而廟不毀也 曹楚人敗徐于婁林 婁林徐地 蓋在泰山傅縣北 徐人

敗 徐二國是其伐

也 衰敗自相敗志 楚之興徐

自相敗者之辭也

十有一月晉侯及秦伯戰于韓獲晉

侯 晉侯其名也秦伯謂往好其

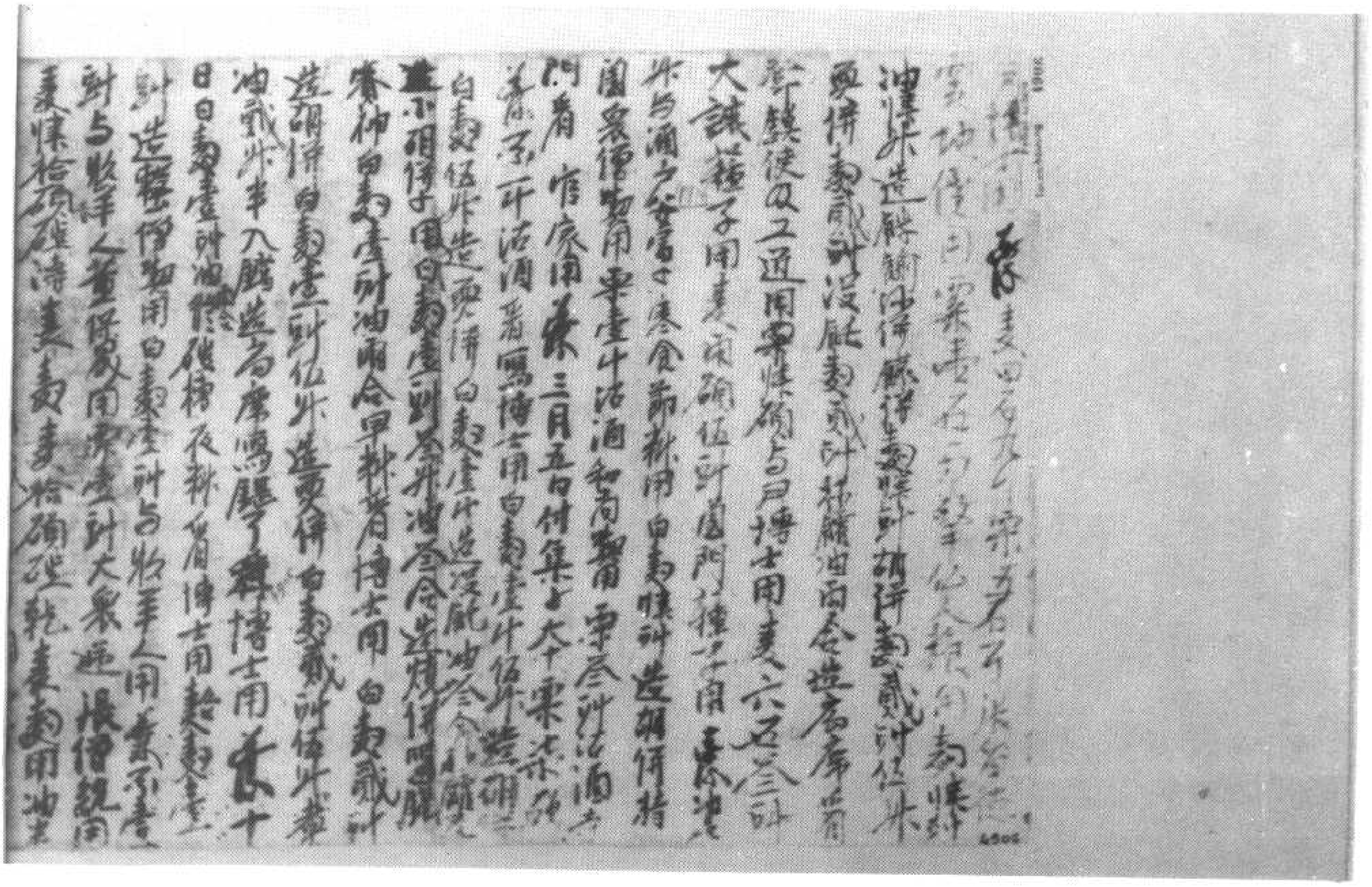
之地 往猶適卜所以戰於韓

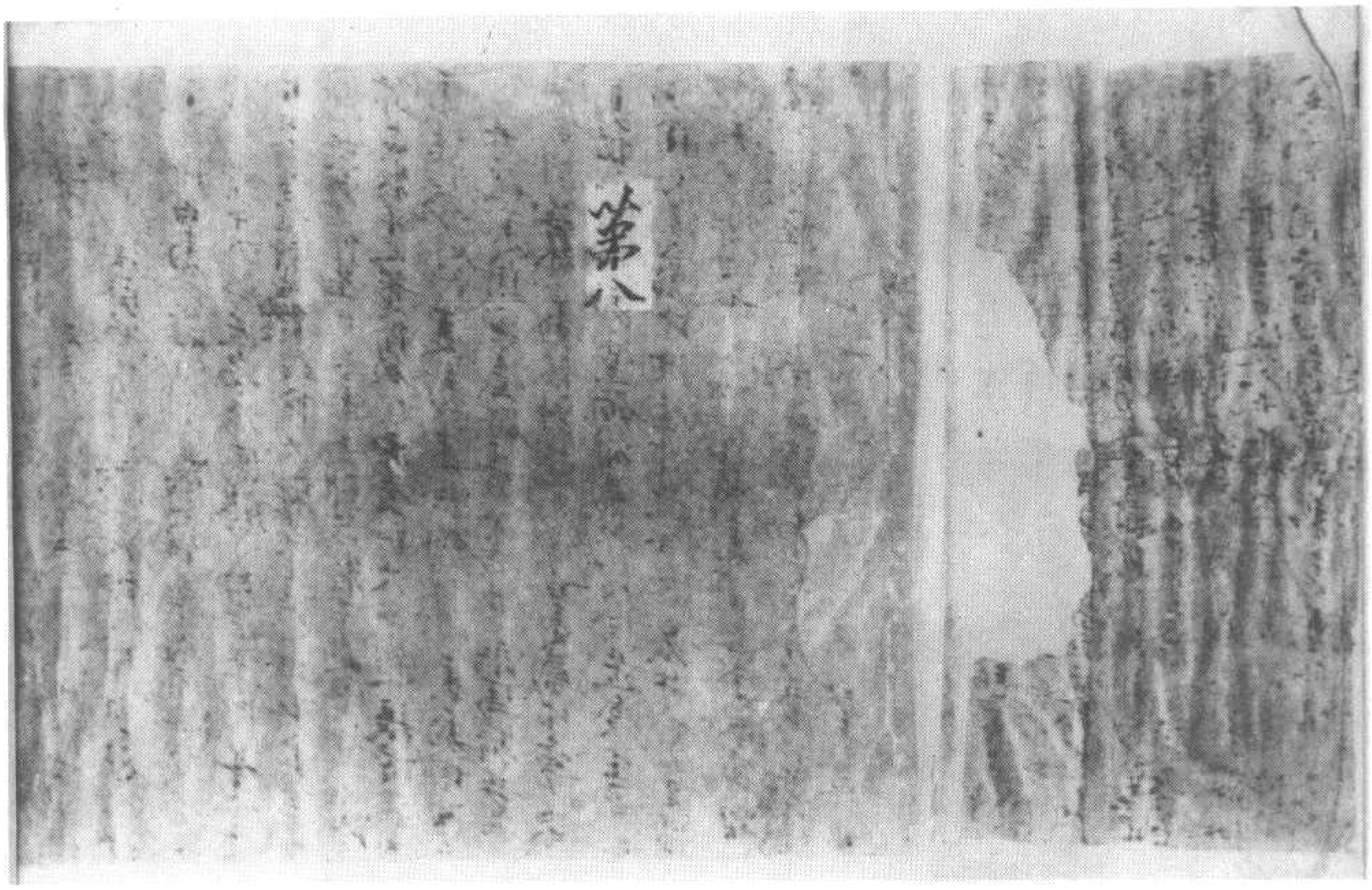
不言獲之者起之不名者其

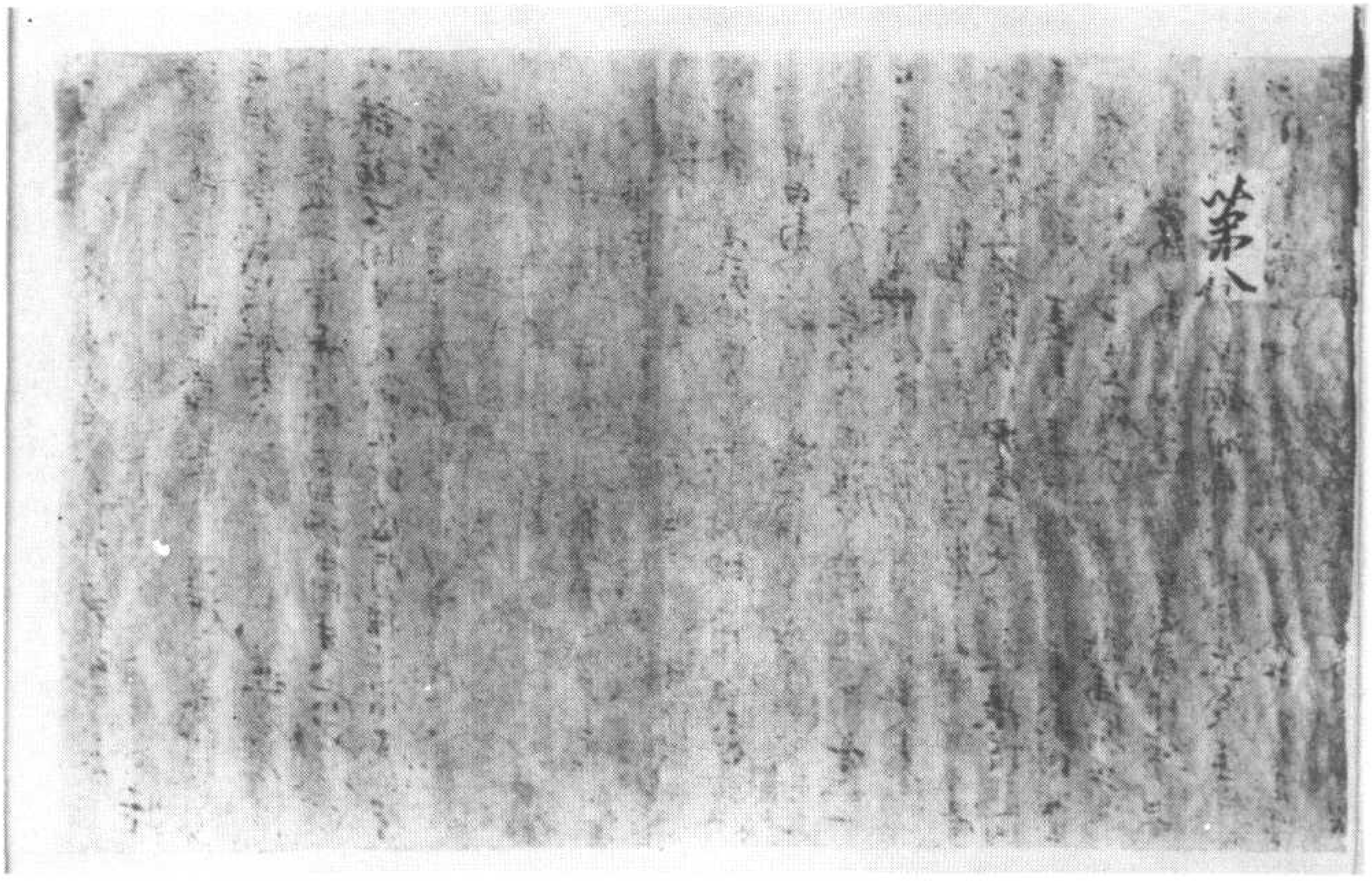
以請從楚之文於韓之戰晉侯

其大以為其人未敗而君獲也 有國

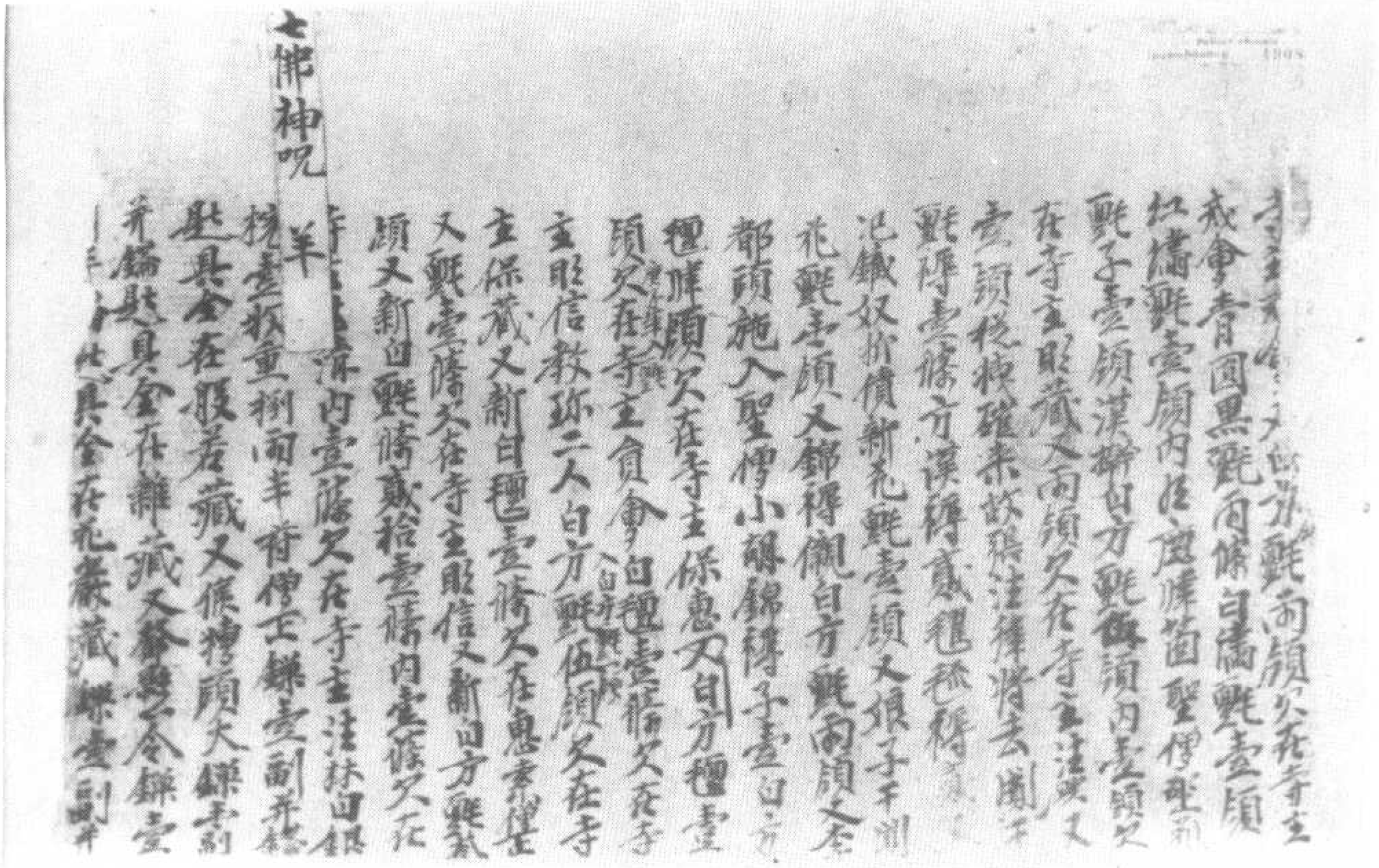
節二賬麵白　號六〇九四伯▼




第八

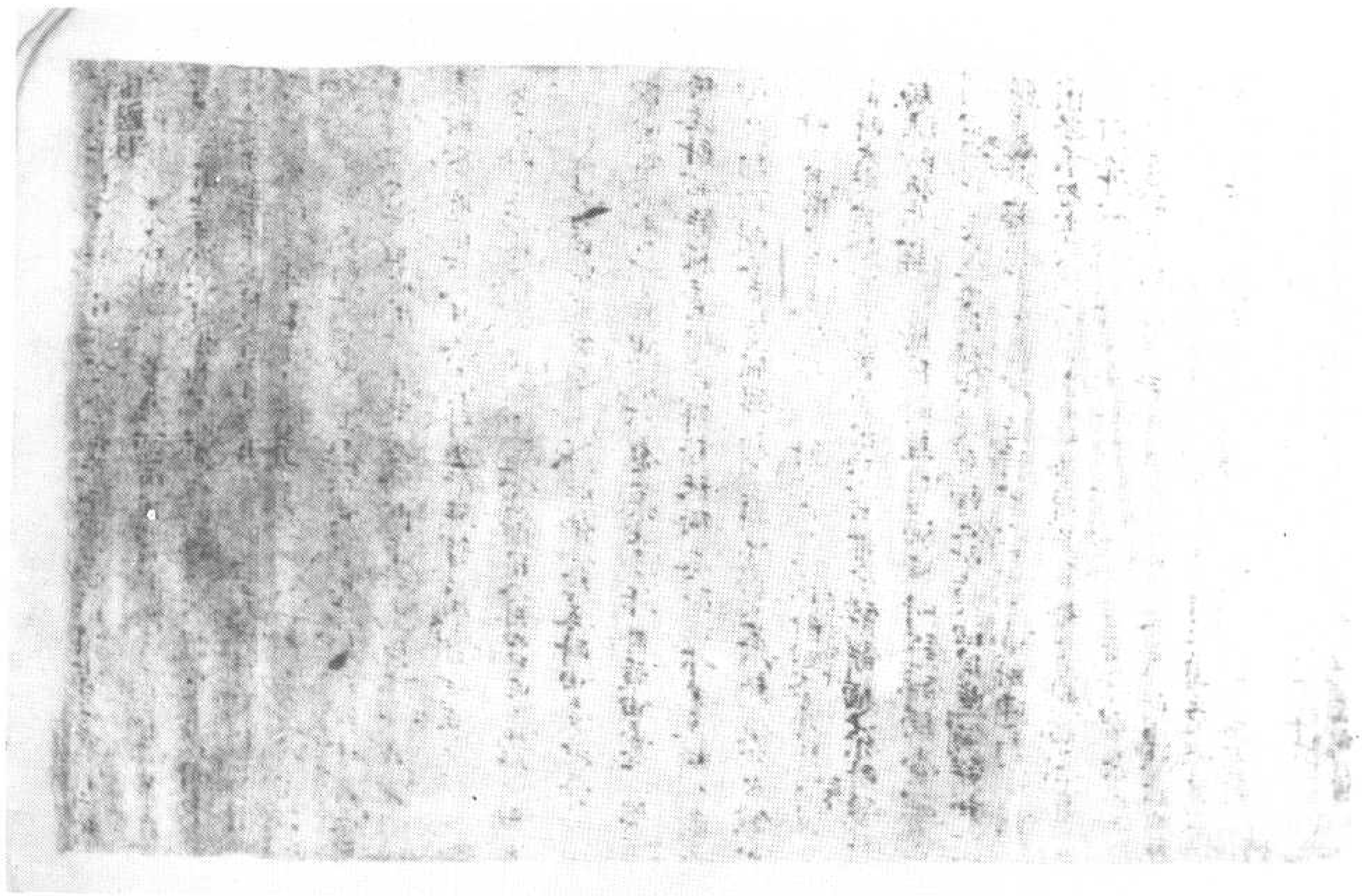

第八

伯四九〇七號　庚寅辛卯兩年支出粟賬



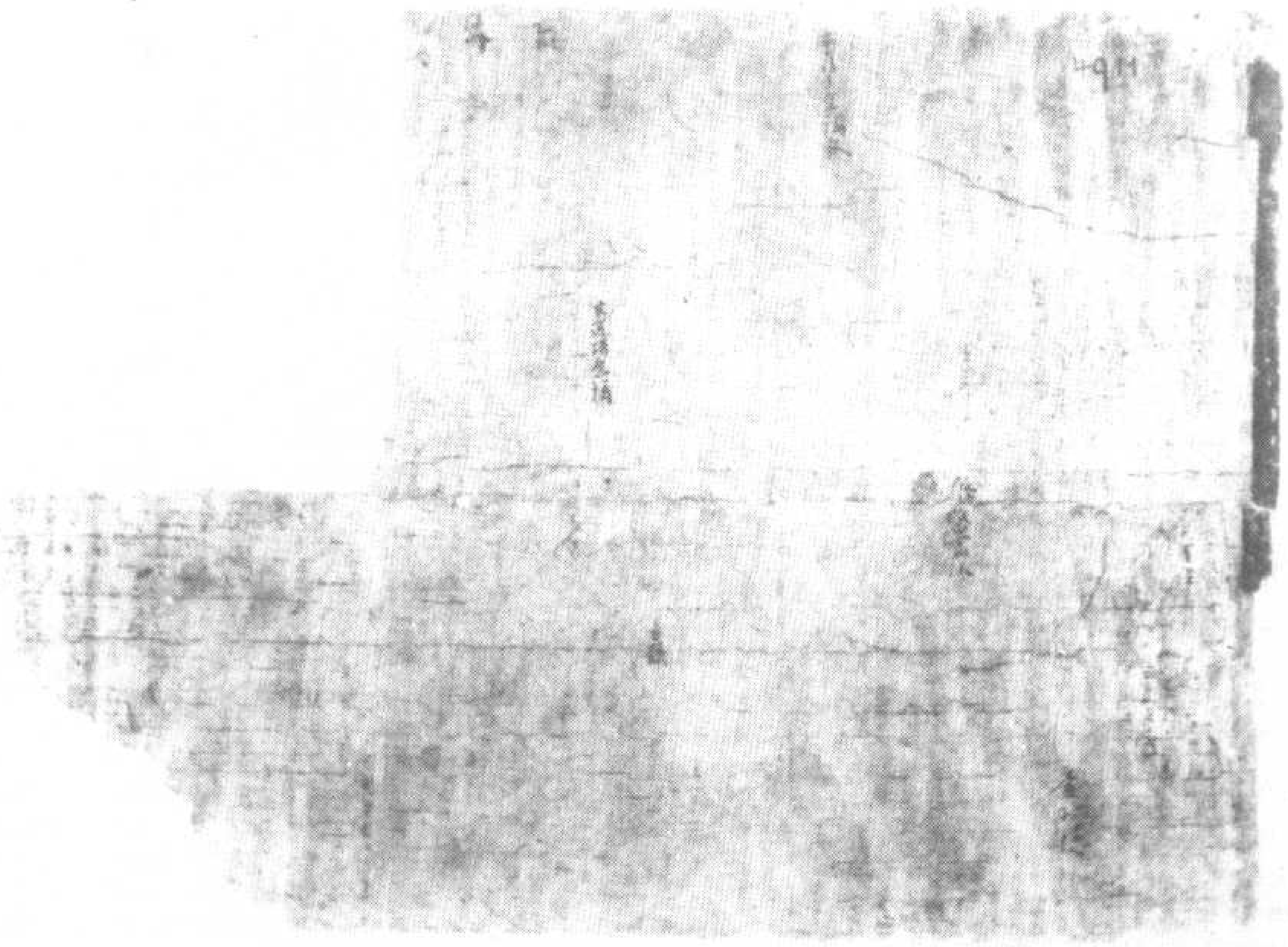
賬具家寺某　號八〇九四伯

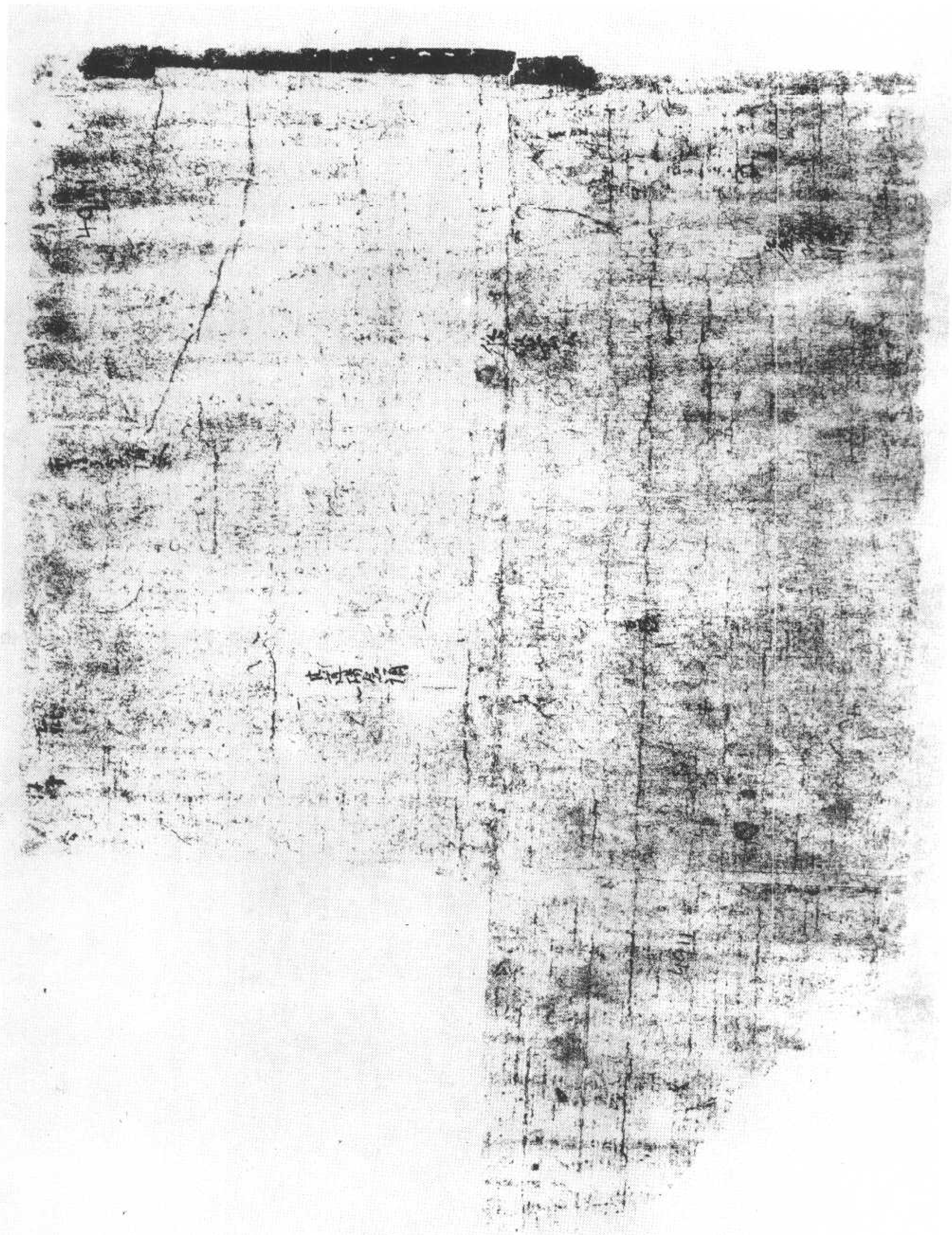
辛巳壬午雨年東窟支出食物賬　號九〇九四伯

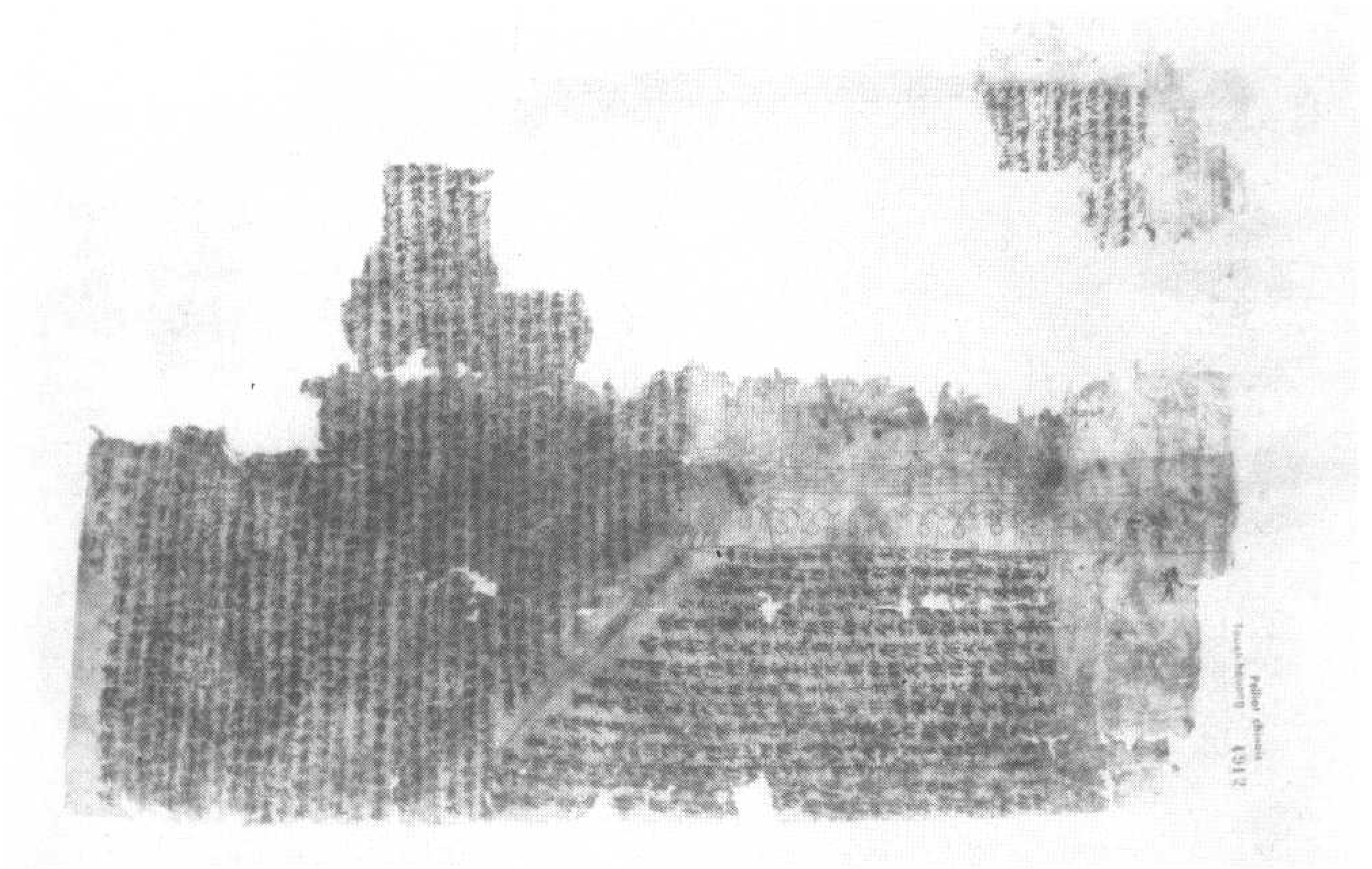


伯四九一〇號　金剛般若經旨贊

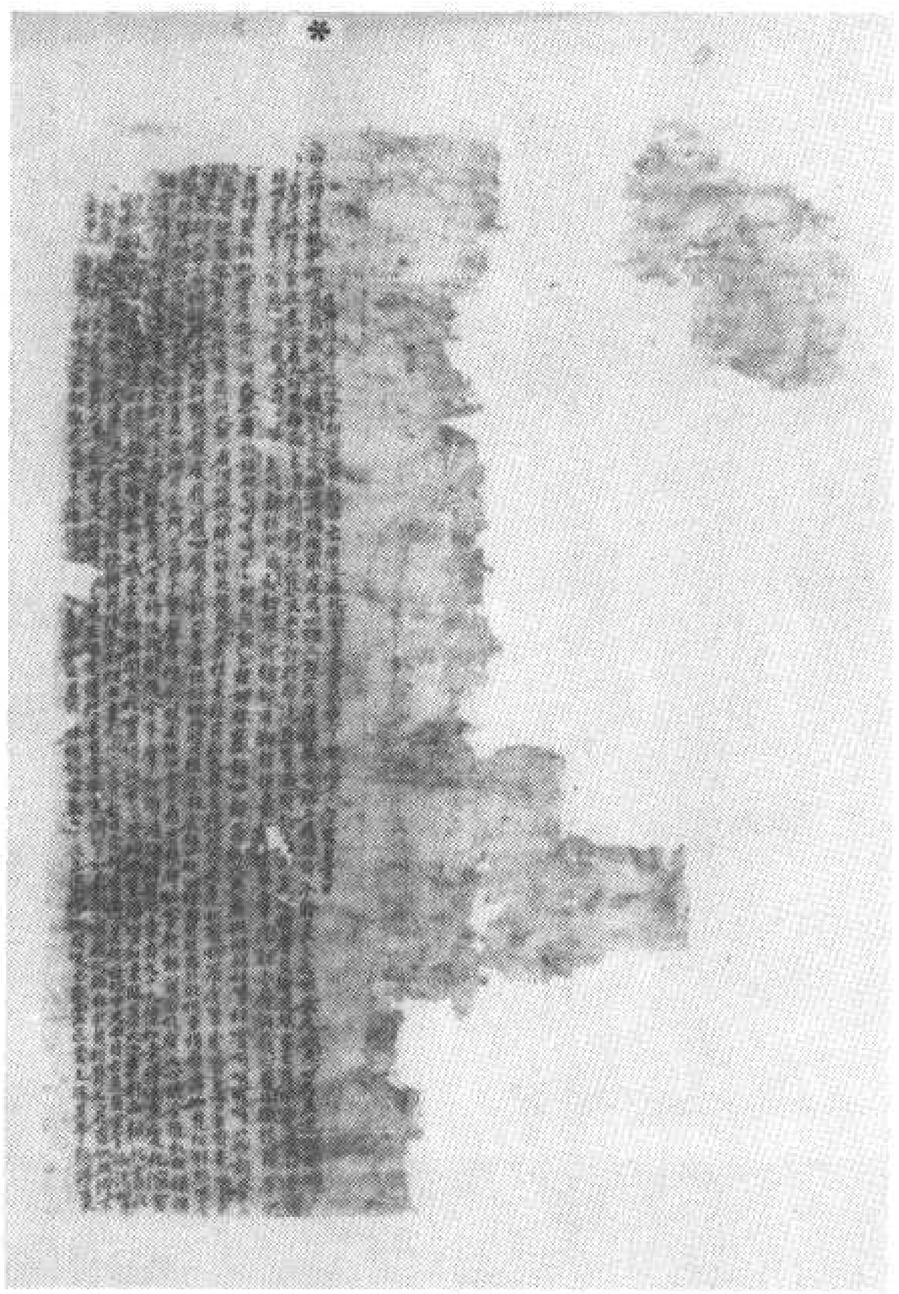
▼伯四九一一號　齋文(附深浅放大)

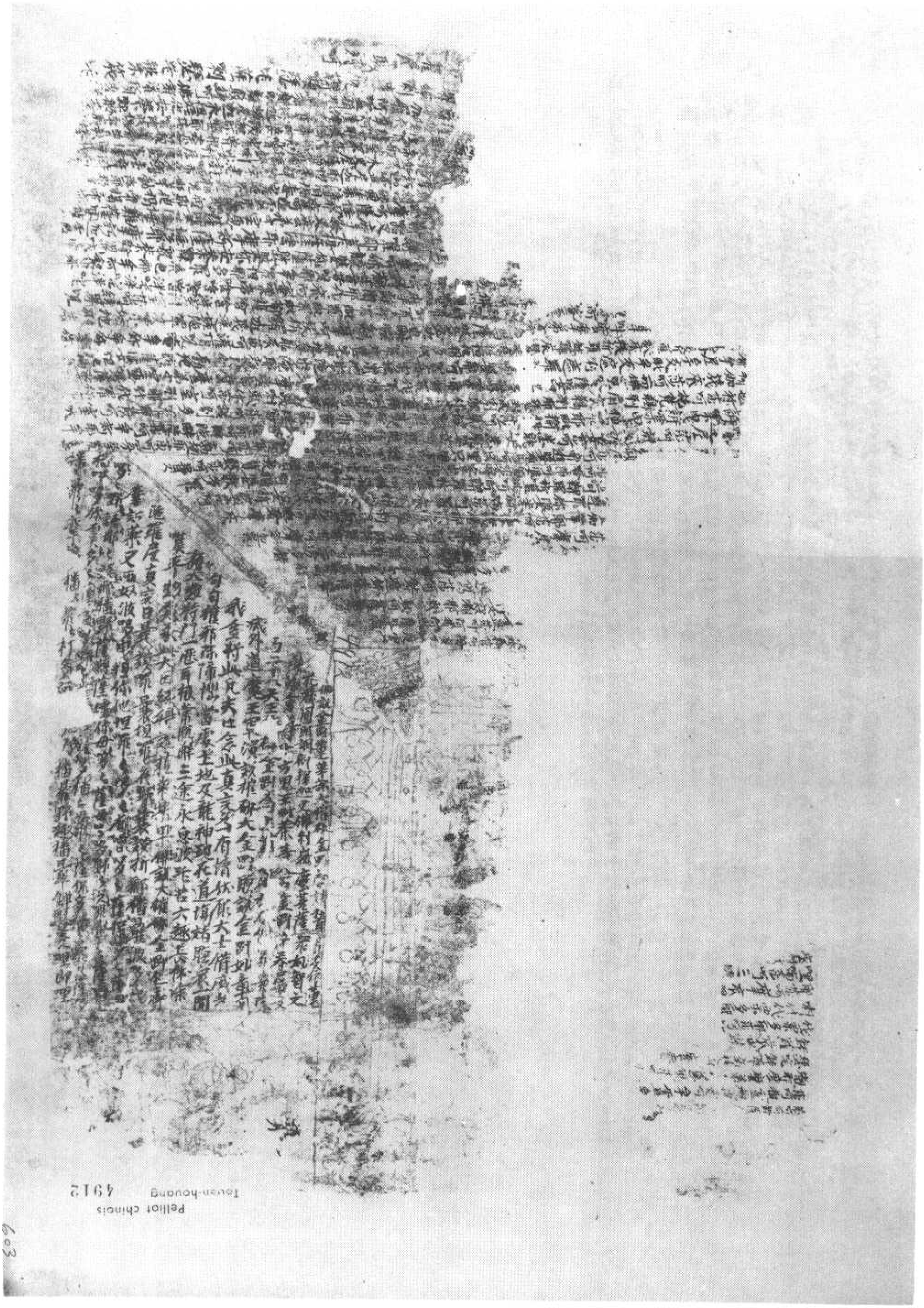


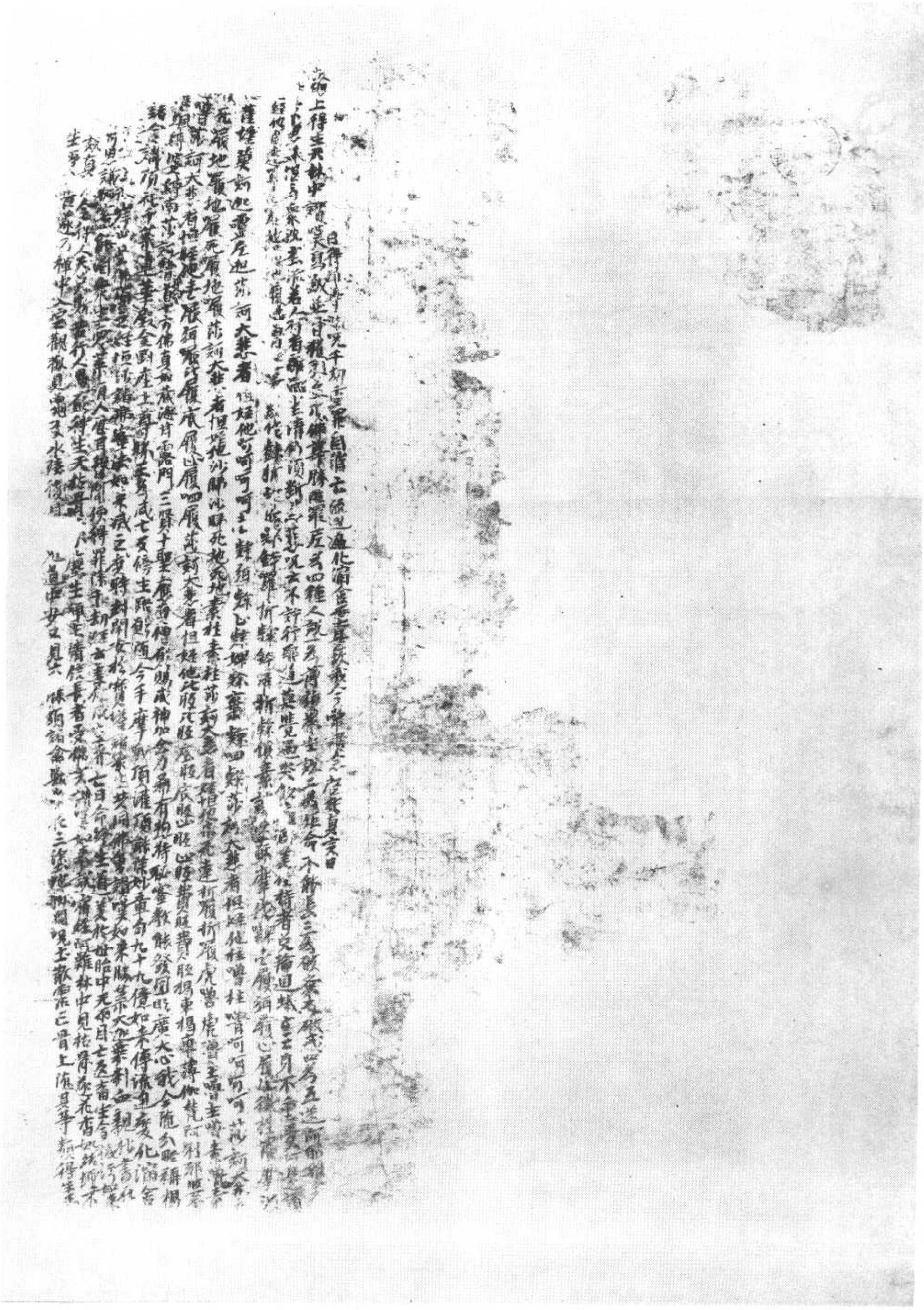




（大放淺深頁首附）咒尼羅陀寫圍周羅陀曼繪朱　號二一九四伯




Pellior chinois
Touan-houang 4912



伯四九一三號　油歷十二行

是琉璃光佛見
訶疾痛六情見具脈明智慧命根
遣扛横善神擁護不為惡鬼欲其頭也
說是語時阿難在右邊佛頭語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔東方過
爾時名曰藥師琉璃光本願功德
白佛言唯唯天中天佛之所教不作罪
佛頂語阿難言其世間人雖有罪耳鼻舌身
意人常用是六事以前造惡作罪千劫之後
言不信至真至試度世者切之語
可開化也
阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者
若聞佛說經開人耳目破治人病除人陰冥
使覩光明解人狐結去人重罪千劫之後
頂憂悲皆因佛說是藥師琉璃光
悉令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心扶疑我言
阿難汝莫作是念以自娛欺佛言阿難卿
汝心我知汝意汝知之不阿難即
地長跪白佛言審如天中天所說
佛說是藥師琉璃光極大尊貴智慧
可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝
慈狹劣少見小聞我說深妙之法無上
宜廣應生信敬貴重之心必當得
真道也
文殊問佛言世尊佛說是藥師琉璃光
無量功德如是不審誰肯信此言者佛告
殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當
唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師琉璃光如來本願
可得見何況得聞亦難得說難得書寫
得讀文殊師利若有男子女人能信是經
持諸讀書若供養復能為他人解說
皆先世以發道意今復得聞此微妙
十方無量衆生當知此人必當得至無上

伯四九一四號　藥師如來本願經

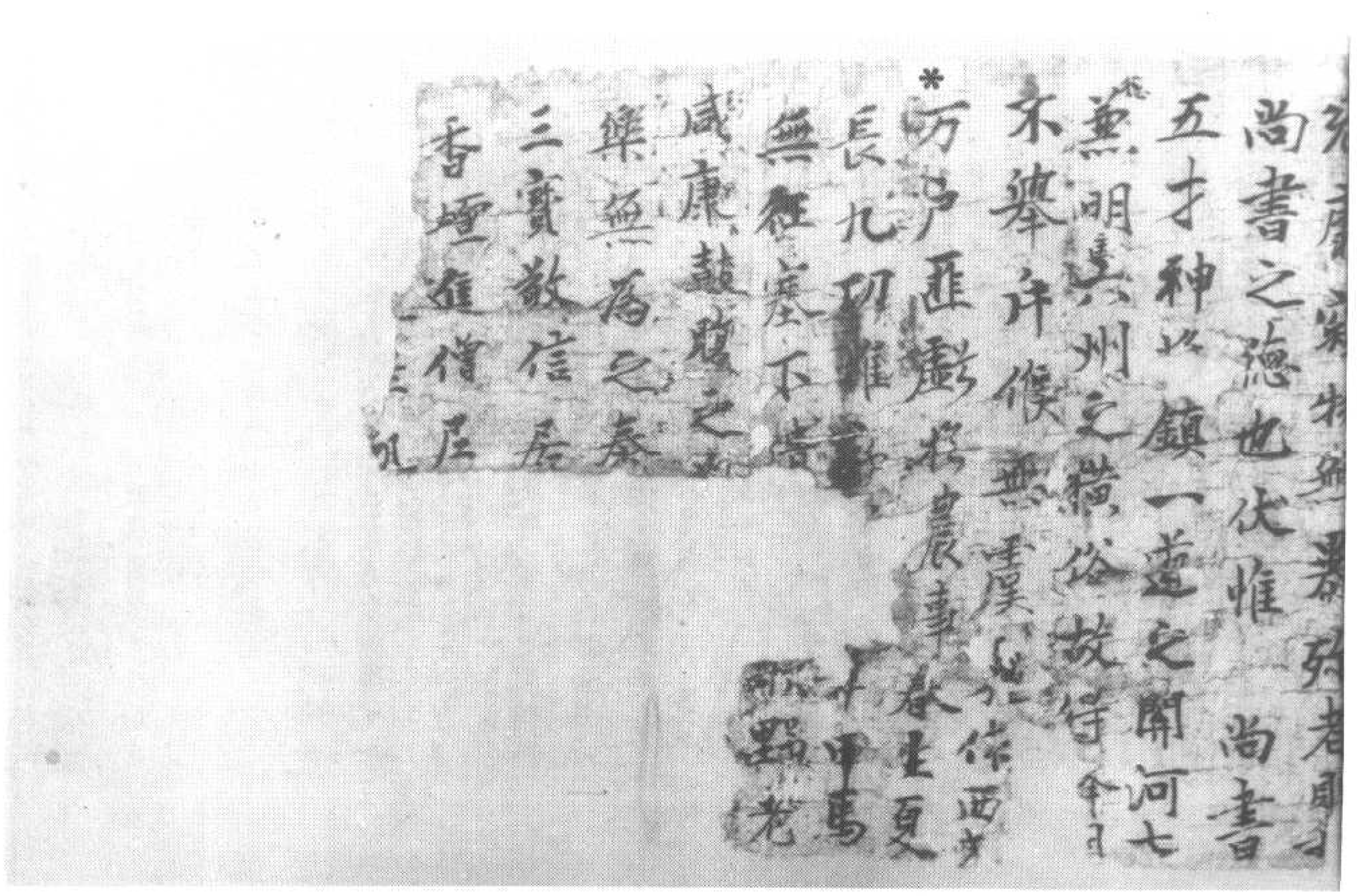
得讀文殊師利若有男子女人能信是經受
持讀誦書寫供養為他人解說
皆先世以發道意今復得聞此微妙
十方無量衆生當知此人必當得至無上正
真道也

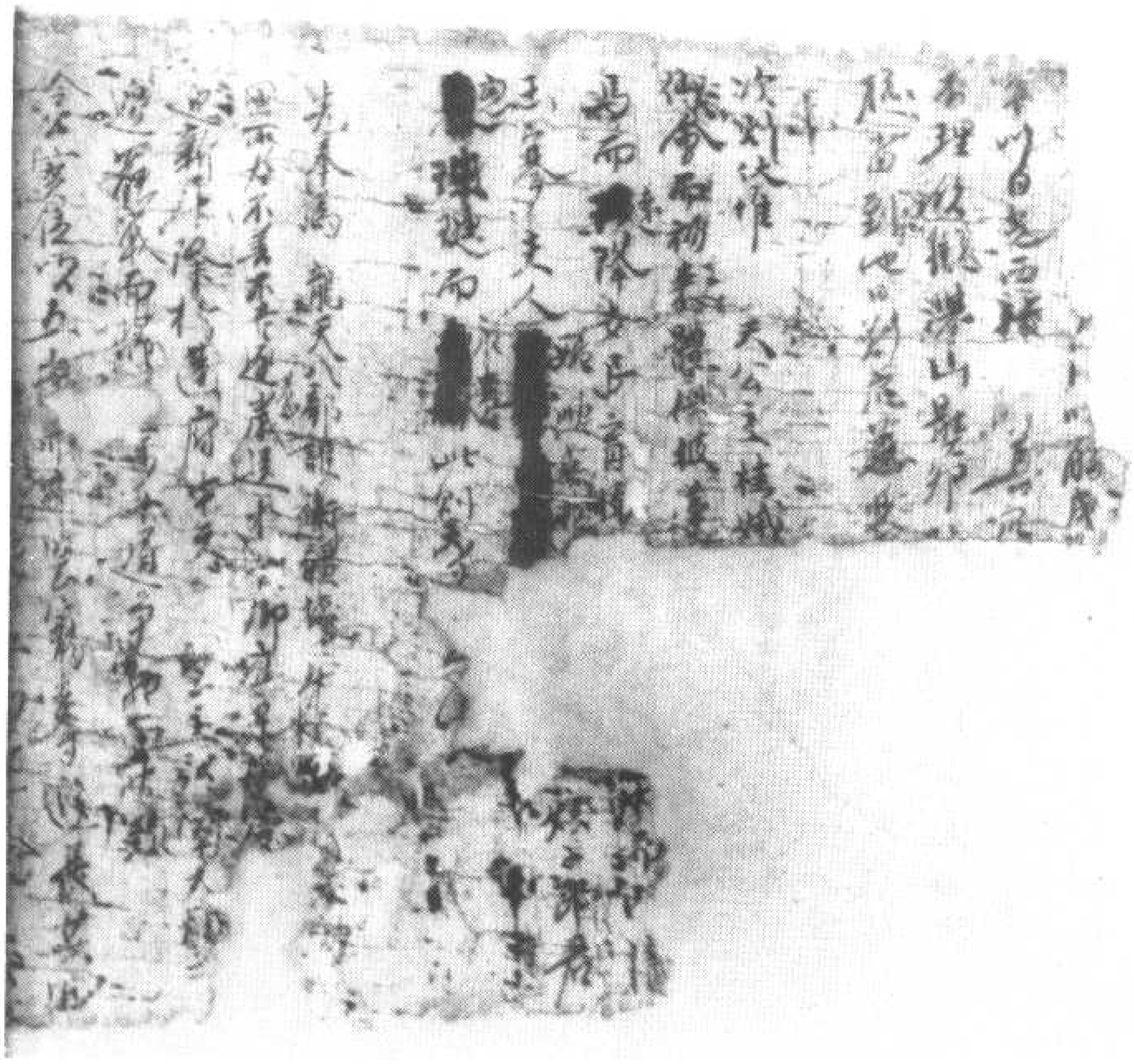
佛告阿難我作佛以來從是生死復至生死
皆累劫無所不更無所不惠無所不
不為如是不可思議況復孤獨先佛
德者乎汝所以有疑者亦復如是
佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠無有
虛偽亦無二言佛為信者施不為疑
阿難汝莫作小乘以興大乘之意汝切德也阿難言
當發尊訶衍莫以小道興於大乘
唯然天中天我從今日以去無復余心惟佛
自當知我心耳

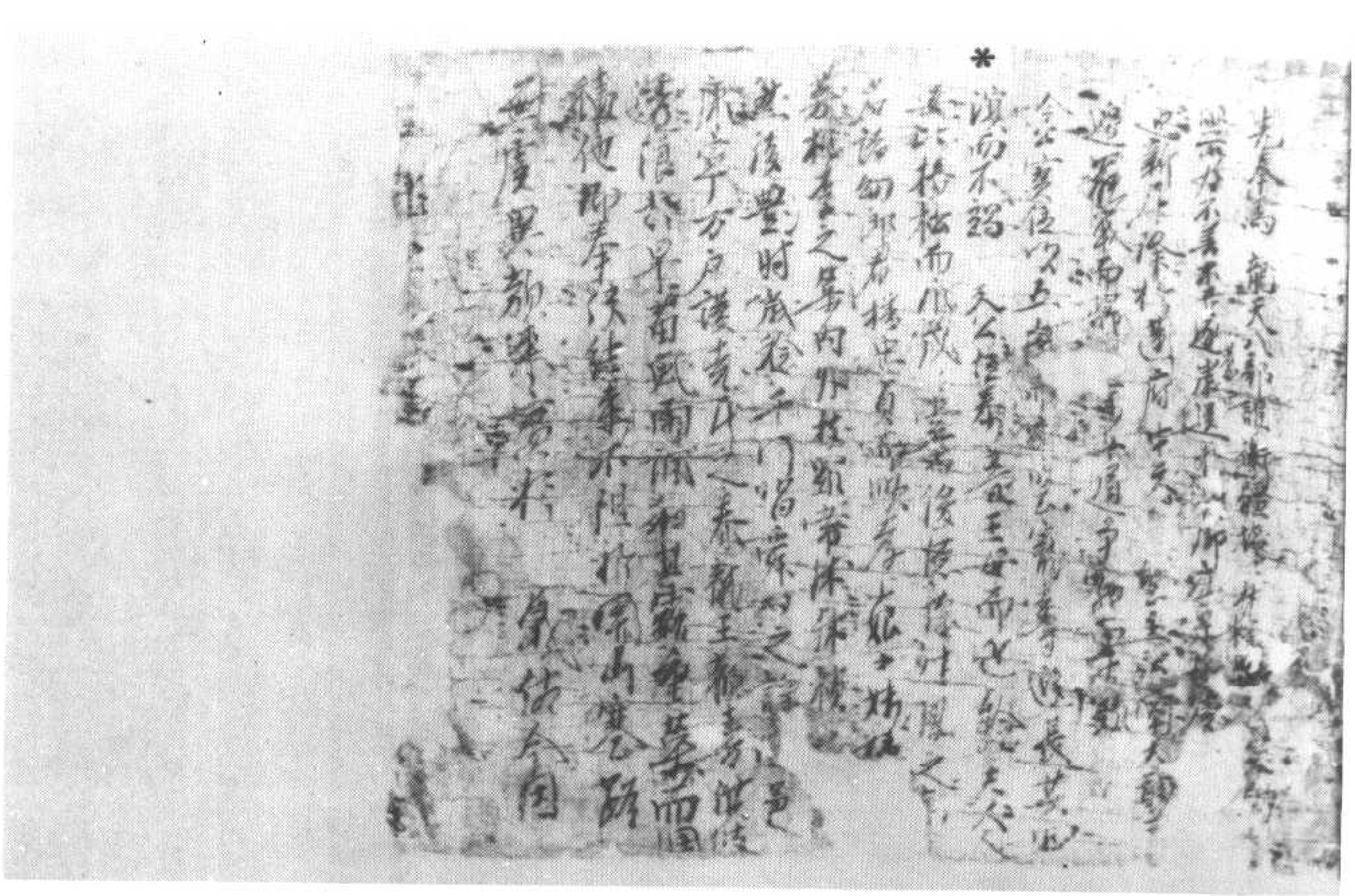
佛語阿難此經能救諸天宮宅若
中有天人發心念此弥勒光佛本願功德
衆生亦可得過是經能除水圍不
者皆得離於彼厄是經能除他方逆賊惡鬼
是經能除他方逆賊惡鬼四方國各
還正治不相侵犯國土交通人民
能除飢貴飢饉是經能賊惡里疫
除疫毒之病是經能救三惡道普地獄餓鬼
畜生等普若人得聞此經典者無不解脫
難者也

爾時衆中有一菩薩名曰救脫便
衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛
尊演說過東方恒沙世界有佛号弥勒光佛
切衆會靡不歡喜救脫菩薩又白
娑婆世界有無量衆生有種種病
當為諸善男子善女人一心受持八
禁六時行道一心讀是經典為燃七層之
燈燃五色綵命神幡一層
言續命幡燈法則云何救脫菩薩
神幡五色一丈四尺燈高七層之燈
七燈燈如車輪者遠尼壽命在牢獄枷鎖
身無患遠五五色神幡一丈四尺燈
衆生壽命可得過是患厄之難
惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸
王子妃主中宮綵女若為病苦所惱
五五色續命燃燈續明
燒衆名香王幡
得其福矣

文禱祈會佛　號五一九四伯



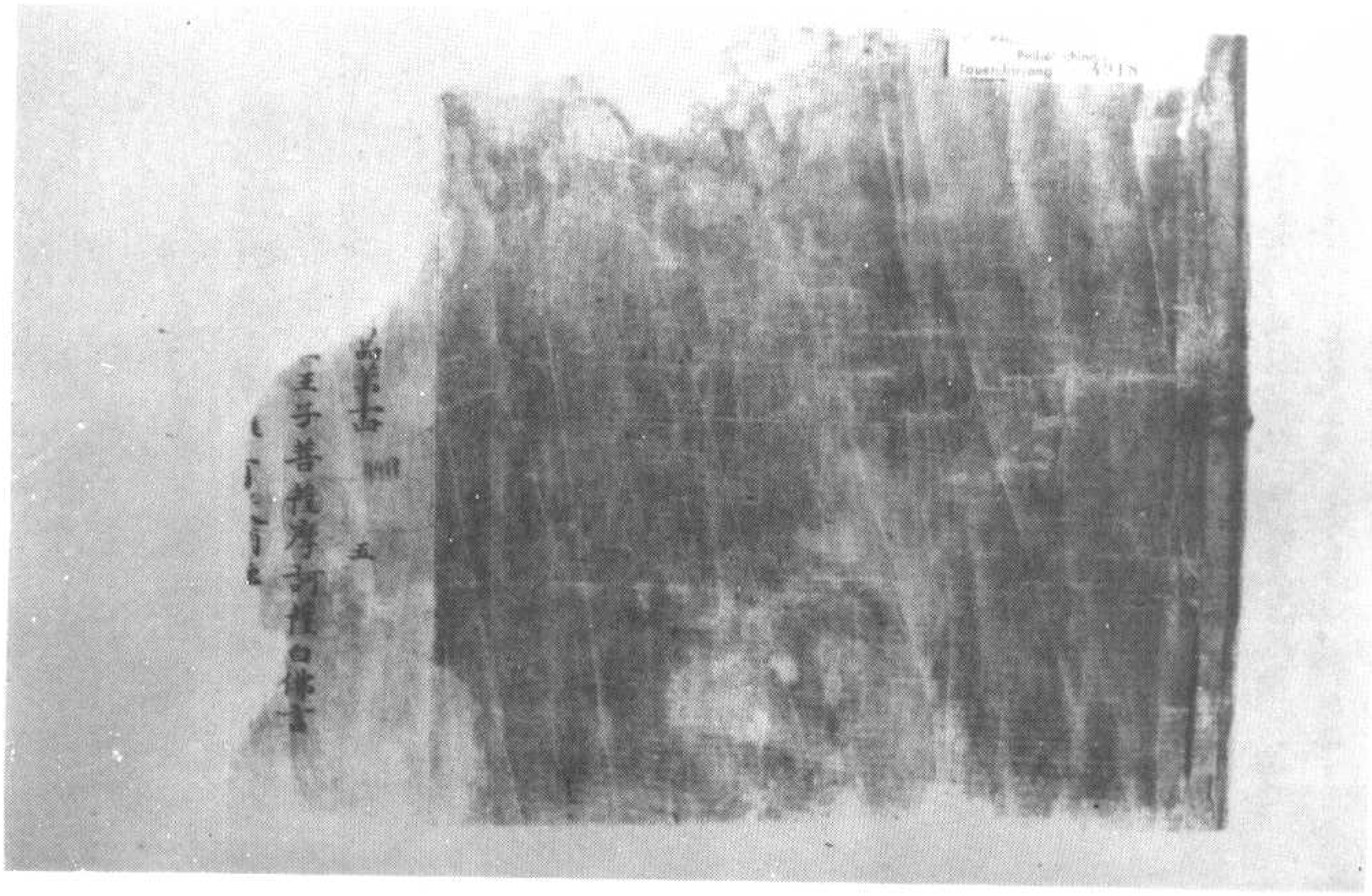


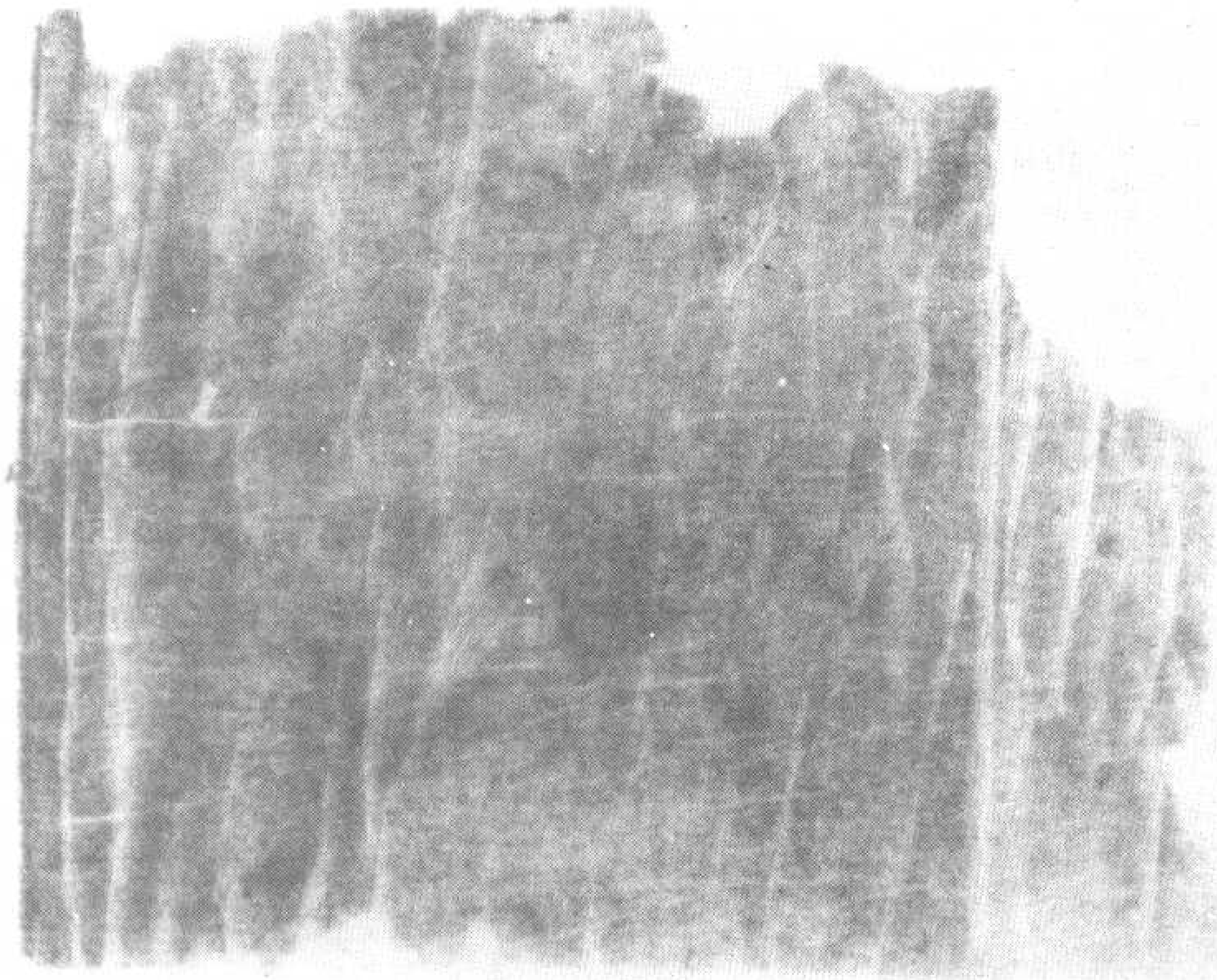


觀一切法
不生不出 不動不
若有比丘 於我滅後
說斯經時 无有怯弱
善薩有時 入於靜室 以
從禪定起 為諸國王 王子
開化演暢 說斯經典 其心
文殊師利 是名善薩安住
妙法華經
又文殊師利 如來滅後於
應住安樂行若口宣說若
及經典過亦不起惜諸
惡長在耳聞之亦不
稱名讚嘆其人又亦不
是安樂心故諸有聽者不
不以小乘法而以大乘而
切種智令時世尊欲重宣
善薩摩訶 安隱說法 於
以油塗身 澡浴塵穢 著
安處法座 隨問為說 若
諸隆崖 及深谷 其中
以微妙義 和顏為說 若
回縣辯 教喻分別 以
漸漸增益 入於佛道 除

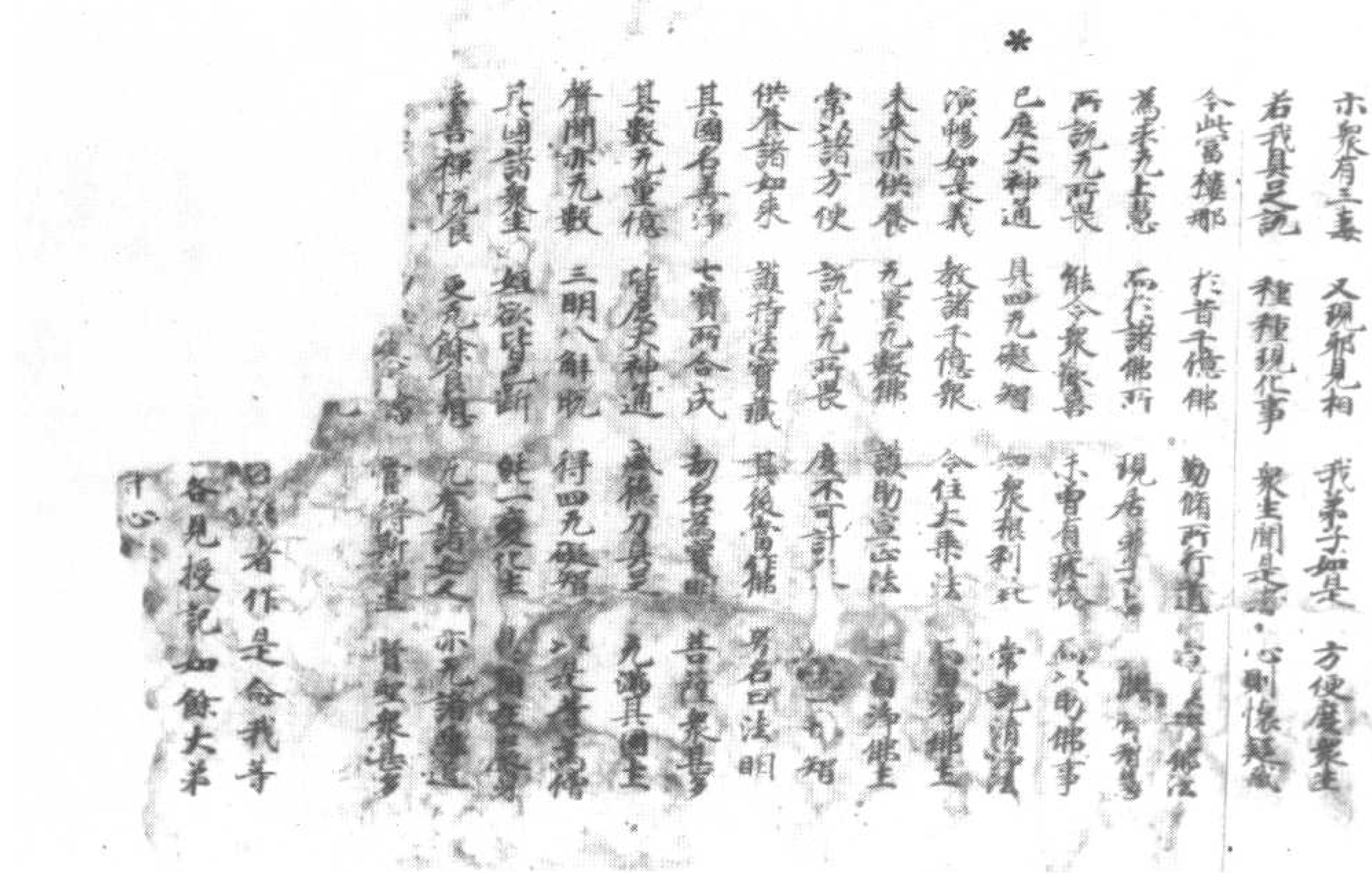
伯四九一七號　切韻

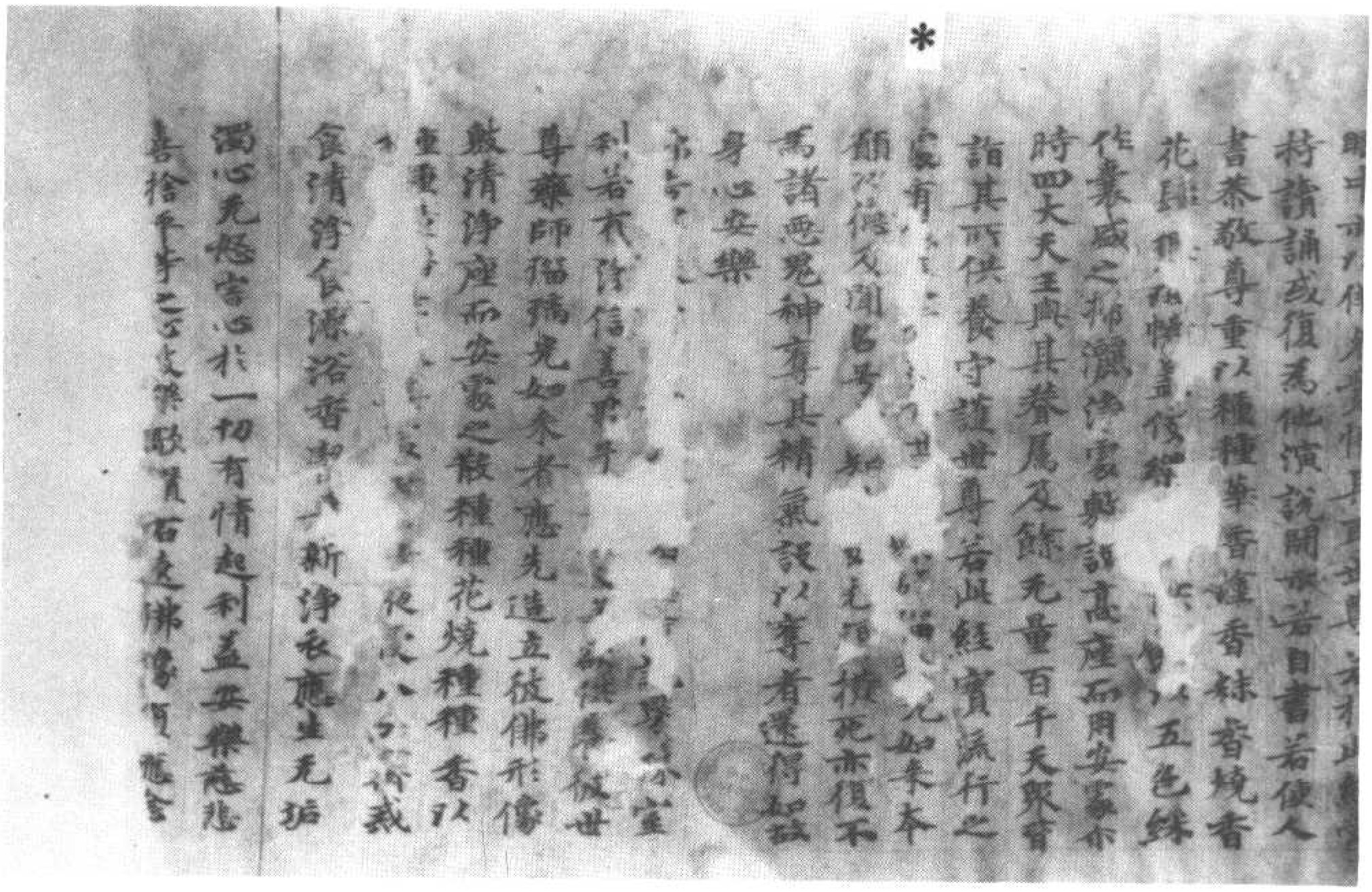
▼伯四九一八號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四



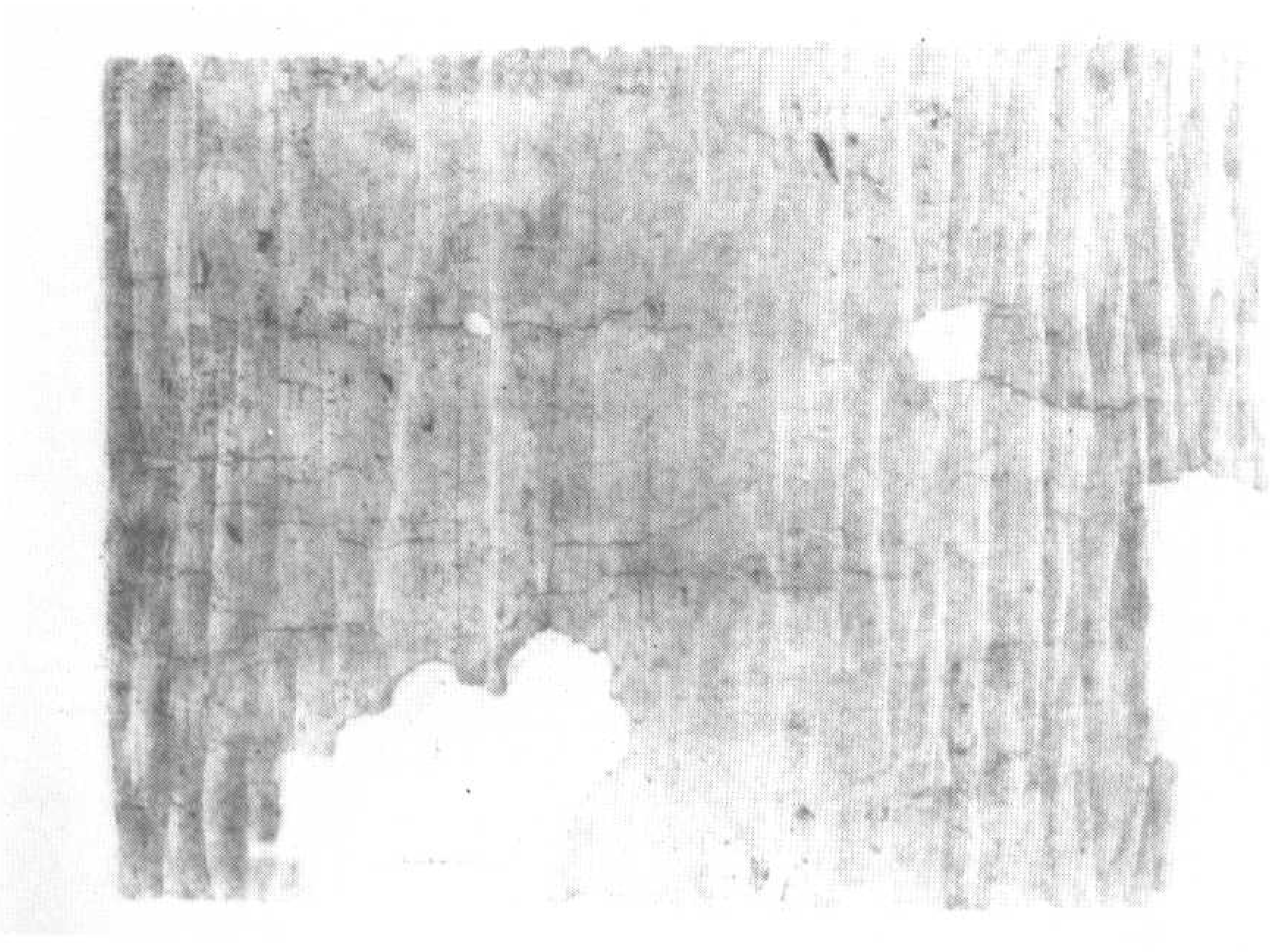


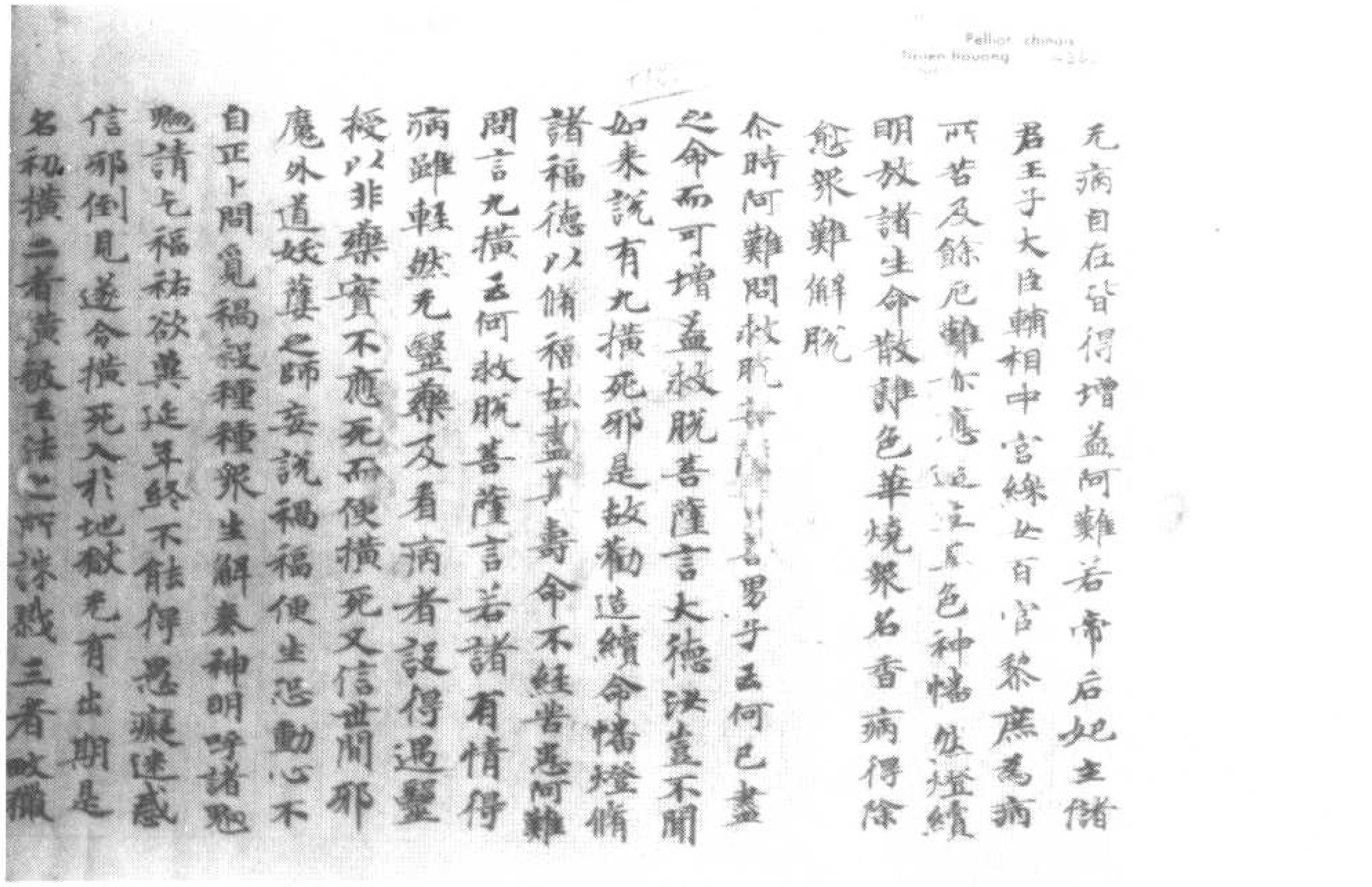
八第品記受子弟百五、四第卷經華蓮法妙　號九一九四伯▼





伯四九二四號　易經卜筮書



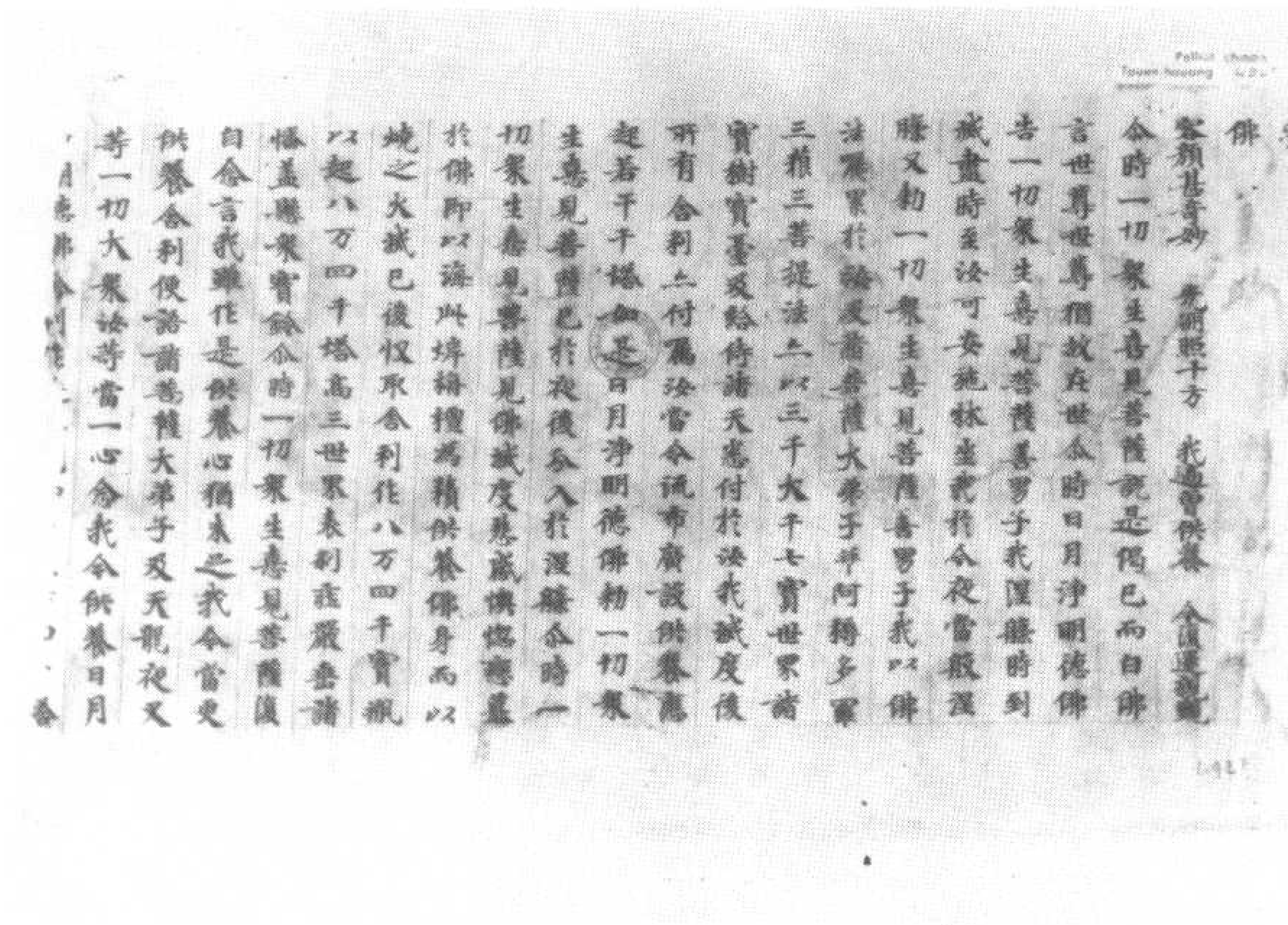


元病目在皆得增益阿難若帝后妃主儲
君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病
所苦及餘厄難亦應一心恭敬禮拜世尊
明放諸生命散諸色華燒衆名香病得除
愈衆難解脫
爾時阿難問救脫菩薩言大德世尊云何名
之命而可增益救脫菩薩言大德世尊不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈修
諸福德以備福盡壽命不絕若惡阿難
問言九橫云何救脫菩薩言諸有情得
病雖輕無醫無藥及看病者設得遇醫
授以非藥實不應死而使橫死又信世間邪
魔外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不
自正卜問覓福殺種種衆生解祭神明呼諸鬼
魅請乞福祐欲冀延年終不能得惡癡迷惑
信邪倒見遂令橫死入於地獄无有出期是
名初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵
嬉戲耽婬嗜酒放逸无度橫為非人奪其
精氣四者橫為火焚五者橫為水溺六者橫
為種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為
毒藥厭禱呪詛起屍鬼等之所中害九者飢
渴所困不得飲食而便橫死是為如來略說橫
死有此九種其餘復有无量諸橫衆難可具說
復次阿難彼諸衆生橫為王法之所誅戮
諸有情不孝五逆破戒毀呰三寶據君臣法毀非
信戒破魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今
勸諸有情燃燈造幡放生修福令度苦厄不
遭衆難

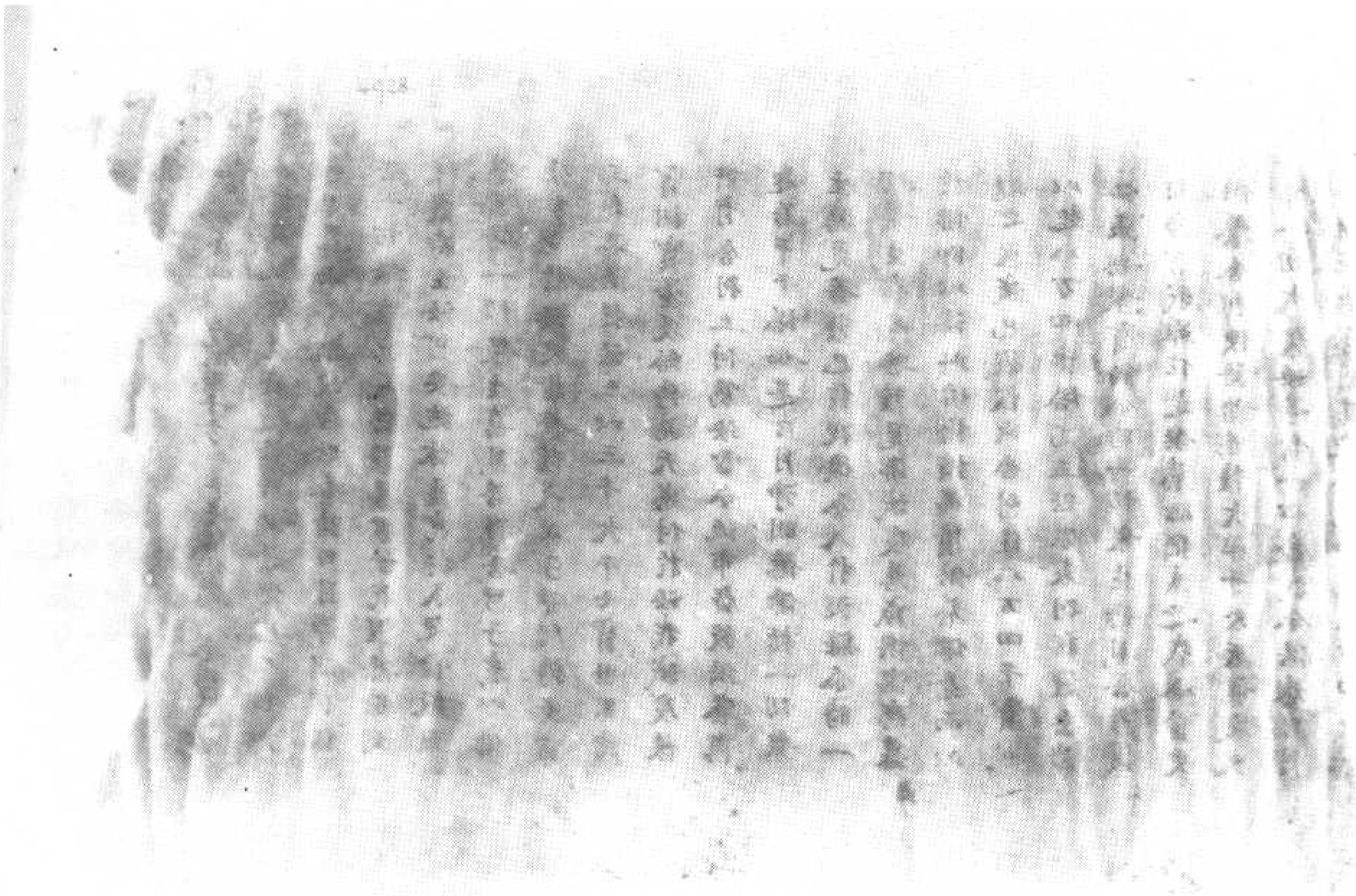
Pelliot chinois
Ioue-houong 4926

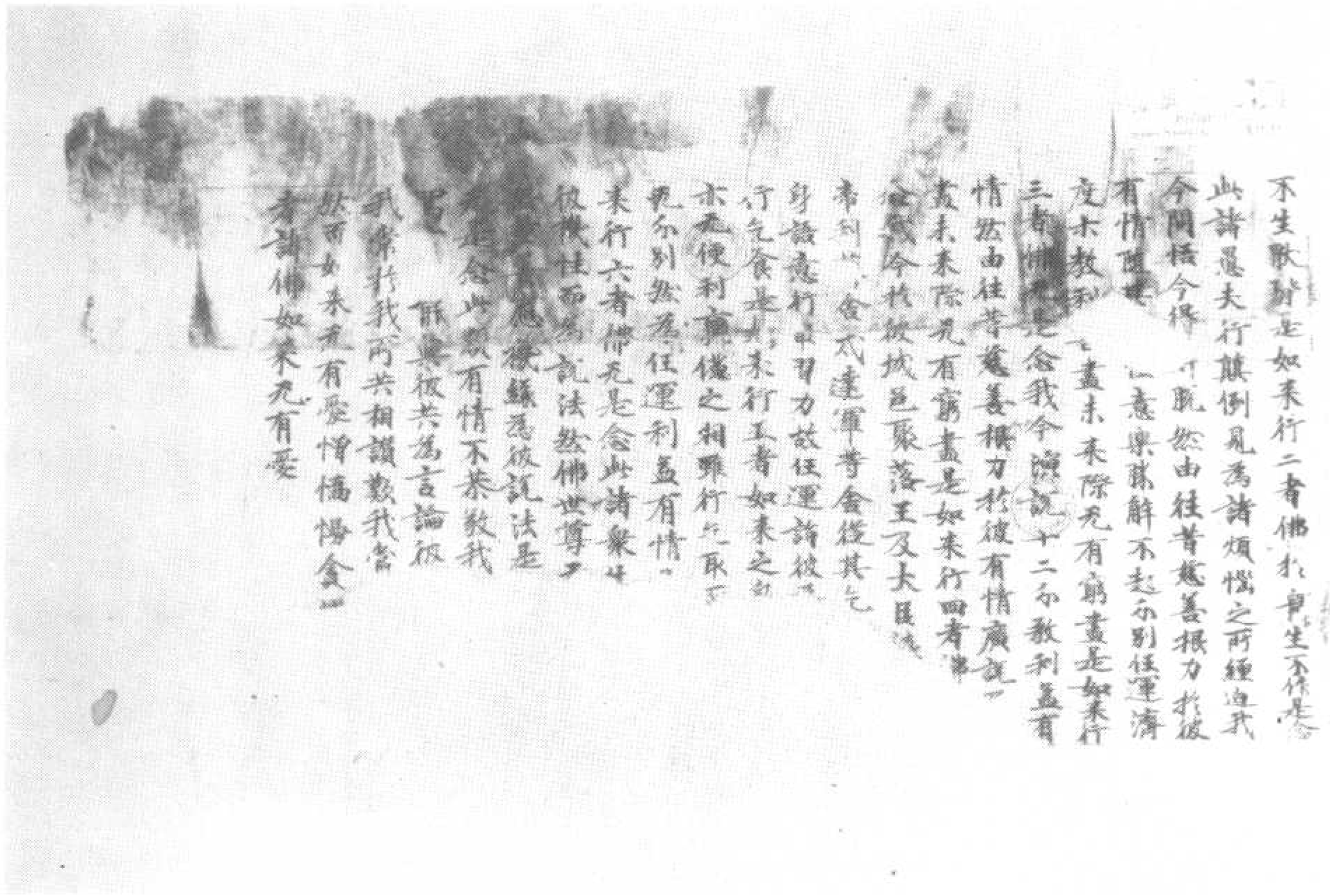
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事云何念云何思云何脩以
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知

（上接伯二九五七號）五第品喻草藥三第卷經華蓮法妙　號六二九四伯

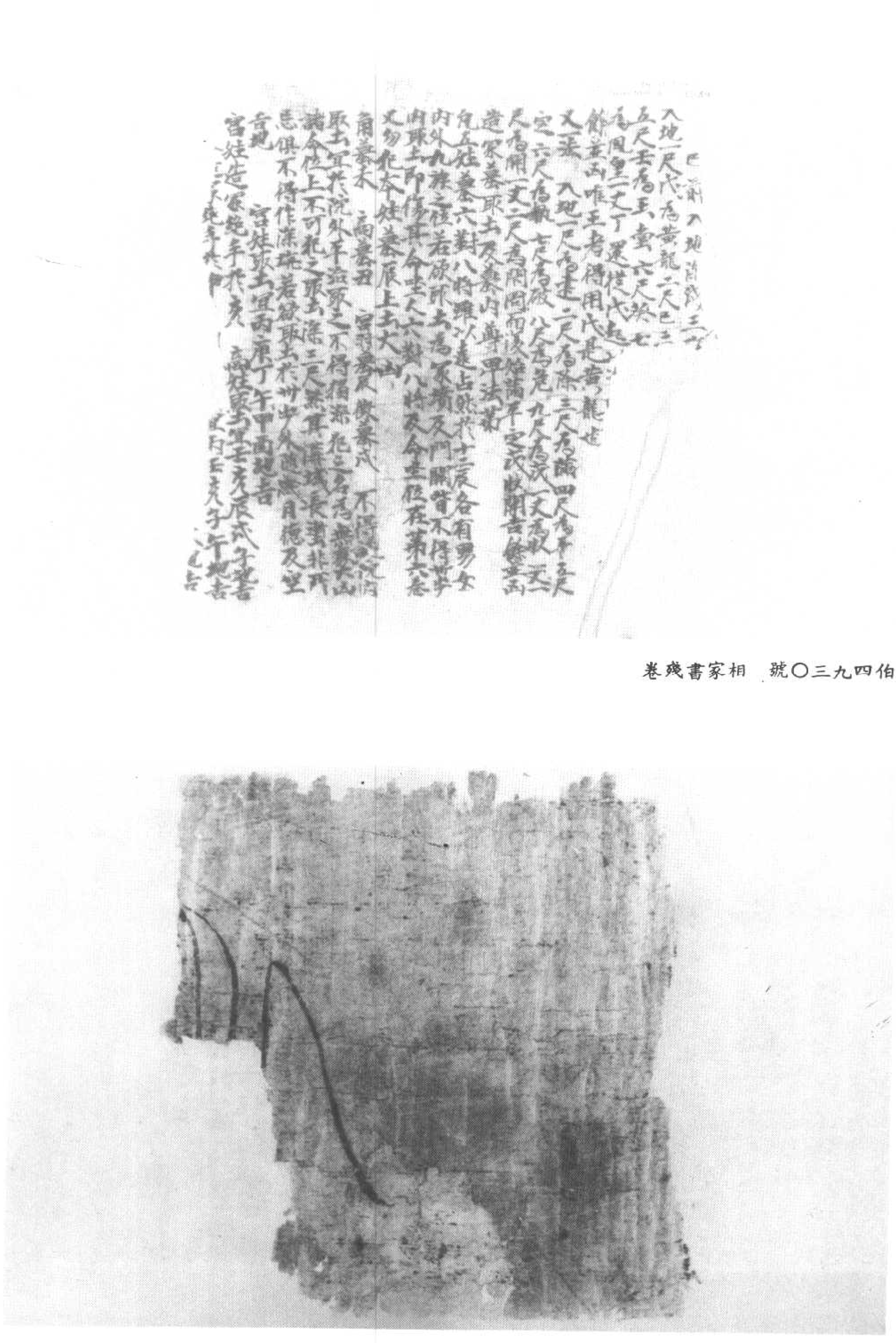


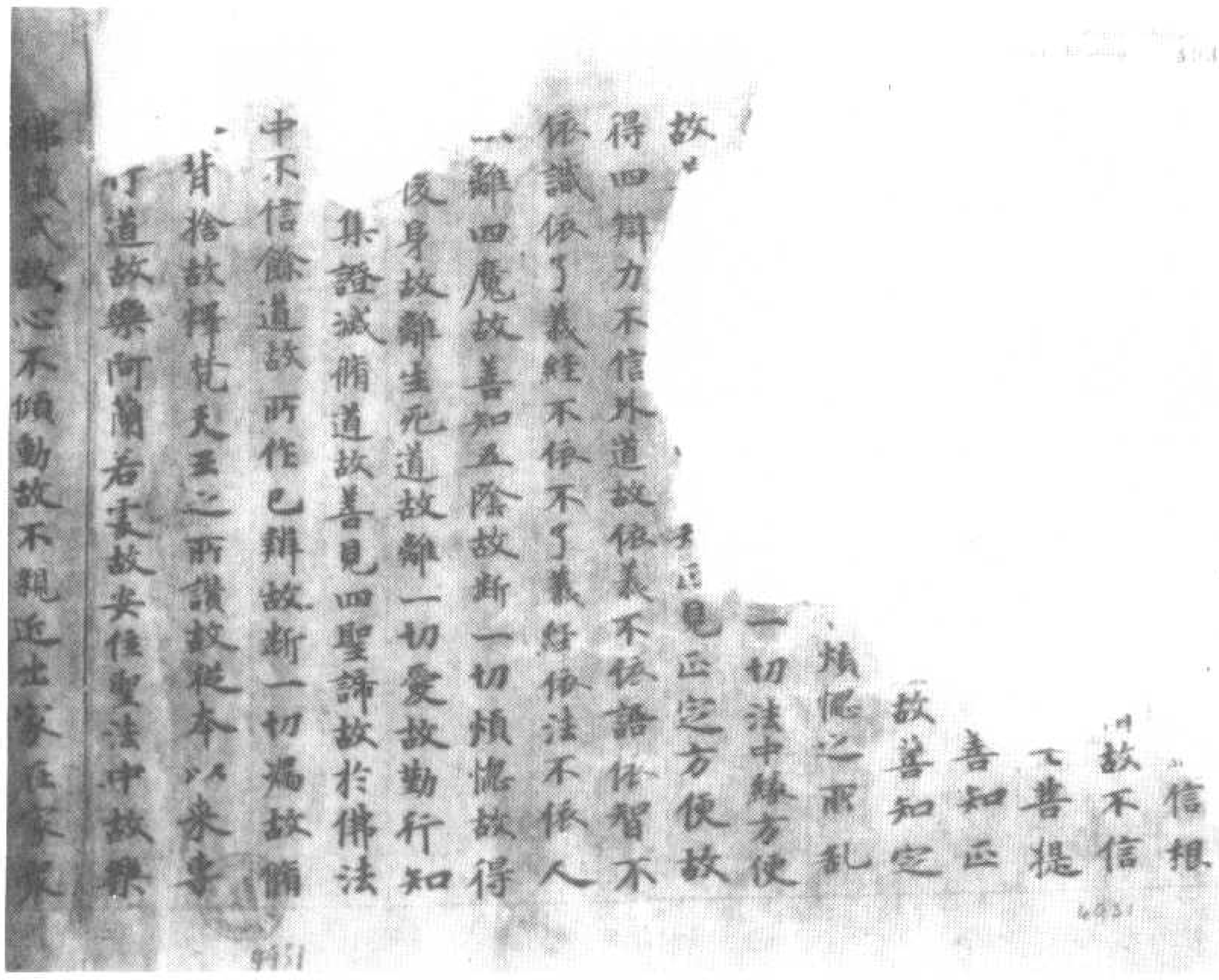
伯四九二八號　妙法蓮華經卷第六藥王菩薩本事品第二十三

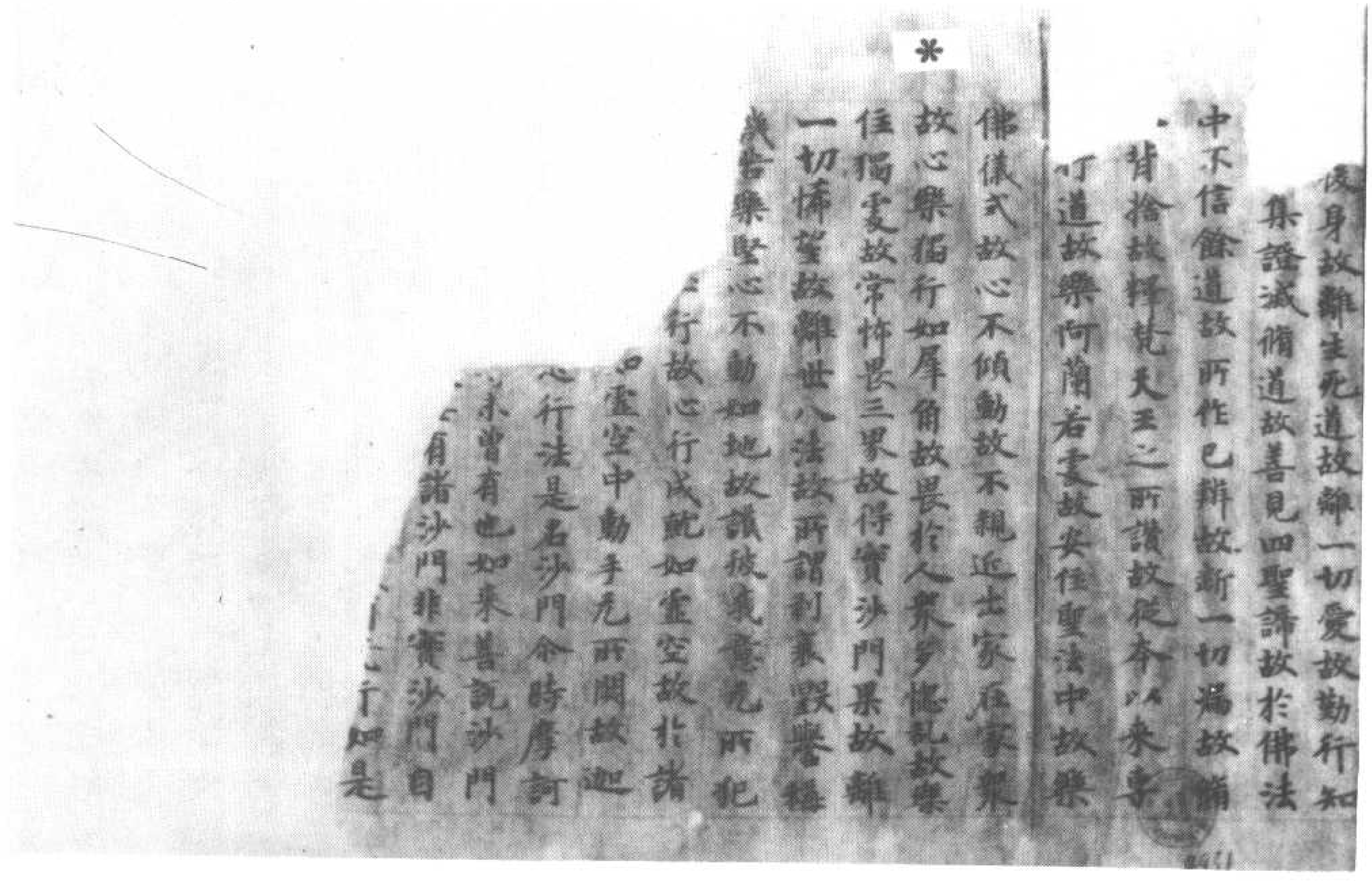




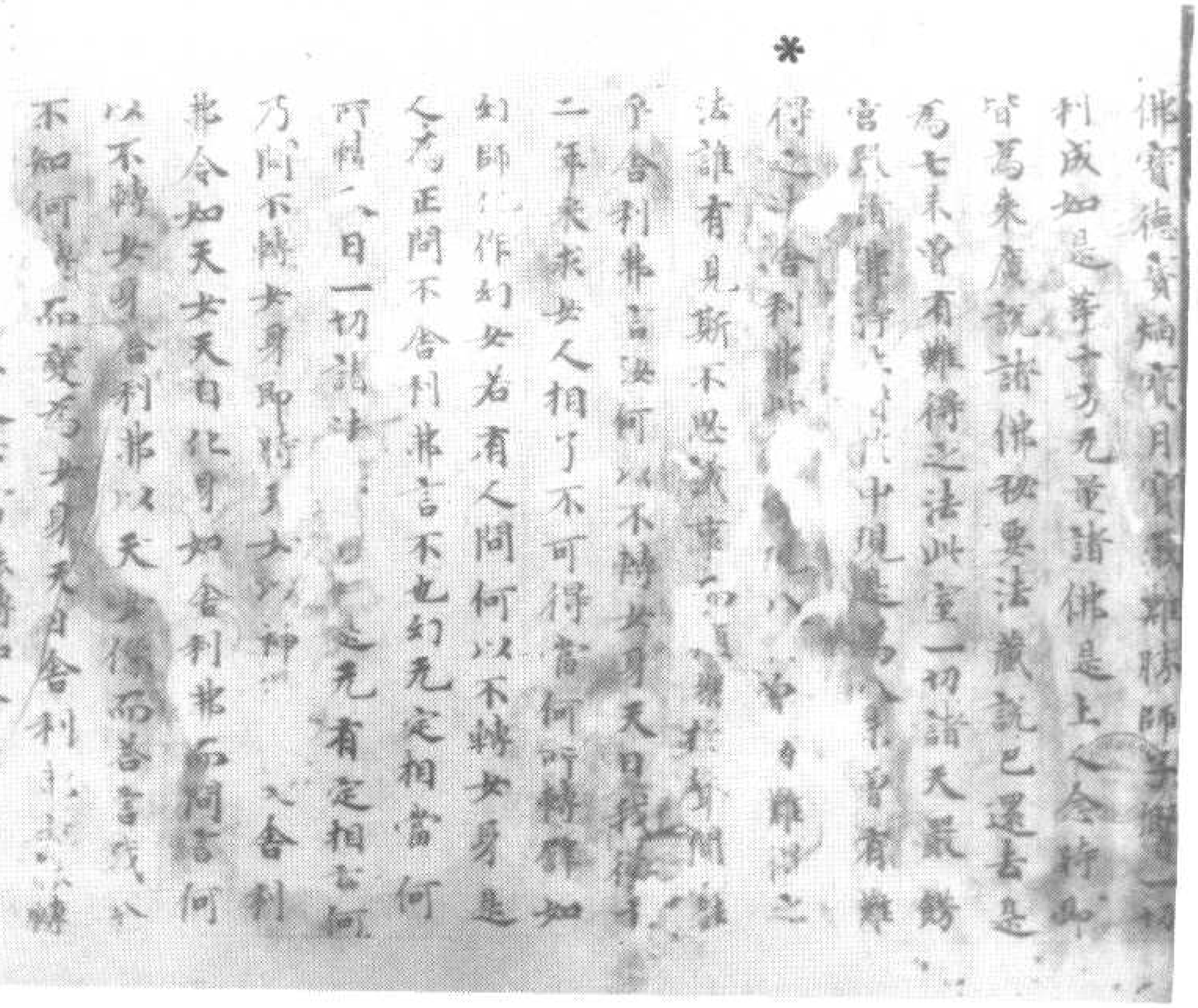
伯四九二九號　金光明最勝王經卷第一如來壽量品第二





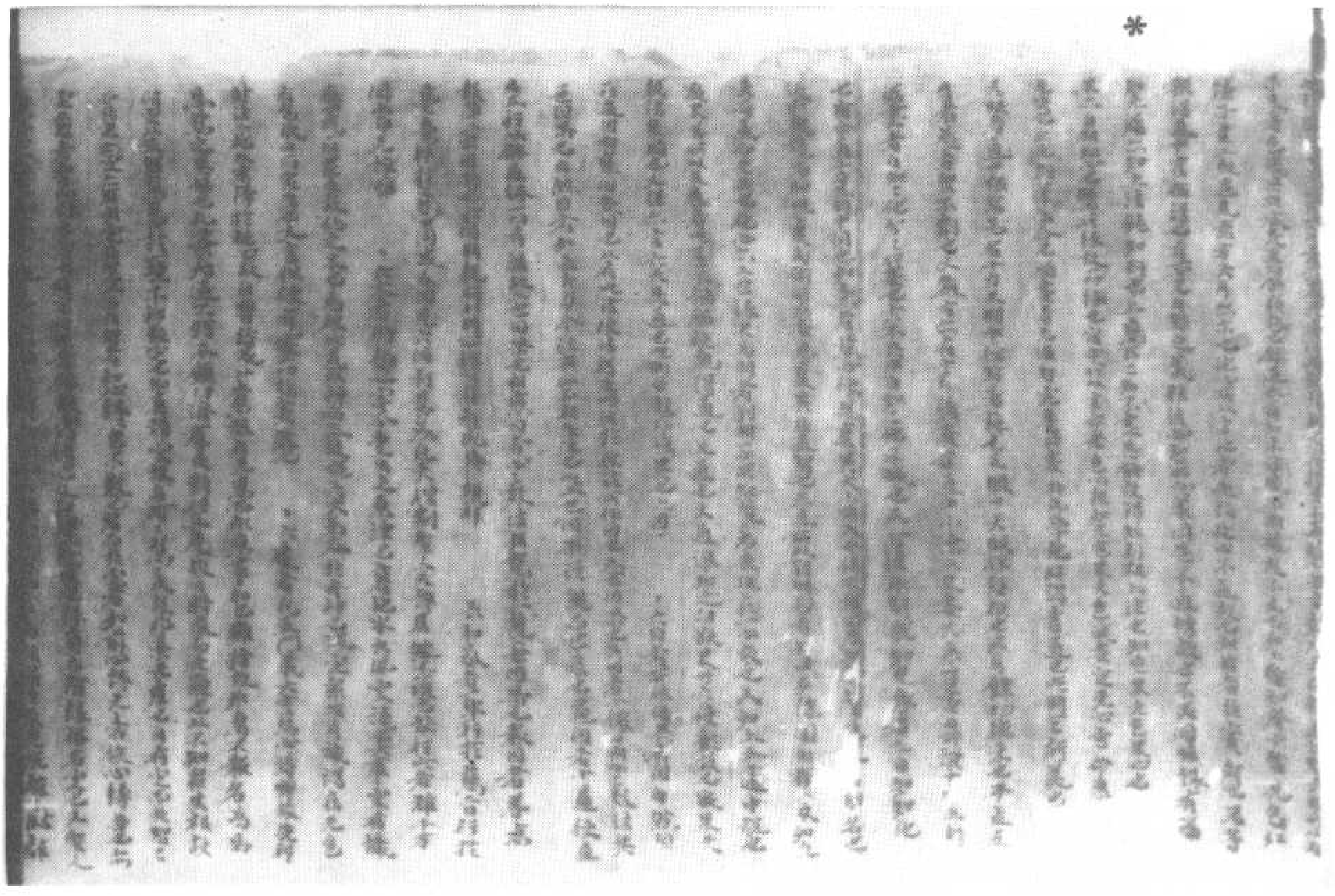


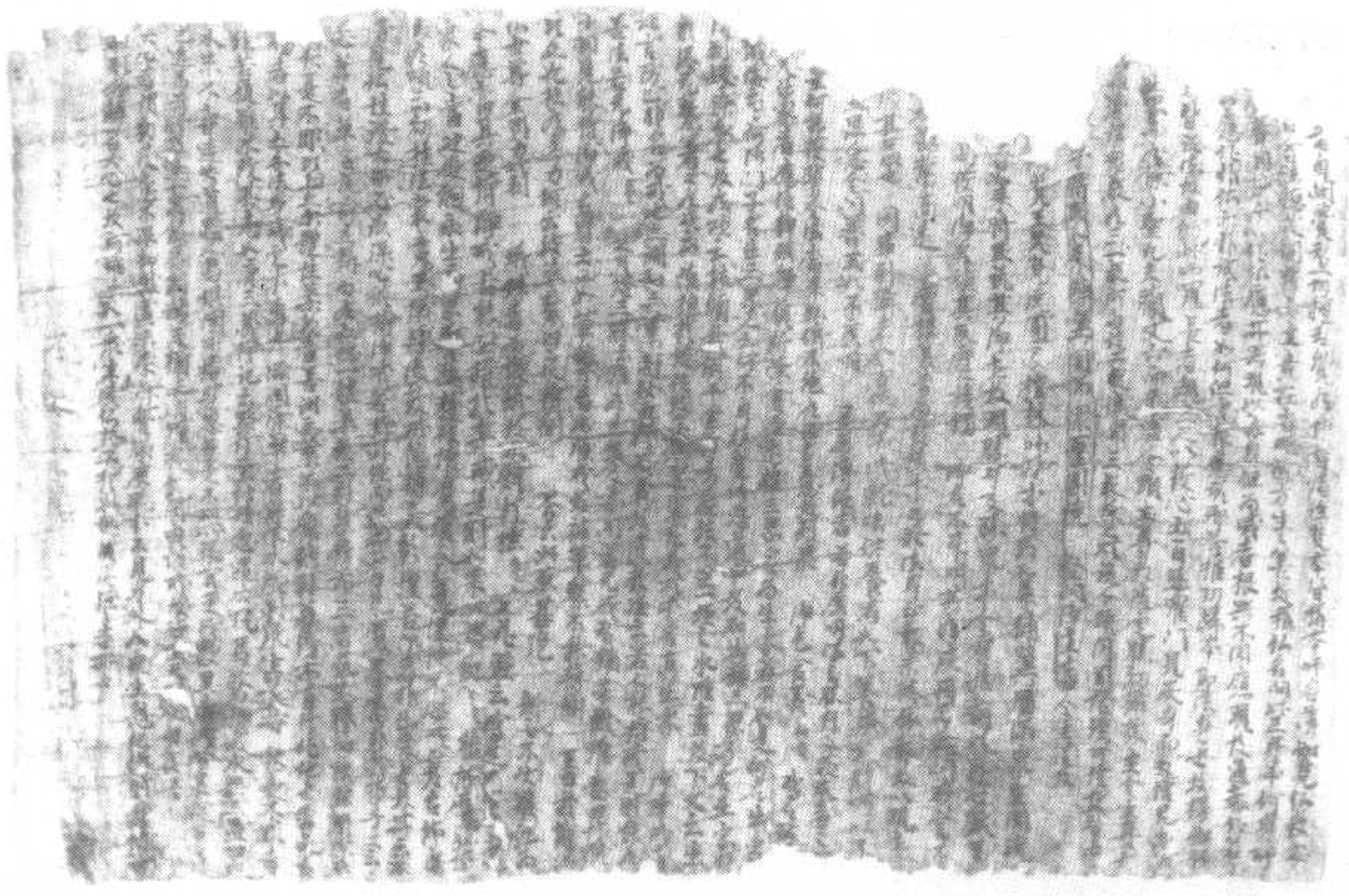
七第品生衆觀中卷經説所詰摩維　號二三九四伯

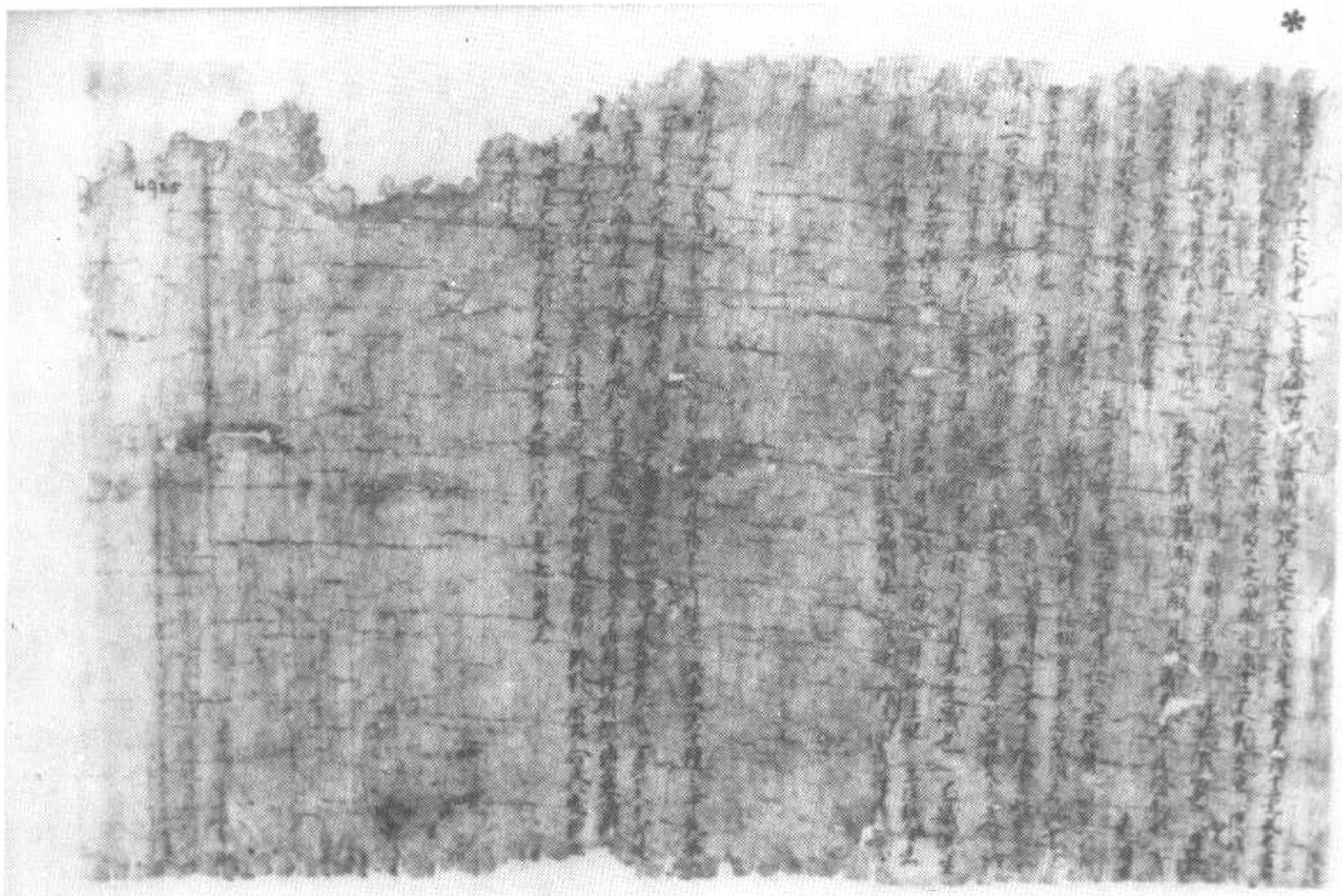


伯四九三三號　大智度論卷第七初品中放光釋論第十四

伯四九三四號　法門名義集

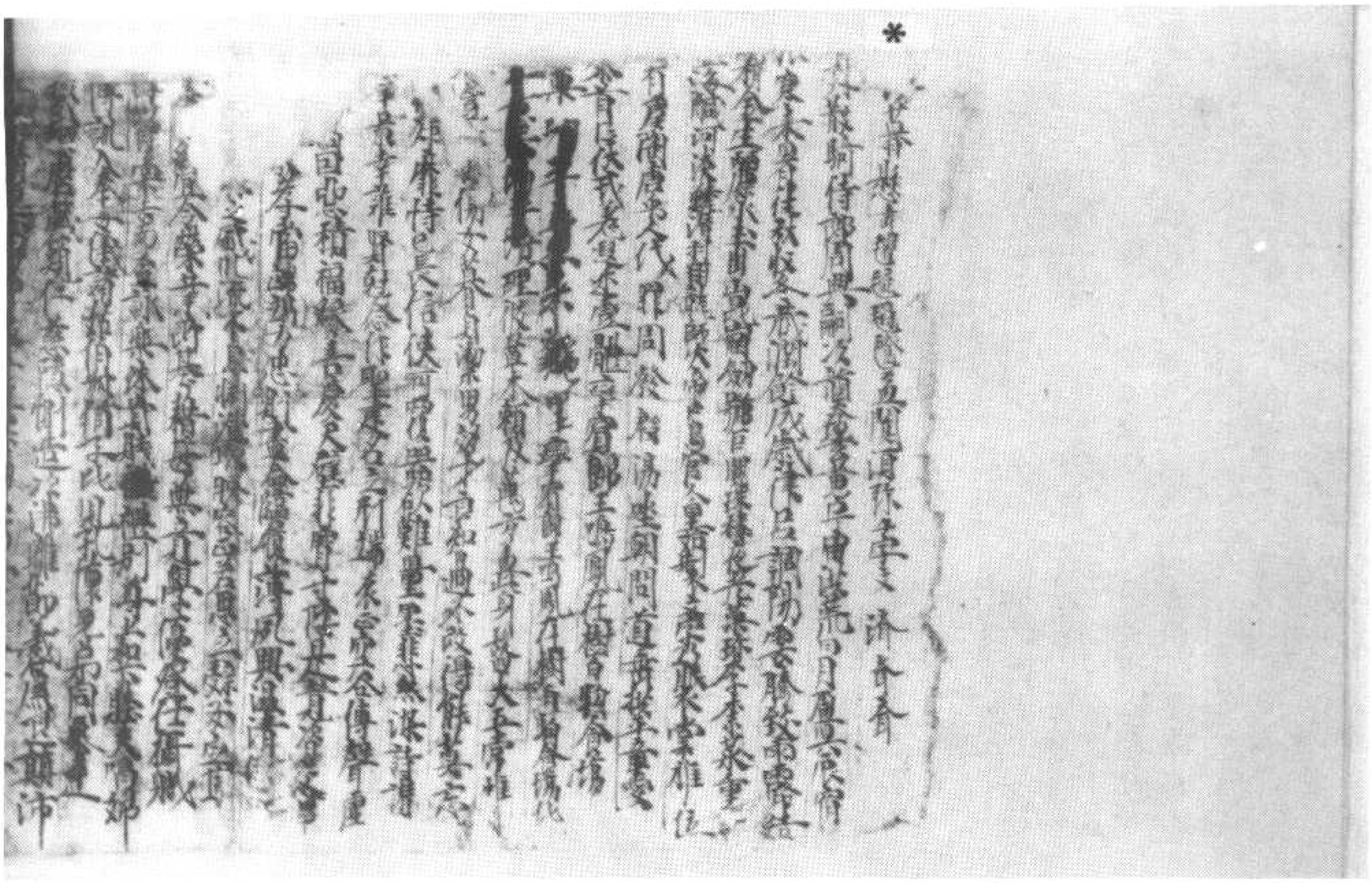




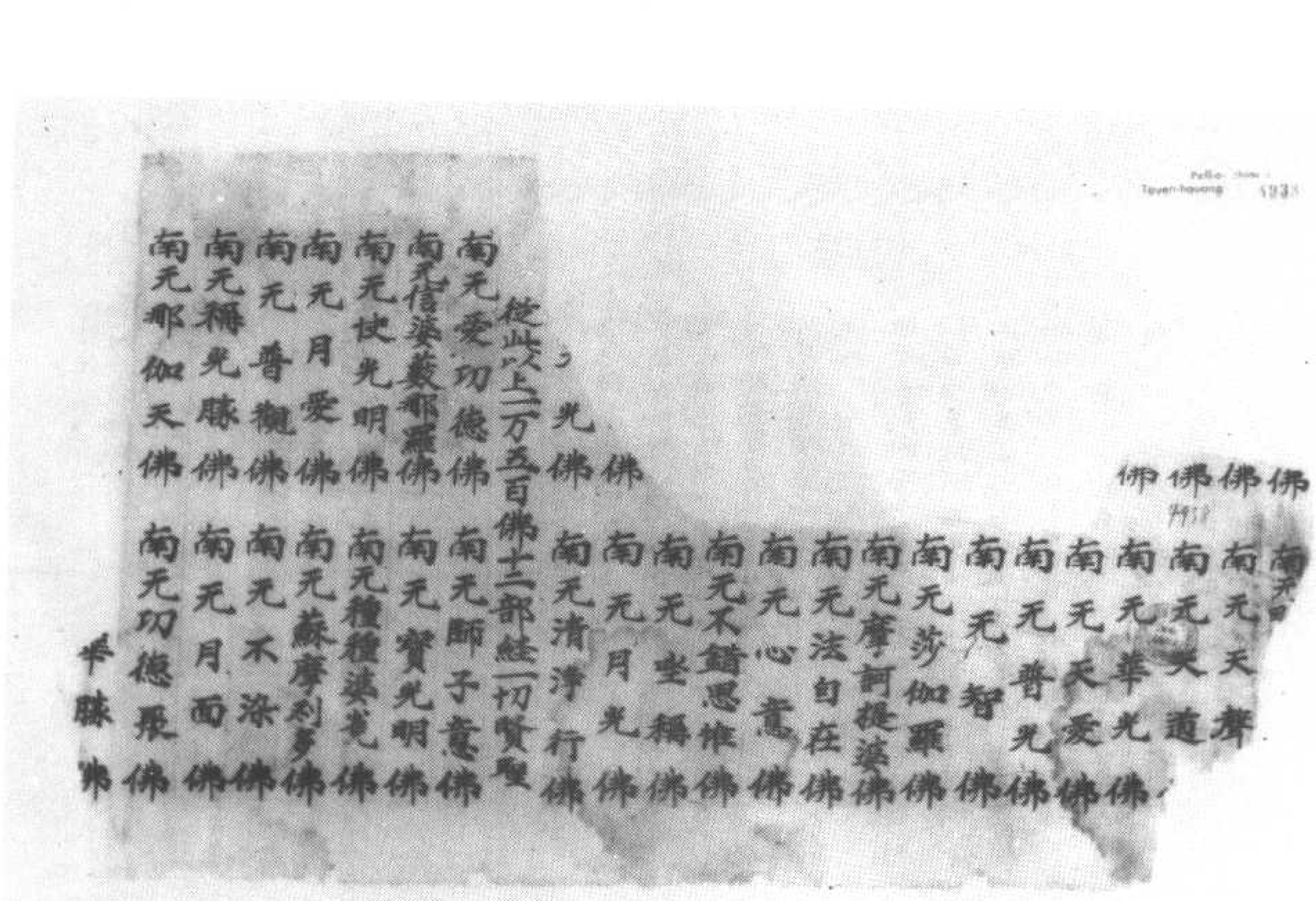


伯四九三六號　書法論（第八字體之法、第九書勢家數、第十學書有二種）

伯四九三七號　百行章



文字千　面　　背　號七三九四伯



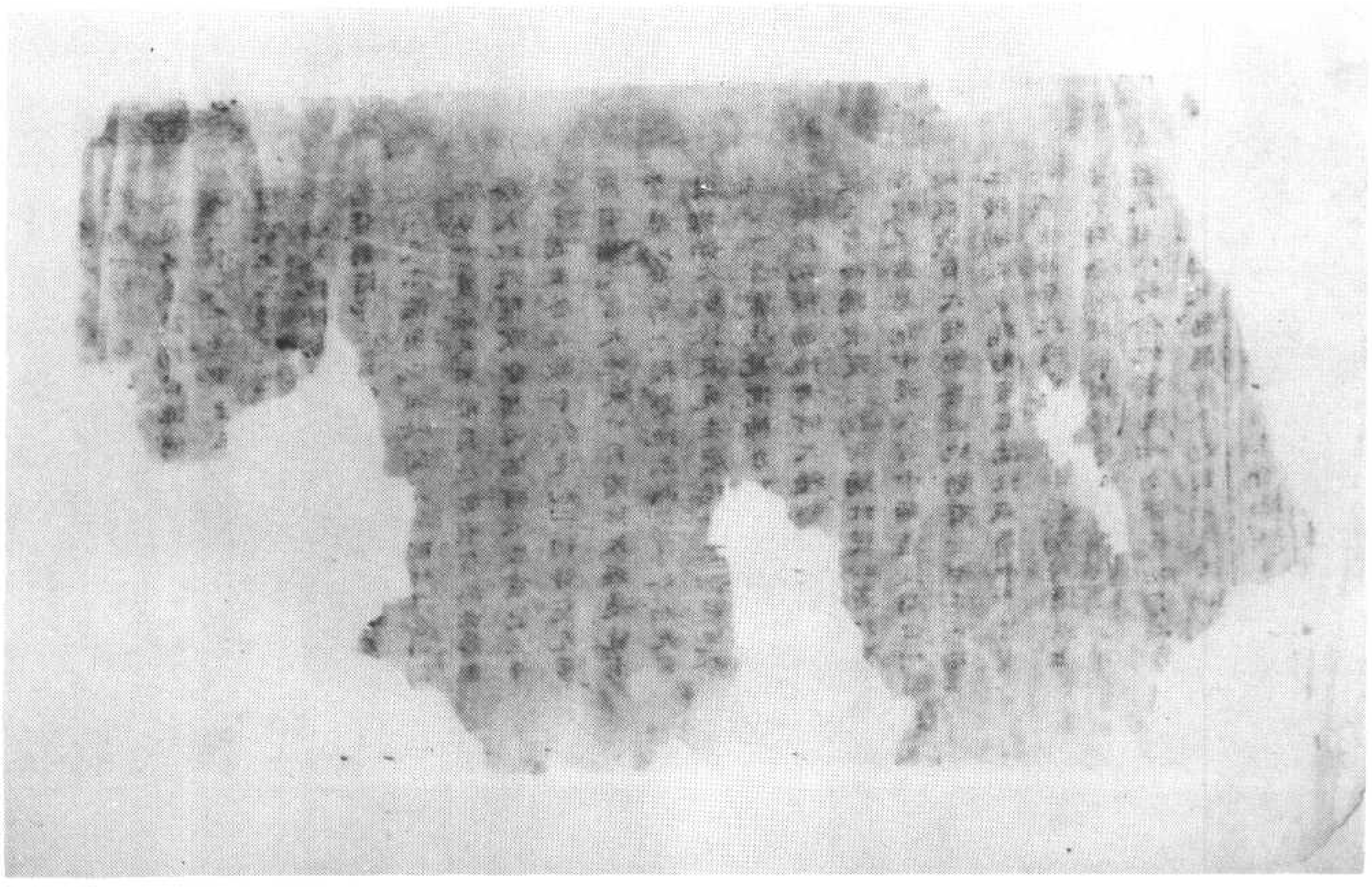
南无光佛　南无天聲佛　南无天聲佛　南无天聲佛
南无功德佛　南无笑道佛　南无笑道佛　南无笑道佛
南无智佛　南无華光佛　南无華光佛　南无華光佛
南无普光佛　南无天爱佛　南无天爱佛　南无天爱佛
南无莎伽羅佛　南无普光佛　南无普光佛　南无普光佛
南无摩訶提婆佛　南无智佛　南无智佛　南无智佛
南无法自在佛　南无莎伽羅佛　南无莎伽羅佛　南无莎伽羅佛
南无心意佛　南无摩訶提婆佛　南无摩訶提婆佛　南无摩訶提婆佛
南无不錯思惟佛　南无法自在佛　南无法自在佛　南无法自在佛
南无坐稱佛　南无心意佛　南无心意佛　南无心意佛
南无月光佛　南无不錯思惟佛　南无不錯思惟佛　南无不錯思惟佛
南无清淨行佛　南无坐稱佛　南无坐稱佛　南无坐稱佛
南无師子意佛　南无月光佛　南无月光佛　南无月光佛
南无寶光明佛　南无清淨行佛　南无清淨行佛　南无清淨行佛
南无種種莊嚴佛　南无師子意佛　南无師子意佛　南无師子意佛
南无蘇摩刹多佛　南无寶光明佛　南无寶光明佛　南无寶光明佛
南无不染佛　南无種種莊嚴佛　南无種種莊嚴佛　南无種種莊嚴佛
南无月面佛　南无蘇摩刹多佛　南无蘇摩刹多佛　南无蘇摩刹多佛
南无功德報佛　南无不染佛　南无不染佛　南无不染佛
南无月面佛　南无月面佛　南无月面佛
南无功德報佛　南无功德報佛　南无功德報佛

從此以上二万五百佛十二部經一切賢聖

Tayen-hsiang 1935

伯四九三八號　佛名經

伯四九三九號　大智度論卷第八初品中放光第十四之餘



[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝敦煌宝藏　　第１３４册　　伯４６０９－４９３９号
丛书名＝
作者＝黄永武
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８６．０８
形态项＝　６３２
页数＝６３２
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９５２９２
ＳＳ号＝１０５１１５８０
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武．敦煌宝藏　　第１３４册　　伯４６０９－４９３９号．新文丰出版公司，１９８６．０８．
简介＝

封面
书名
前言
目录
伯四六〇九号　　大乘无量寿经
伯四六一〇号　　书函一通
伯四六一一号　　付经账目
伯四六一一号　　背面　　付经账目
伯四六一二号　　鼻奈耶律序
伯四六一三号　　妙法莲华经卷第三化城喻品第七
伯四六一四号　　妙法莲华经卷第六药王菩萨本事品第二十三
伯四六一五号　　太子变文（附深浅放大）
伯四六一五号　　背面　　墓志（附深浅放大）
伯四六一六号　　四分律比丘戒本
伯四六一七号　　五台山胜境赞
伯四六一八号　　太上洞玄灵宝真一劝戒法轮妙经（参见斯一六〇五号）
伯四六一九号　　菩萨藏经校勘记疑
伯四六二〇号　　佛说大悲陀罗尼
伯四六二一号　　都督上柱国周忠孝墓志
伯四六二二号　　曹延瑞大云寺设会请疏
伯四六二三号　　诸经要抄（拟）
伯四六二三号　　背面　　西域文及佛经论释
伯四六二四号　　大中七年邓荣为其弟丧亡施舍疏
伯四六二五号　　五台山赞
伯四六二六号　　应用文范
伯四六二七号　　三宝四谛文
伯四六二七号　　背面　　五台山赞及残牒
伯四六二八号　　孝经并序
伯四六二九号　　埋骨祭文
伯四六三〇号　　百家姓
伯四六三一号　　宋惠信改官敕
伯四六三二号　　金山白帝赐宋惠信改官敕
伯四六三三号　　大乘五位图
伯四六三四号　　唐代职官书（附深浅放大）
伯四六三四号　　背面　　残佛书及毛诗正义残卷（附深浅放大）
伯四六三五号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
伯四六三五号　　女人便面历
伯四六三五号　　造瓦得麦账
伯四六三六号　　佛经论疏（附深浅放大）
伯四六三六号　　古类书语对（自孝养至丧葬，参见伯二五二四、斯二五八八号）（附深浅放大）
伯四六三八号　　大沩警策彦和尚集
伯四六三八号　　右军卫十将使孔公浮图功德铭并序
伯四六三八号　　大番故敦煌郡莫高窟阴处士公修功德记

伯四六三八号　　河西牒、马军武达儿牒、献玉状、都僧政状、都僧统献酒状
伯四六三九号　　佛名经、忏悔文
伯四六四〇号　　功德记传赞等文（翟家碑、吴僧统碑等）
伯四六四〇号　　背面　　归义军破历
伯四六四一号　　五台山胜境赞
伯四六四二号　　书帖一封
伯四六四三号　　论语集解（学而篇十一行）
伯四六四四号　　残骈文
伯四六四五号　　因缘心论颂、因缘心论释
伯四六四五号　　五台山赞（参见斯五四八七号）
伯四六四六号　　维摩诘所说经
伯四六四六号　　文殊师利所说般若波罗蜜经
伯四六四六号　　顿悟大乘正理决叙
伯四六四六号　　观心论
伯四六四六号　　禅门经
伯四六四七号　　五台山赞
伯四六四七号　　悉达太子逾城念佛赞
伯四六四八号　　旅行日记（附深浅放大）
伯四六四九号　　墨绘佛像（附深浅放大）
伯四六四九号　　背面　　于阗文件（附深浅放大）
伯四六五〇号　　律抄
伯四六五一号　　投社人张愿兴五祐通牒
伯四六五二号　　妙法莲华经卷第三化城喻品第七
伯四六五三号　　略抄一本
伯四六五四号　　佛母经
伯四六五四号　　背面　　妙法莲华经卷第四法师品第十
伯四六五五号　　金刚般若波罗蜜经
伯四六五六号　　佛说观音经
伯四六五七号　　大般若波罗蜜多经卷第三百八十
伯四六五八号　　太上灵宝长夜九幽府玉匮明真科（参见伯二七三〇号）
伯四六五九号　　太上玄灵宝自然至真九天生神章
伯四六六〇号　　敦煌名人名僧邈真赞汇集
伯四六六〇号　　背面　　七言古诗一首
伯四六六一号　　心地法门一卷
伯四六六二号　　佛顶尊胜陀罗尼经
伯四六六三号　　正法华经卷第三药草品第五
伯四六六四号　　佛经目录一节
伯四六六四号　　背面　　藏文及佛经目录
伯四六六五号　　将释僧戒四波罗夷义决
伯四六六五号　　背面　　小乘三科
伯四六六六号　　药师经
伯四六六八号　　残佛经目
伯四六六九号　　佛说阿弥陀经
伯四六七〇号　　大乘无量寿经

伯四六七一号　　金刚经释义
伯四六七二号　　妙法莲华经卷第五分别功德品第十七
伯四六七三号　　金光明最胜王经卷第十舍身品第二十六
伯四六七三号　　历代三宝记
伯四六七四号　　乙酉年十月十八日窟上燃灯杂用账
伯四六七五号　　大乘稻芊经随听疏
伯四六七六号　　洞渊神咒经卷第三
伯四六七七号　　佛说四门经
伯四六七八号　　金刚般若波罗蜜多经
伯四六七九号　　释迦牟尼佛心真言等
伯四六八〇号　　占卜书
伯四六八一号　　金刚般若波罗蜜多经
伯四六八二号　　金刚般若波罗蜜多经
伯四六八三号　　大般？槃经卷第三十二师子吼菩萨品第十一之六
伯四六八三号　　背面　　西藏文
伯四六八四号　　维摩诘经注（附深浅放大）
伯四六八六号　　残文书
伯四六八六号　　背面　　残文书
伯四六八七号　　白骨观法
伯四六八九号　　佛说大辨邪正经文殊师利又辟大辩邪正法门品第八
伯四六九〇号　　驼马账等残文书
伯四六九二号　　前汉刘家太子传、望远行、浣溪沙等曲子七行
伯四六九二号　　背面　　佛名经
伯四六九三号　　付面造饼名册
伯四六九四号　　残麦账
伯四六九五号　　维摩诘经提文书（参见斯二六六一号末）
伯四六九六号　　佛经音义
伯四六九七号　　辛丑年酒粟账
伯四六九八号　　牒状残文
伯四六九八号　　背面　　菩萨十无尽戒想
伯四六九九号　　新集书仪吉凶卷上（附深浅放大）
伯四六九九号　　背面　　辛巳年书记（附深浅放大）
伯四七〇〇号　　十恩德赞（附深浅放大）
伯四七〇一号　　佛奴买物状
伯四七〇一号　　背面　　七言诗两首
伯四七〇二号　　篆书千字文
伯四七〇三号　　布施祈福文
伯四七〇四号　　书状残文（附深浅放大）
伯四七〇五号　　残油账一条
伯四七〇六号　　杂记王寡妇借麦及家用物事
伯四七〇七号　　妇真致刘大师启
伯四七〇八号　　四分律删补随机羯磨卷上
伯四七〇九号　　佛义探讨
伯四七一〇号　　古类书（附深浅放大）

伯四七一一号　　干支五行相配表
伯四七一一号　　背面　　走失图一本
伯四七一二号　　道真残启两件
伯四七一二号　　背面　　列疑数条蕲请法师开释启
伯四七一三号　　大方广佛华严经卷第十夜摩天宫菩萨说偈品第十六
伯四七一四号　　印本千佛像
伯四七一五号　　残纸两片
伯四七一六号　　人名录
伯四七一七号　　墨笔画马一匹
伯四七一八号　　阿那含果利钝十一种
伯四七一九号　　墨绘卧牛像（附深浅放大）
伯四七二〇号　　社司转帖（附深浅放大）
伯四七二一号　　李英弁残状
伯四七二二号　　永寿寺虚贤等牒状
伯四七二三号　　向大云寺请和尚帖
伯四七二四号　　牒状习字、人名单
伯四七二五号　　朱印一方
伯四七二六号　　四六文一行
伯四七二七号　　大般若波罗蜜经卷第四百一十四
伯四七二八号　　印本千佛像（附深浅放大）
伯四七二九号　　妙法莲华经卷第七妙庄严王本事品第二十七
伯四七三〇号　　太上洞玄灵宝净土生神经（附深浅放大）
伯四七三一号　　老君一百八十戒叙（下接伯四五六二号）（附深浅放大）
伯四七三二号　　论语集解先进篇（附深浅放大）
伯四七三三号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
伯四七三五号　　大般若波罗蜜经卷第四百一十四标题一行
伯四七三六号　　大般若波罗蜜多经卷第五百五十标题一行
伯四七三七号　　金光明最胜王经卷第三及卷第六
伯四七三八号　　妙法莲华经卷第七标题一行
伯四七三九号　　四分律比丘含注戒本卷下（接伯四五六五号）
伯四七四〇号　　卜筮书
伯四七四一号　　佛经目录
伯四七四一号　　背面　　藏文二行
伯四七四二号　　论语子贡等探讨（附深浅放大）
伯四七四二号　　背面　　佛经疏释（附深浅放大）
伯四七四三号　　妙法莲华经卷第七妙音菩萨品第二十四
伯四七四四号　　大乘无量寿经
伯四七四五号　　唐职官书（附深浅放大）
伯四七四五号　　背面　　残佛经论铸像（附深浅放大）
伯四七四六号　　切韵卷第五
伯四七四七号　　印本大唐刊谬补缺切韵
伯四七四八号　　金刚暎序
伯四七四九号　　妙法莲华经卷第七陀罗尼品第二十六
伯四七五一号　　观佛三昧海经卷第四观相品第三

伯四七五二号　　佛本行集经卷第四十四
伯四七五三号　　妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五
伯四七五四号　　大智度论释经卷第五序品中摩诃萨义第四
伯四七五四号　　背面　　龙兴寺佛经数
伯四七五五号　　维摩经卷下香积佛品第十
伯四七五六号　　四分比丘尼戒本
伯四七五七号　　妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五
伯四七五八号　　大般若波罗蜜多经卷第三百六十八
伯四七五八号　　背面　　殷王伐桀残文二行
伯四七五九号　　佛说无量寿宗要经
伯四七六〇号　　金刚般若波罗蜜经
伯四七六一号　　术数书四行
伯四七六二号　　作佛会祈愿文（附深浅放大）
伯四七六二号　　背面　　布施文（附深浅放大）
伯四七六三号　　丁未年三月十三日分付邓阇梨物色名目
伯四七六四号　　书函两通（附深浅放大）
伯四七六四号　　背面　　书函（附深浅放大）
伯四七六五号　　都僧录帖
伯四七六六号　　应用文范
伯四七六七号　　福田判官愿济状
伯四七六八号　　大般若波罗蜜多经卷第四百九十一
伯四七六九号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
伯四七七〇号　　残佛经偈颂
伯四七七一号　　金光明最胜王经卷第一如来寿量品第二
伯四七七二号　　大般？槃经卷第八如来性品第十二
伯四七七三号　　大般？槃经卷第二十二光明遍照高贵德王菩萨品第十之二
伯四七七四号　　残佛经
伯四七七六号　　摩诃般若波罗蜜经卷第四幻学品第十一
伯四七七六号　　背面　　归义军残牒
伯四七七六号　　附号　　大般若波罗蜜多经
伯四七七七号　　残契约
伯四七七八号　　管公明卜要诀经一卷
伯四七七九号　　佛经目记勘对人姓名
伯四七八〇号　　金光明最胜王经卷第八大辩才天女品第十五之二
伯四七八一号　　老子注
伯四七八二号　　僧子昌欠高阇梨记载两行
伯四七八三号　　慕容刺史三周施斋出唱记载
伯四七八四号　　信札两件
伯四七八五号　　小小黄宫养赞（参见斯一四九七号）
伯四七八六号　　佛经目
伯四七八七号　　五言诗
伯四七八八号　　一切论音义
伯四七八九号　　大身真言、随心真言
伯四七九〇号　　祈愿文

伯四七九一号　　大宝积经卷第三十九
伯四七九二号　　壬申庚申年纪事（附深浅放大）
伯四七九三号　　符咒（魔釜鸣法第三十二）
伯四七九四号　　残佛经
伯四七九五号　　佛经论疏
伯四七九六号　　佛经善生王品
伯四七九七号　　残佛经
伯四七九八号　　大般？槃经卷第十六
伯四七九九号　　佛母经
伯四八〇〇号　　大般若波罗蜜多经
伯四八〇一号　　残佛经
伯四八〇二号　　金刚般若波罗蜜多经
伯四八〇三号　　癸未年张幸德借褐契（附深浅放大）
伯四八〇四号　　残佛经
伯四八〇五号　　小乘三科
伯四八〇五号　　背面　　残佛经
伯四八〇六号　　残佛文
伯四八〇七号　　残佛经
伯四八〇八号　　大方广佛华严经
伯四八〇九号　　千字文
伯四八一〇号　　比丘尼常精进状
伯四八一〇号　　背面　　亡妣请僧疏
伯四八一一号　　大乘起信论略述
伯四八一二号　　残佛经偈颂
伯四八一三号　　辛未年僧正知粟账
伯四八一四号　　慈惠乡百姓安粉堆状
伯四八一四号　　背面　　付索法律本利麦
伯四八一五号　　大般？槃经卷第十三圣行品第七之三
伯四八一七号　　乙丑年善惠领得粟黄麻等记载三行
伯四八一八号　　残佛经
伯四八一九号　　佛经论疏
伯四八二〇号　　人名一行
伯四八二一号　　人名单三行
伯四八二二号　　残佛经
伯四八二三号　　梁朝傅大士颂金刚经
伯四八二四号　　符咒（通光符主魔制第一）
伯四八二五号　　大悲经八行
伯四八二六号　　佛说灌顶章句拔除「遏罪生死得度经」
伯四八二七号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第廿五
伯四八二八号　　妙法莲华经卷第一序品第一
伯四八二九号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
伯四八三〇号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
伯四八三一号　　大般若波罗蜜多经、金刚般若波罗蜜经
伯四八三二号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三

伯四八三三号　　佛经疏释
伯四八三四号　　大般？槃经卷第三寿命品第一之三
伯四八三五号　　妙法莲华经卷第五如来寿量品第十六
伯四八三六号　　残佛经
伯四八三七号　　兵阵
伯四八三七号　　药方
伯四八三八号　　佛经疏释
伯四八三九号　　妙法莲华经卷第一序品第一
伯四八四〇号　　残佛经
伯四八四一号　　佛说阿弥陀经（附深浅放大）
伯四八四二号　　佛说灌顶拔除过罪生死得度经
伯四八四三号　　华严经卷第四十八
伯四八四四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百十七
伯四八四五号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
伯四八四六号　　大槃？槃经卷第十四圣行品第七之四
伯四八四七号　　大般若波罗蜜多经卷第四百九十四
伯四八四八号　　残佛经
伯四八四九号　　维摩诘所说经卷上佛国品第一
伯四八五〇号　　妙法莲华经卷第一方便品第二
伯四八五一号　　妙法莲华经卷第四、五百弟子受记品第八（附深浅放大）
伯四八五二号　　残佛经
伯四八五三号　　金刚般若波罗蜜经
伯四八五四号　　妙法莲华经卷第六法师功德品第十九
伯四八五五号　　残佛经
伯四八五六号　　妙法莲华经卷第一序品第一
伯四八五七号　　大般若波罗蜜多经卷第六十
伯四八五八号　　妙法莲华经卷第六法师功德品第十九
伯四八五九号　　维摩诘所说经卷中文殊师利问疾品第五
伯四八六〇号　　残佛经
伯四八六一号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五
伯四八六二号　　金光明经卷第三善集品第十二
伯四八六三号　　大方便佛报恩经卷第一序品第一
伯四八六四号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
伯四八六五号　　残佛经
伯四八六六号　　维摩诘所说经卷下香积佛品第十
伯四八六八号　　胜天王般若波罗蜜经卷第二法界品第三
伯四八六九号　　大方广佛华严经卷第六十七入法界品第三十九之八
伯四八七〇号　　小类书残存兄弟一节
伯四八七一号　　陆法言切韵序
伯四八七二号　　劝善经一卷
伯四八七三号　　籯金（忠谏篇第十八）
伯四八七四号　　古文尚书禹贡
伯四八七五号　　何晏等上论语集解表
伯四八七六号　　沙州长史崔夏卿诗残片

伯四八七七号　　蒙求注
伯四八七八号　　诗集存四首
伯四八七九号　　陆法言切韵记
伯四八八〇号　　太公家教
伯四八八一号　　瑞应图
伯四八八二号　　般若波罗蜜多心经
伯四八八三号　　大般若波罗蜜多经
伯四八八四号　　文选三月三日曲水诗序
伯四八八五号　　乙未年李应子欠高职子驼价契
伯四八八六号　　金光明最胜王经一铺铭
伯四八八七号　　己卯年八月二十四日袁僧定弟亡纳赠历
伯四八八八号　　斋文七行
伯四八八九号　　遣使臣宣问感恩启
伯四八九〇号　　王孝璋等身死牒
伯四八九一号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第廿五
伯四八九二号　　佛说灌顶拔除过罪生死得度经
伯四八九三号　　残古文
伯四八九四号　　祈祷文
伯四八九五号　　出家坐禅义（拟，与伯三〇五六号相接）
伯四八九六号　　残书状
伯四八九七号　　孝经
伯四八九八号　　佛名经
伯四九〇〇号　　孔安国撰尚书序
伯四九〇一号　　大方广佛华严经卷第七十六入法界品第三十九之十七
伯四九〇二号　　妙法莲华经卷第二譬喻品第三
伯四九〇三号　　墨绘曼陀罗
伯四九〇四号　　春秋谷梁经传解释僖公上第五
伯四九〇六号　　白面账二节
伯四九〇七号　　庚寅辛卯两年支出粟账
伯四九〇八号　　某寺家具账
伯四九〇九号　　辛巳壬午两年东窟支出食物账
伯四九一〇号　　金刚般若经旨赞
伯四九一一号　　斋文（附深浅放大）
伯四九一二号　　朱绘曼陀罗周围写陀罗尼咒
伯四九一三号　　油历十二行
伯四九一四号　　药师如来本愿经
伯四九一五号　　佛会祈祷文
伯四九一六号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
伯四九一七号　　切韵
伯四九一八号　　妙法莲华经卷第五安乐行品第十四
伯四九一九号　　妙法莲华经卷第四、五百弟子受记品第八
伯四九二〇号　　妙法莲华经卷第二、譬喻品第三
伯四九二一号　　药师琉璃光如来本愿功德经
伯四九二四号　　易经卜筮书

伯四九二五号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
伯四九二六号　　妙法莲华经卷第三药草喻品第五（上接伯二九五七号）
伯四六二七号　　残佛经
伯四九二八号　　妙法莲华经卷第六药王菩萨本事品第二十三
伯四九二九号　　金光明最胜王经卷第一如来寿量品第二
伯四九三〇号　　相？书残卷
伯四九三一号　　大宝积经卷第一百一十三
伯四九三二号　　维摩诘所说经卷中观众生品第七
伯四九三三号　　大智度论卷第七初品中放光释论第十四
伯四九三四号　　法门名义集
伯四九三五号　　佛经疏释
伯四九三六号　　书法论（第八字体之法、第九书势家数、第十学书有二种）
伯四九三七号　　百行章
伯四九三七号　　背面　　千字文
伯四九三八号　　佛名经
伯四九三九号　　大智度论卷第八初品中放光第十四之余